

दूसरी आवृत्ति

१०००

वीर नि० स० २४८४

द्वि० आवण शुक्ला १

मूल्य ५) रुपये

मुद्रकः—

नेमीचन्द्र वाकलीवाल

मैनेजर—कमल प्रिन्टर्स
मदनगज (किशनगढ़)

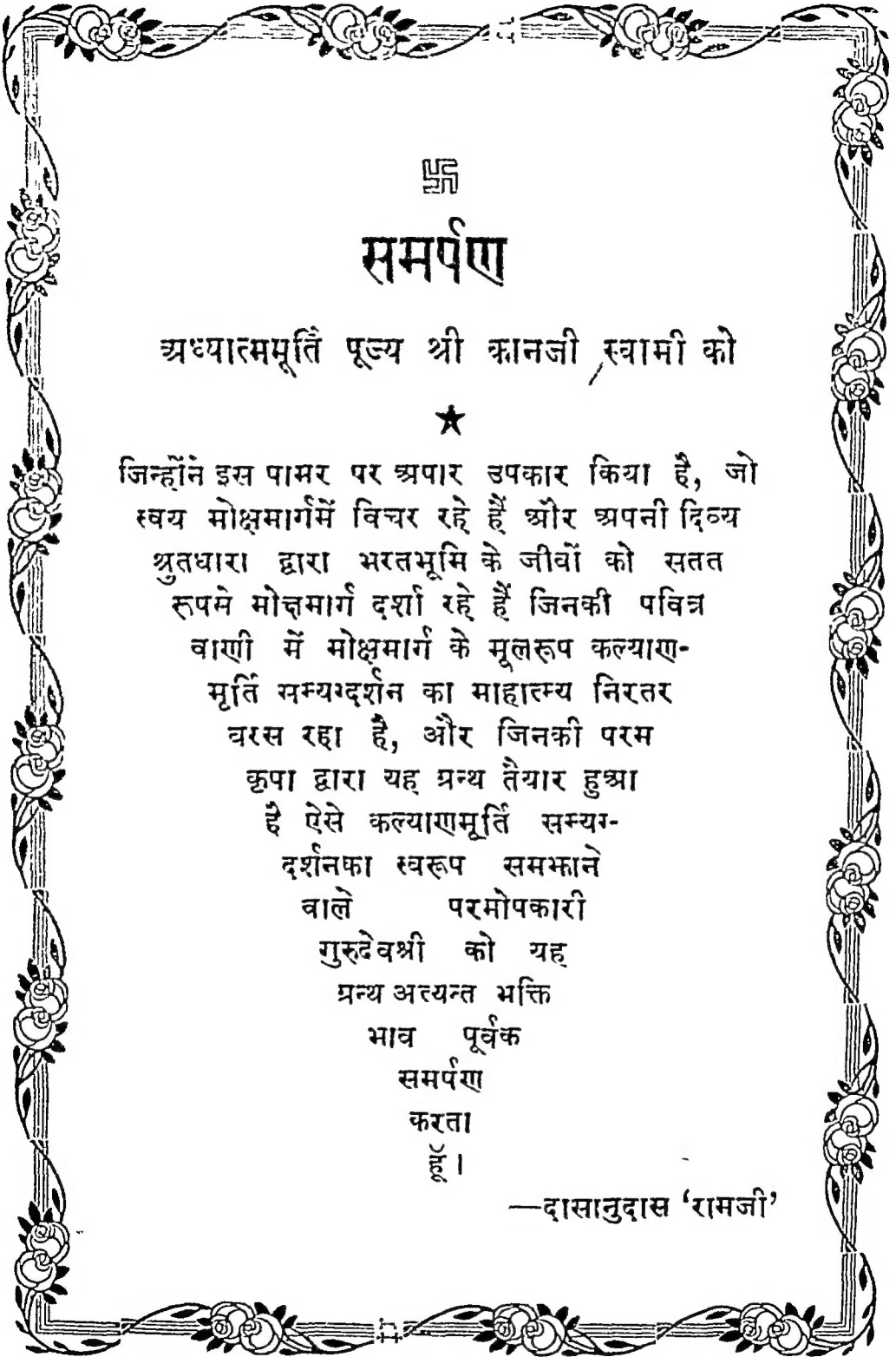
समर्पण

अध्यात्ममूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी को

जिन्होंने इस पामर पर अपार उपकार किया है, जो
स्वयं मोक्षमार्गमें विचर रहे हैं और अपनी दिव्य
श्रुतधारा द्वारा भरतभूमि के जीवों को सतत
रूपमें मोक्षमार्ग दर्शा रहे हैं जिनकी पवित्र
वाणी में मोक्षमार्ग के मूलरूप कल्याण-
मूर्ति सम्यग्दर्शन का माहात्म्य निरंतर
वरस रहा है, और जिनकी परम
कृपा द्वारा यह ग्रन्थ तैयार हुआ
है ऐसे कल्याणमूर्ति सम्यग्-
दर्शनका स्वरूप समझाने
वाले परमोपकारी
गुरुदेवश्री को यह
ग्रन्थ अत्यन्त भक्ति
भाव पूर्वक
समर्पण
करता
हूँ।

—दासानुदास 'रामजी'

अनुवादक की ओर से

इस युग के परम आध्यात्मिक मत पुरुष श्री कानजी स्वामी से जैन समाज का बहुभाग परिचित हो चुका है। अल्प काल में ही उनके द्वारा जो सत् साहित्य सेवा, आध्यात्मिकता का प्रचार और सद्भावोंका प्रसार हुआ है, वह गत सौ वर्षों में भी शायद किसी अन्य जैन सन्त पुरुष से हुआ हो।

मुझे श्री कानजी स्वामीके निकट बैठकर कईवार उनके प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे 'आध्यात्मिक' और 'निश्चय व्यवहार' जैसे शुष्क विषयों में भी ऐसी सरसता उत्पन्न कर देते हैं कि श्रोतागण घंटों क्या, महीनों तक निरन्तर उनके त्रिकाल प्रवचन सुनते रहते हैं। साथ ही श्रोताओंकी जिज्ञासात्मक रुचि बराबर बनी रहती है।

उनके निकट बैठकर अनेक महानुभावों ने ज्ञान-लाभ लिया है, और समयसार, प्रवचनसार आदि कई ग्रंथों का गुजराती अनुवाद किया है, जिनका राष्ट्र भाषानुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा है।

गुजराती पाठकों में वह टीकाशास्त्र अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। मैंने स्वयं भी पर्यूर्ण पर्व में 'ललितपुर' की जैन समाजके समक्ष उसी गुजराती भाष्यको २-३ बार हिन्दीमें पढ़कर विवेचन किया है, जो समाज को बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ है।

उसी भाष्य ग्रन्थका राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद करनेका सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ है, जो आपके करकमलोंमें प्रस्तुत है। मेरा विश्वास है कि सामान्य हिन्दी पाठक भी इस 'तत्त्वार्थ-विवेचन' का पठन-मनन करके तत्त्वार्थका रहस्यज्ञ बन सकता है। हिन्दी जगत्में इस ग्रन्थका अधिकाधिक प्रचार होना चाहिये।

जैनेन्द्र प्रेस, ललितपुर
२५-७-५४

—परमेश्वरीदास जैन

दो शब्द

आज इस चिर-प्रतीक्षित ग्रन्थराज श्री “मोक्षशास्त्र” पर आध्यात्मिक
टिप्पणों की गई विस्तृत भाष्य समान टीकाको प्रकाशित होते देखकर हृदय
हुत आनन्दित हो रहा है। हमारे यहाँ दिगम्बर समाजमें इस ग्रन्थराजकी
हुत ही उत्कृष्ट महिमा है, सर्वदा पर्यूपण पर्वमें सर्व स्थानोंमें दस दिवसमें
इसी ग्रन्थराजके दस अध्यायका अर्थ सहित वार्त्तन करनेकी पद्धति निरन्तर
चलित है तथा बहुत से स्त्री पुरुषोंको ऐसा नियम होता है कि नित्य प्रति
इसका पूरा स्वाध्याय जरूर करना, इस प्रकार कीपद्धति जो कि अभी रूढ़ि-
मात्र ही रह गई है, अर्थ एव भाव पर लक्ष्य किये बिना मात्र स्वाध्याय
कल्याणकारी कदापि नहीं बन सकती, कदाचित् कपाय मन्द करे तो किंचित्
पुण्य हो सकता है लेकिन मोक्षमार्गमें सम्यक्कृत पुण्य का क्या मूल्य है,
लेकिन यहां पर तो इतना ही समझना है कि समाजमें अभी भी इस ग्रन्थ-
राजका कितना आदर है, इसकी ओर अनेक महान् दिग्गज आचार्य श्रीमद्
उमास्वामी आचार्यके बाद हुये जिन्होंने इस ग्रन्थराज मोक्षशास्त्र पर अनेक
विस्तृत टीकायें श्री सर्वार्थसिद्धि, श्रीराजवार्त्तिक, श्री श्लोकवार्त्तिक आदि
और हिन्दी भाषामें भी अर्थ प्रकाशिका आदि अनेक विस्तृत टीकायें रची
गईं, जितनी बड़ी २ टीकाएँ इस ग्रन्थराज पर मिलती हैं उतनी अन्य किसी
ग्रन्थ पर नहीं मिलतीं, ऐसे ग्रन्थराज पर अध्यात्मरसरोचक हमारे श्री
माननीय भाई श्री रामजीभाई माणिकचन्दजी दोशी एडवोकेट सपादक
आत्म धर्म एव प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने आध्यात्मिक
दृष्टिकोण सहित से एक विस्तृत भाष्यरूप टीका गुजरातीमें तैयार की जिसमें
अनेक २ ग्रन्थोंमें इस विषय पर क्या कहा गया है उन सबके अक्षरशः
उद्धरण साथमें देने से यह टीका बहुत ही सुन्दर एवं उपयोगी बन गई, यह
टीका गुजरातीमें वीर सवत २४७३ के फागुन सुदी १ को १००० प्रति

सिर्फ ६ मासमें सर्व १००० प्रति पूर्ण होगई और मांग बराबर आती रहनेके कारण वीर स० २४७५ मित्ती अपाढ़ सुदी २ को दूसरी आवृत्ति प्रति १००० की प्रकाशित करनी पड़ी ऐसे सुन्दर प्रकाशनको देखकर मेरी यह तत्र भावना हुई कि अगर यह विमृत्त सकलन हिन्दी भाषामे अनुवाद होकर प्रकाशित हो तो हिन्दी भाषी एव भारत भर के सुमुज्जु भाइयों को इसका महान् लाभ मिले अतः मैंने अपनी भावना श्रीमान्नीय रामजी भाई को व्यक्त की लेकिन कुछ समय तक इस पर विचार होता रहा कि हिन्दी भाषी समाज बड़े २ उपयोगी ग्रन्थों को भी खरीदने में संकोच करती है अतः बड़े ग्रन्थों के प्रकाशन में बड़ी रकम अटक जाने से दूसरे प्रकाशन रुक जाते हैं आदि २, यह बात सत्य भी है कारण हमारे यहाँ शास्त्रोंको सिर्फ मंदिर में ही रखने की पद्धति है जो कि ठीक नहीं है, जिस प्रकार हर एक व्यक्ति व्यक्तिगतरूप से अलग २ अपने २ आभूषण रखना चाहता है चाहे वह उनको कभी २ ही पहनता हो उसीप्रकार हर एक व्यक्ति को जिसके मोक्षमार्ग प्राप्त करने की अभिलाषा है उसको तो मोक्षमार्ग प्राप्त कराने के साधनभूत सत्शास्त्र आभूषणसे भी ज्यादा व्यक्तिगतरूपसे अलग २ रखनेकी आवश्यकता अनुभव होनी चाहिये, यही कारण है कि जिसमें बड़े २ उपयोगी ग्रन्थोंका प्रकाशन कार्य समाजमें कम होता जा रहा है, लेकिन जब अनेक स्थानोंमें इस मोक्षशास्त्रको हिन्दी भाषामें प्रकाशन कराने की मांग आने लगी तो अन्तमें इसको हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर प्रकाशन करानेका निर्णय हुवा । फलतः यह ग्रन्थराज सभाष्य आपको आज मिल रहा है, आशा है सर्व सुमुज्जुगण इसमें पूरा पूरा लाभ उठावेगे ।

इस टीकाके लिखने वाले व मग्राहक श्री मानन्नीय रामजीभाई ने इसको तैयार करने में अत्यन्त असाधारण परिश्रम लिया है, तथा अपने गम्भीर शास्त्राभ्यासका इसमें दोहन किया है, जब इस टीकाके तैयार करने का कार्य चलता था तब तो हमेशा प्रातःकाल ४ बजे में भी पदले उठकर लिखने को बैठ जाते थे । उनकी उम्र ७२ वर्ष के आसपास होने पर भी उनकी शक्ति बहुत ही आश्चर्यजनक है ! उन्होंने स० २००२ के मगमर

सुदी १० से वकालत वंद करके निवृत्ति ले ली है, और तभी से वे करीब २ अपने सम्पूर्ण समय सोनगढ़ में ही रहते हैं, उनमें सूक्ष्म न्यायों को भी ग्रहण करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता और इस सस्था (श्री दि०जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़) के प्रति अत्यन्त प्रेम आदिकी प्रशंसा पूज्य महाराज श्री के मुखसे भी अनेक बार मुमुक्षुओंने सुनी है ।

जो भी मुमुक्षु इस ग्रन्थकी स्वाध्याय करेगे उनपर इस प्रकार श्रीयुक् रामजीभाई के प्रखर पांडित्य एवं कठिन श्रमकी छाप पड़े बिना नहीं रह सकती अतः श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार है कि जिन्होंने इस ग्रन्थराजका विषय अनेक ग्रन्थोंमें कहाँ किस प्रकार आया है और उसका अभिप्राय क्या है यह सब सकलन करके एक ही जगह इकट्ठा करके हमको दे दिया है ।

सबसे महान् उपकार तो हम सबके ऊपर परम पूज्य अध्यात्ममूर्ति श्री कानजी स्वामी का है कि जिनकी अमृतवाणीको रुचिपूर्वक श्रवण करने मात्रसे अपने आपको पहिचानने का मार्ग मुमुक्षुको प्राप्त होता है, और जिनकी अध्यात्मसरिताका अमृतमय जलपान करके श्री रामजी भाई एवं श्री पंडित हिम्मतलाल जेठालाल शाह जिन्होंने समयसार प्रवचनसार नियम-सारकी सुन्दर टीकावनाई ऐसे २ नर रत्न प्रगट हुये हैं । मेरे ऊपर तो परम पूज्य परम उपकारी श्री गुरुदेव कानजी स्वामीका महान् २ उपकार है कि जिनके द्वारा अनेक भवोंमें नहीं प्राप्त किया ऐसा मोक्षमार्गका उपाय साक्षात् प्राप्त हुवा है और भविष्यके लिये यही आन्तरिक भावना है कि पूर्ण पदकी प्राप्ति होने तक आपका उपदेश मेरे हृदय में निरन्तर जयवन्त रहो ।

श्रावण शुक्ला २
वीर नि० स० २४८० }
}

—नेमीचन्द पाटनी

आज हमें इस ग्रन्थराजकी हिंदीमें द्वितीयावृत्ति प्रस्तुत करते हुवे बहुत ही आनन्द हो रहा है। तत्त्वरसिक समाजने इस ग्रन्थराजको इतना ज्यादा अपनाया कि प्रथम आवृत्ति की १००० प्रति ६ महिनेमें ही सम्पूर्ण होगई, उस पर भी समाजकी बहुत ज्यादा मांग बनी रही लेकिन कई कारणों से तथा पूज्य कानजी स्वामीजीके संघसहित तीर्थराज श्री सम्मैद शिखर की यात्रा जाने के कारण यह दूसरी आवृत्ति इतनी देरी से प्रकाशित हो सकी है, इस आवृत्तिमें कुछ आवश्यक सशोधन भी किये गये हैं तथा नवीन उद्धरण आदि भी और बढ़ाये गये हैं तथा अशुद्धियां भी बहुत ही कम रह गई हैं। इस प्रकार दूसरी आवृत्ति पहली आवृत्ति से भी विशेषता रखती है अतः तत्त्व रुचिक समाजसे निवेदन है कि इस ग्रन्थको भले प्रकार अध्ययन करके तत्त्वज्ञान की प्राप्ति पूर्वक आत्मलाभ करके जीवन सफल करें।

अपाढ़ बदी १
वीर नि० स० २४८४ }

—नेमीचन्द पाटनी

इस ग्रन्थ के ज्ञान प्रभावना के लिये लागत कीमत से भी कम कीमत में वितरण करने के हेतु—५०१) रु० श्री मणिवहिन गणछोडदास के स्मरणार्थ उसके पौत्रों द्वारा प्राप्त हुए हैं, अतः इसके लिये उनका आभार माना जाता है।

जैन शास्त्रोंकी कथन पद्धति समझकर तत्त्वार्थों की सच्ची श्रद्धा—करने की रीति

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६६ से ३७३)

“व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है ।” “व्यवहारनय—स्व-द्रव्य परद्रव्यकौ वा तिनके भावनिकौ वा कारण कार्यादिककौ काहूकौ काहूविषै मिलाय निरूपण करै है । सो ऐसे ही श्रद्धानतै मिथ्यात्व है । तातै याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनही कौ यथावत् निरूपै है, काहूकौ काहूविषै न मिलावै है । ऐसे ही श्रद्धानतै सम्यक् हो है । तातै याका श्रद्धान करना । यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तौ जिनमार्ग विषै—दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ।

ताका समाधान—जिनमार्ग विषै कही तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकौ तौ ‘सत्यार्थ ऐसे ही है’ ऐसा जानना । बहुरि कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ ‘ऐसे है नाही निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है’ ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकौ समान सत्यार्थ जानि ऐसैं भी है ऐसैं भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नाहीं ।

बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ ताका उपदेश जिनमार्ग विषै काहे कौ दिया—एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था ? ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसार गा० ८ विषै किया है । तहाँ यह उत्तर दिया है—याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छ भाषा विना अर्थ ग्रहण करावनेकौ समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार विना परमार्थ का उपदेश अशक्य है । तातै व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषै ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्य’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अंगीकार करावने कौ व्यवहारकरि उपदेश दीजिए

है । वहुरि व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने योग्य नाही ।

यहा प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका कैसे न होय । वहुरि व्यवहारनय कैसे अंगीकार करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यनितै भिन्न और स्वभावनितै अभिन्न स्वयसिद्ध वस्तु है ताको जे न पहिचानै, तिनको ऐसे ही कह्या करिए तौ वह समझै नाही । तब उनको व्यवहार नयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर, नारक, पृथ्वीकायादिरूप जीव के विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचानि भई । अथवा अभेद वस्तु विषै भेद उपजाय ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचान भई । वहुरि निश्चयनयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है ताको जे न पहिचानै, तिनको ऐसे ही कह्या करिए, तौ वै समझै नाही । तब उनको व्यवहारनय करि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी सापेक्ष करि ब्रत, शील, सयमादिरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतराग भावकी पहिचान भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार विना निश्चयका उपदेश न होना जानना । वहुरि यहाँ व्यवहार करि नर, नारकादि पर्याय ही को जीव कह्या, सो पर्याय ही को जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गल का सयोगरूप है । तहाँ निश्चयकरि जीव जुदा है, ताही को जीव मानना । जीवका सयोग तै शरीरादिकको भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनेमात्र ही है । परमार्थतै शरीरादिक जीव होते नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । वहुरि अभेद आत्मा विषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनको भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तौ समझावने के अर्थ हैं । निश्चय करि आत्मा अभेद ही है । तिसही को जीव वस्तु मानना । सज्ञा सत्यादि करि भेद कहे, सो कहने मात्र ही है । परमार्थ तै जुदे जुदे हैं नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । वहुरि परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी अपेक्षा ब्रत शील संयमादिकको मोक्षमार्ग कह्या । सो इन ही को मोक्षमार्ग न मानिलेना ।

जाते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्मार्क होय, ती आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय सो कोई द्रव्य कोई द्रव्य के आधीन है नहीं । ताते आत्मा अपने भाव रागादिक है, तिनको छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चय-करि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिके अर व्रतादिक-निके कदाचित् कार्य कारणपनो है । परमार्थतैं बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगी-कार करना जान लेना ।

यहाँ प्रश्न—जो व्यवहारनय परको उपदेशविषै ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधै है ?

ताका समाधान—आप् भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचानै, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करे । ताते निचली दशाविषै आपकी भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारकी उपचारमात्र मानि वाकै द्वारै वस्तुका श्रद्धान ठीक करै, ती कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि 'वस्तु ऐसे ही है,' ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय सो ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र मे कह्या है—

अबुधस्य बोधनार्थ मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञरय ॥ ७ ॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेको असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताको उपदेश है । जो केवल व्यवहारही को जानै है, ताको उपदेश ही देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे जो साचा सिंह को न जानै, ताके विलाव ही सिंह है, तैसे जो निश्चय को न जानै, ताके व्यवहार ही निश्चयपणाको प्राप्त हो है । (मो० मा० प्र० पृ० ३६६ से ३७३)

निश्चय व्यवहाराभास—अवलंबीओंका निरूपण

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकी अवलम्ब है, ऐसे मिथ्यादृष्टि तिनिका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा माने हैं—जिनमतविषे निश्चय व्यवहार दोय नय कहै है, ताते हमकी तिन दोऊनिका अगीकार करना । ऐसे विचारि जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबीनिका कथन किया था, तैसे ती निश्चयका अगीकार करे हैं अरु जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे ती व्यवहारका अगीकार करे है । यद्यपि ऐसे अगीकार करने विषे दोऊ नयनिविषे परस्पर विरोध है, तथापि करे कहा, साचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाही, अरु जिनमतविषे दोय नय कहे, तिन-विषे काहूकी छोडी भी जाती नाही । ताते भ्रमलिएं दोऊनिका साधन साथे हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टि जानने ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाइए हैं—अंतरगविषे आप ती निर्धारकरि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकी पहिचान्या नाही । जिन आज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गदोय प्रकार माने है । सो मोक्षमार्ग दोय नाही । मोक्षमार्गकानिरूपण दोय प्रकार है । जहाँ सांचा मोक्षमार्ग कौं मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है । अरु जहाँ जो मोक्षमार्ग तौ है नाही, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सहचारी है, ताकौ उपचारकरि मोक्षमार्ग कहीए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जाते निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, ताते निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है । ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकुं उपादेय माने है सो भी भ्रम है । जाते निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है ।

(देहली में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३४-६६)

सूत्र पदोंके अर्थ के निर्णय निश्चयनय द्वारा करने के लिये प्रवचनसार चारित्र्य चूलिका अधिकार गाथा २६८ मे कहा है कि 'निश्चित-सूत्रार्थ पद' उसका अर्थ—“जिसने सूत्रोंके पदोंको और अर्थोंको निश्चित किया है, (वह सम्यग्दृष्टि हो सकते है) ।”

प्रश्न—‘पदों और अर्थों के निश्चितका अर्थ क्या है ?’

उत्तर—यहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्य और अमृतचन्द्राचार्य कहते है कि जो वाक्य व्यवहारनयका हो उसका अर्थ भी निश्चयनयद्वारा करना चाहिये । इसीलिये टीकामे कहा है कि निश्चयनयद्वारा ‘सूत्रके पदों और अर्थों का निश्चयवाला हो’ ।

(पाटनी ग्रन्थमाला प्रवचनसार, पृ० ३१८)

इस विषयमे देखो, इस शास्त्रमे पृ० ३६ मे जैन शास्त्रोंके अर्थ करने की पद्धति वह यहाँ भी पढना ।

मोक्षशास्त्र हिन्दी टीका

प्रस्तावना

(१) शास्त्र के कर्ता और उसकी टीकाएँ—

१. इस मोक्षशास्त्रके कर्ता भगवान श्री उमास्वामी आचार्य है । भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के वे मुख्य शिष्य थे । 'श्री उमास्वाति' के नाम से भी वे पहिचाने जाते हैं । भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य के पश्चात् वे आचार्य पद पर विराजमान हुए थे । वे विक्रम संवत् की दूसरी शताब्दीमें होगये है ।

२ जैन समाज में यह शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसकी एक विशेषता यह है कि जैन आगमों में संस्कृत भाषामें सर्वप्रथम इसी शास्त्र की रचना हुई है, इस शास्त्र पर श्री पूज्यपाद स्वामी, अकलक स्वामी और श्री विद्यानदि स्वामी जैसे समर्थ आचार्यदेवोंने विस्तृत टीकाकी रचना की है । श्री सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, अर्थप्रकाशिका आदि ग्रन्थ इसी शास्त्रकी टीकाएँ हैं । बालक से लेकर महापण्डितों तक के लिये यह शास्त्र उपयोगी है । इस शास्त्र की रचना अत्यन्त आकर्षक है, अत्यल्प शब्दोंमें प्रत्येक सूत्रकी रचना है और वे सूत्र सरलतासे याद रखे जा सकते हैं । अनेक जैन उन सूत्रोंको मुखाग्र करते हैं । जैन पाठशालाओं की पाठ्य-पुस्तकोंमें यह एक मुख्य है । हिन्दीमें इस शास्त्रकी कई आवृत्तियाँ छप गई हैं ।

(२) शास्त्र के नाम की सार्थकता—

३. इस शास्त्रमें आचार्य भगवानने प्रयोजनभूत तत्त्वोंका वर्णन बड़ी खूबीसे भर दिया है । पथभ्रात संसारी जीवोंको आचार्यदेवने मोक्ष का मार्ग दर्शाया है, प्रारम्भ में ही 'सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्यकी एकता मोक्षमार्ग है'—ऐसा बतलाकर निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और

सम्यग्चारित्रका वर्णन किया है। इसप्रकार मोक्षमार्गका प्ररूपण होनेसे यह शास्त्र 'मोक्षशास्त्र' नाम से पहिचाना जाता है। और जीव-अजी-वादि सात तत्त्वोका वर्णन होनेसे 'तत्त्वार्थ सूत्र' नामसे भी प्रसिद्ध है।

(३) शास्त्रके विषय

४. यह शास्त्र कुल १० अध्यायोमे विभक्त है और उनमे कुल ३५७ सूत्र हैं प्रथम अध्यायमे ३३ सूत्र हैं, उनमे पहले ही सूत्रमे निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनोंकी एकताको मोक्षमार्गरूपसे बतलाकर फिर निश्चय सम्यग्दर्शन और निश्चय सम्यग्ज्ञानका विवेचन किया है। दूसरे अध्यायमे ५३ सूत्र हैं, उगमे जीवतत्त्वका वर्णन है। जीवके पाच असाधारण भाव, जीवका लक्षण तथा इन्द्रिय, योनि, जन्म, शरीरादिके साथ के सम्बन्धका विवेचन किया है। तीसरे अध्यायमे ३६ तथा चौथे अध्यायमे ४२ सूत्र हैं। इन दोनों अध्यायोमे संसारी जीवको रहने के स्थानरूप अथो, मध्य और ऊर्ध्व इन तीन लोको का वर्णन है और नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव—इन चार गतियोका विवेचन है। पांचवे अध्यायमे ४२ सूत्र हैं और उसमे अजीव तत्त्वका वर्णन है, इसलिये पुद्गलादि अजीव द्रव्योंका वर्णन किया है, तदुपरान्त द्रव्य, गुण, पर्यायके लक्षणका वर्णन बहुत मक्षेपमे विशिष्ट रीतिसे किया है—यह उस अध्यायकी मुख्य विष्तेपता है। छठवे अध्यायमे २७ तथा सातवे अध्यायमे ३६ सूत्र हैं, इन दोनों अध्यायोमे आस्रवतत्त्वका वर्णन है। छठवे अध्यायमे प्रथम आस्रव के स्वरूपका वर्णन करके फिर आठो कर्मोंके आस्रवके कारण बतलाये हैं। नातवे अध्यायमे शुभान्रवका वर्णन है, उसमें बारह व्रतोंका वर्णन करके उसका आन्रवके कारणमे समावेश किया है। इस अध्यायमें आस्रवकाचारके वर्णनका समावेश हो जाता है। आठवे अध्यायमे २६ सूत्र हैं और उनमे वदतत्त्वका वर्णन है। वदके कारणोंका तथा उसके भेदों का और स्थितिका वर्णन किया है। नवमे अध्यायमे ४७ सूत्र हैं और उनमे सवर तथा निर्जंग इन दो तत्त्वोका बहुत सुन्दर विवेचन है, तथा निर्ग्रन्थ मुनियोंका स्वरूप भी बतलाया है। इसलिये इस अध्यायमे निश्चयनस्यक्चारित्रके वर्णनका समावेश हो जाता है। पहले अध्याय

में निश्चय सम्यग्दर्शन तथा निश्चय सम्यग्ज्ञानका वर्णन किया था और इस नवमे अध्यायमे निश्चय सम्यक्चारित्रका (-सवर, निर्जराका) वर्णन किया। इस प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्गका वर्णन पूर्ण होने पर अन्तमे दसवें अध्यायमे नव सूत्रों द्वारा मोक्षतत्त्वका वर्णन करके श्री आचार्य देव ने यह शास्त्र पूर्ण किया है।

५ सक्षेपमे देखने से इस शास्त्रमे निश्चयसम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्ररूप मोक्षमार्ग, प्रमाण-तय-निक्षेप, जीव-अजीवादि सात तत्त्व, ऊर्ध्व-मध्य-अधो-यह तीन लोक, चार गतियाँ, छह द्रव्य और द्रव्य-गुण-पर्याय इन सबका स्वरूप आ जाता है। इसप्रकार आचार्य भगवान ने इस शास्त्रमे तत्त्वज्ञानका भण्डार बड़ी खूबी से भर दिया है।

तत्त्वार्थों की यथार्थ श्रद्धा करने के लिये कितेक विषयों पर प्रकाश

६—अ० १ सूत्र १ “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” इस सूत्रके सम्बन्धमे श्री नियमसार शास्त्र गा० २ की टीकामे श्री पद्म-प्रभमलधारी देव ने कहा है कि “सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र” ऐसा वचन होने से मार्ग तो शुद्धरत्नत्रय है। इससे यह सूत्र शुद्धरत्नत्रय अर्थात् निश्चय मोक्षमार्ग की व्याख्या करता है। ऐसी वस्तु स्थिति होने से, इस सूत्रका कोई विरुद्ध अर्थ करे तो वह अर्थ मान्य करने योग्य नहीं है।

इस शास्त्र मे पृ० ६ पैरा न० ४ मे उस अनुसार अर्थ करने मे आया है उस ओर जिज्ञासुओंका ध्यान खिंचने मे आता है।

७—सूत्र, २ ‘तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्’ यहाँ “सम्यग्दर्शन” शब्द दिया है वह निश्चयसम्यग्दर्शन है और वही प्रथम सूत्र के साथ सुसंगत अर्थ है। कही शास्त्रमे सात तत्त्वोंको भेदरूप दिखाना हो वहाँ भी ‘तत्त्वार्थश्रद्धा’ ऐसे शब्द आते हैं वहाँ ‘व्यवहार सम्यग्दर्शन’ ऐसा उसका अर्थ करना चाहिये।

इस सूत्रमे तो तत्त्वार्थश्रद्धान शब्द सात तत्त्वोंको अभेदरूप दिखाने के लिये है इसलिये सू० २ “निश्चयसम्यग्दर्शन” की व्याख्या करता है।

इस सूत्रमे 'निश्चयसम्यग्दर्शन' की व्याख्या की है ऐसा अर्थ करने के कारण इस शास्त्रमे पृ० १६ से २० मे स्पष्टतया दिखाया है वह जिज्ञासुओ को सावधानता पूर्वक पढ़ने की विनती करने मे आती है ।

८—प्रश्न—वस्तुस्वरूप अनेकान्त है और जैन शास्त्र अनेकान्त विद्या प्रतिपादन करते हैं, तो सूत्र १ मे कथित निश्चय मोक्षमार्ग अर्थात् शुद्धरत्नत्रय और सू० २ मे कथित निश्चय सम्यग्दर्शन को अनेकान्त किस भाँति घटते हैं ?

उत्तर—(१) निश्चय मोक्षमार्ग वही खरा (-सच्चा-) मोक्षमार्ग है और व्यवहार मोक्षमार्ग सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है, तथा निश्चय सम्यग्दर्शन वही सच्चा सम्यग्दर्शन है, व्यवहार सम्यग्दर्शन सच्चा सम्यग्दर्शन नहीं है । और

(२) वह स्वाश्रय से ही प्रगट हो सकता है—और पराश्रय से कभी भी प्रगट हो सकता नहीं ऐसा अनेकान्त है,

(३) मोक्षमार्ग परमनिरपेक्ष है अर्थात् उसे पर की अपेक्षा नहीं है किन्तु तीनो काल स्वकी अपेक्षासे ही वह प्रगट हो सकता है, वह अनेकान्त है ।

(४) इसीलिये वह प्रगट होने मे आशिक स्वाश्रय और आशिक पराश्रयपना है—(अर्थात् वह निमित्त, व्यवहार, भेद आदि का आश्रय से है) ऐसा मानना वह सच्चा अनेकान्त नहीं है परन्तु वह मिथ्या-एवान्त है, इसप्रकार नि.मंदेह नवकी करना वही अनेकान्त विद्या है ।

(५) सच्चा मोक्षमार्ग स्वाश्रयमे भी हो और पराश्रयसे भी हो, ऐसा माना जाये तो उगमे निश्चय और व्यवहार का स्व-म्प (जो परस्पर विरुद्धता लक्षण सहित है वह न रहकर) एकमेक हो जाय—निश्चय और व्यवहार दोनोका लोप हो जाय, अतः ऐसा कभी होता नहीं ।

६—अ० १, सू० ७-८ में निश्चय सम्यग्दर्शनादि प्रगट करने के अमुख्य उपाय दिखाये हैं, वे उपाय अमुख्य अर्थात् ^{मेरे} ^{अर्थ} निमित्तमात्र हैं । यदि उनके आश्रयसे अशमात्र भी निश्चय धर्म प्रगट हो सके ऐसा माना जाये तो वे उपाय अमुख्य न रहकर, मुख्य (-निश्चय) हो जाय ऐसा समझना, अमुख्य अर्थात् गौण, और गौण (उपाय) को हेय-छोड़ने योग्य कहा है (देखो प्रवचनसार गा० ५३ की टीका)

निश्चय सम्यग्दर्शन जिस जीवने स्वसन्मुख होकर प्रगट किया हो वहाँ निमित्त—जो अमुख्य उपाय है वह कैसे कैसे होते हैं वह इस सूत्रमें दिखाते हैं । निमित्त पर पदार्थ है उसे जीव जुटा सकते नहीं, ला सके, ग्रहण कर सके ऐसा भी नहीं है । “उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त पर होय” (वनारसीदासजी) इस वारे में मोक्षमार्ग प्रकाशक (देहली) पृ० ४५६ में कहा है कि “ताते जो पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय करै है, ताकै सर्व कारण मिलै हैं, अरु ताकै अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो है ऐसा निश्चय करना ।”

श्री प्रवचनसार गा० १६ की टीका में श्री अमृतचद्राचार्य भी कहते हैं कि—

“निश्चय से परके साथ आत्माका कारकता का सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्ति के लिये सामग्री (बाह्य साधन) ढूँढने की व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ) परतत्र होते हैं ।”

१० इस शास्त्र के पृष्ठ ६ में नियमसार का आधार देकर ‘निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र’ परम निरपेक्ष है ऐसा दिखाया है, इससे उसका एक अंग जो ‘निश्चयसम्यग्दर्शन’ है वह भी परम निरपेक्ष है अर्थात् स्वात्माके आश्रयसे ही और पर से निरपेक्ष ही होता है ऐसा समझना । (‘ही’ शब्द वस्तुस्थिति की मर्यादारूप सच्चा नियम बताने के लिये है)

निश्चय—व्यवहार मोक्षमार्ग के स्वरूपमें कैसा निर्णय करना चाहिये

११—“निश्चय से वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है, वीतराग-

भावनिके और व्रतादिकके कदाचित् कार्य कारणपनो है कि ताते व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही हैं”—(मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृ० ३७२)

धर्म परिणत जीवको वीतराग भावके साथ जो शुभभावरूप रत्नत्रय (दर्शनज्ञानचारित्र) होते है उसे व्यवहारनय द्वारा उपचारसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है जो कि वह रागभाव होने से बधमार्ग ही है । ऐसा निर्णय करना चाहिये ।

१२—व्यवहार मोक्षमार्ग वास्तवमे बाधक होने पर भी उसका निमित्तपना बताने के लिये उसे व्यवहार नयसे साधक कहा है, उस बधन ऊपर से कितनेक ऐसा मानते हैं कि निश्चय मोक्षमार्ग से व्यवहार मोक्षमार्ग विपरीत (-विरुद्ध) नहीं है किन्तु दोनो हितकारी है, तो उनकी यह समझ (-मान्यता) झूठ है । इस सम्बन्ध मे मो० मा० प्रकाशक देहली पत्र ३६५-६६ मे कहा है कि—

मोक्षमार्ग दोय नाही । मोक्षमार्ग का निरूपण दोय प्रकार है । जहाँ साचा मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है । और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नाही, परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है, वा सहचारी है, ताको उपचार करि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जाते निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, ताते निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है । ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुति निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय माने है, सो भी भ्रम है । जाते निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध लिये है । जाते समयमार विषे ऐसा कहा है—

‘व्यवहारोऽभूयत्यो, भूयत्यो देहिदो मुद्धणयो’ याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है । सत्यस्वरूपको न निम्ने है, किमी अपेक्षा उपचार

करि अन्यथा निरूपे है वहुरि शुद्धनय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है ।
जैसा वस्तु का स्वरूप है तैसा निरूपै है, ऐसे इन दोऊनिका (दोनों नय
का) स्वरूप तो विरुद्धता लिए है ।

(मो० मा० प्रकाशक पृ० ३६६)

प्रवचनसार गाथा २७३-७४ मे तथा टीका मे भी कहा है कि
'मोक्ष तत्त्व का साधनतत्त्व 'शुद्ध ही है' और वही चारो अनुयोगोका
सार है ।

१३—निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से मिथ्यादर्शन ज्ञान-
चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से व्यव-
हार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है इस-
लिये ऐसा निर्णय करने के लिये कुछ आधार निम्नोक्त दिये जाते हैं—

१—श्री नियमसारजी (गुजराती अनुवादित) पत्र न० १४६ निश्चय
प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा, ७७ से ८१ की भूमिका,

२—नियमसार गाथा ६१ पत्र १७३ कलश न० १२२,

३— " " ६२ " १७५ टीका

४— " " १०६ " २१५ कलश-१५५ नीचे की टीका,

५— " " १२१ " २४८ टीका,

६— " " १२३ " २४६ टीका,

७— " " १२८ " १५६-६० टीका तथा फुटनोट,

८— " " १४१ " २८२ गाथा, १४१ की भूमिका,

प्रवचनसारजी (पाटनी ग्रन्थमाला मे देखो —

९— गाथा ११ टीका पत्र न० १२-१३

१०— " ४-५ " " " ७

११— " १३ की भूमिका तथा टीका पत्र, १४-१५,

१२— " ७८ टीका, पत्र, ८८-८९,

१३— " ६२ " " १०४-५

१४—गाथा १५६ तथा टीका पत्र, २०३ (तथा इस गाथा के नीचे प०

श्री हेमराजजी की टीका पत्र न० २२०) (यह पुस्तक हिन्दी में श्री रायचन्द्र ग्रन्थमाला का देखना)

१५-गाथा, २४८ तथा टीका पत्र ३०४, [तथा उस गाथा नीचे प० हेमराजजी की टीका हिन्दी पुस्तक-रायचन्द्र ग्रन्थमाला का]

१६-गाथा २४५ तथा टीका प० ३०१,

१७-गाथा १५६ तथा टीका प० २०१,

श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत समयसारजी कलशों के ऊपर श्री राज-मल्लजी टीका (सूरत से प्रकाशित) पुण्य पापाधिकार कलश, ४ पत्र १०३-४,

कलश, ५ पत्र, १०४-५

„ ६ „ १०६ (इसमें धर्मी के शुभ भावों को बन्ध मार्ग कहा है)

„ ८ „ १०८

„ ९ „ १०९

„ ११ „ ११२-१३ यह सभी कलश श्री समयसार पुण्य पापाधि-कार में हैं वहाँ से भी पढ़ लेना,

योगेन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न० ७१ में (-पुण्य को भी निश्चय से पाप कहा है)

योगेन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न० ३२, ३३, ३४, ३७,

श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत मोक्षपाहुड़ गाथा ३१,

ममाधि शतक गाथा १६

पुण्यायं नि० उपाय गा० २२०

पचास्तिकाय गाथा १६५, १६६-६७-६८-६९,

श्री स० मारजी कलश के ऊपर

प० बनारसी नाटक में पुण्य पाप अ० कलश, १२ पृ० १३१-३२

„ ७ „ १२६-२७

„ ८ „ १२७-२८

समयसारजी शास्त्र मूल गाथा टीका गा० ६६, ७०, ७१, ७२, ७४, ६२, गा० ३८ तथा टीका, गा० २१०, २१४, २७६-२७७-२६७ गाथा टीका सहित पढना ।

१४५ से १५१, १८१ से १८३ पृष्ठ २६५ (-परस्पर अत्यन्त स्वरूप विपरीतता होने से)

३०६-७, (शुभभाव व्यवहार चारित्र निश्चय से विपकुम्भ) २६७ गाथा मे श्री जयसेनाचार्य की टीकामे भी स्पष्ट खुलासा है ।

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक (देहली सस्ती ग्रथमाला) पृष्ठ, न० ४, ३२७-२८-३२-३३-३४-३७-४०-४१-४२-४३-४४, ३६०-६१, ३६५ से ३७१ (३७१ ३७५-७६-७७ पत्र मे खास बात है) ३७२, ३७३-७५-७६-७७-६७, ४०७-८, ४५७, ४७१-७२ ।

व्यवहारनय के स्वरूप की मर्यादा

१४—समयसार गा० ८ की टीका मे कहा है कि “ व्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थान पर होने से परमार्थका कहने वाला है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु ×× वह व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है ।” फिर गाथा ११ की टीका मे कहा कि व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है इसलिये वह अविद्यमान, असत्य अर्थ को, अभूत अर्थ को प्रगट करता है, शुद्धनय एक ही भूतार्थ होने से सत्य, भूत अर्थ को प्रगट करता है ×× वादमे कहा है कि ×× इसलिये जो शुद्धनय का आश्रय लेते है वे ही सम्यक् अवलोकन करने से सम्यग्दृष्टि हैं ,दूसरे सम्यग्दृष्टि नहीं है । इसलिये कर्मों से भिन्न आत्मा के देखनेवालो को व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है ।”

गाथा ११ के भावार्थ मे प० जी श्री जयचंदजीने कहा है कि—

प्राणियोंको भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं । और जिनवाणी मे व्यवहारनयका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलंबन (सहायक)

जानकर बहुत किया है, किन्तु उसका फल संसार ही है । शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है,—वह कहीं कहीं पाया जाता है । इसलिये उपकारी श्री गुरुने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है, कि—“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेने से सम्यक्दृष्टि हो सकता है; इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान—श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता” । ऐसा आशय समझना चाहिये ॥ ११ ॥

१५—कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम व्यवहारनय प्रगट हो और बादमें व्यवहारनयके आश्रयसे निश्चयनय प्रगट होता है अथवा प्रथम व्यवहार धर्म करते करते निश्चय धर्म प्रगट होता है तो वह मान्यता योग्य नहीं है, कारण कि निश्चय—व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरुद्ध है (देखो मो० मा० प्रकाशक—देहली—पृ ३६६)

(१) निश्चय सम्यग्ज्ञान के बिना जीवने अनन्तवार मुनिव्रत पालन किये परन्तु उम मुनिव्रतके पालन को निमित्त कारण नहीं कहा गया, कारण कि मृत्यार्थ कार्य प्रगट हुए बिना साधक (-निमित्त) किसको कहना ?

प्रश्न—“जो द्रव्यलिङ्गीमुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपत्नी छोड़ि तपश्चरणादि करे है, तहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किये तौ कछु सिद्धि नाहीं । ताका समाधान—अथवा पुरुषार्थ करि फल चाहे, तो कैसे सिद्धि होय ? तपश्चरणादिक व्यवहार साधन विषैं अनुगामी होय प्रवर्त्तैं, ताका फल शास्त्र विषैं तो शुभयन्त्र कहा है, अर यहू तिमनैं मोक्ष चाहे है, तो कैसे सिद्धि होय ! अतः यहू तौ भ्रम है ।”

मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४४६ देखो ।

(२) निष्पादृष्टिती दशा में कोई भी जीवको कभी भी ‘सम्यग्’

श्रुतज्ञान' हो सकता नहीं, जिसको 'सम्यक् श्रुतज्ञान' प्रगट हुआ है उसे ही 'नय' होते हैं, कारण कि 'नय' ज्ञान वह सम्यक् श्रुतज्ञान का अंश है अंशी बिना अंश कैसा ? "सम्यक् श्रुतज्ञान" (भावश्रुतज्ञान) होते ही दोनों नय एकी साथ होय है, प्रथम और पीछे ऐसा नहीं है इसप्रकार सच्चे जैनधर्मी मानते हैं ।

(३) वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ गुणस्थान से ही निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और उसी समय सम्यक्श्रुतज्ञान प्रगट होता है, सम्यक् श्रुतज्ञान में दोनों नय अशोका सद्भाव एकी साथ हैं आगे पीछे नय होते नहीं । निजात्मा के आश्रयसे जब भावश्रुतज्ञान प्रगट हुआ तब अपना ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो शुद्धदशा उसे आत्मा के साथ अभेद गिनना वह निश्चयनय का विषय, और जो अपनी पर्याय में अशुद्धता तथा अल्पता शेष है वह व्यवहारनय का विषय है । इसप्रकार दोनों नय एक ही साथ जीवको होते हैं । इसलिये प्रथम व्यवहारनय अथवा व्यवहार धर्म और बाद में निश्चयनय अथवा निश्चय धर्म ऐसा वस्तुस्वरूप नहीं है ।

१६—प्रश्न—निश्चयनय और व्यवहारनय समकक्ष है ऐसा मानना ठीक है ?

उत्तर—नहीं, दोनों नयको समकक्षी माननेवाले एक संप्रदायक्ष है, वे दोनों को समकक्षी और दोनों के आश्रय से धर्म होता है ऐसा निरूपण

॥ उस संप्रदाय की व्यवहारनयके सम्बन्ध में क्या श्रद्धा है ? देखो—(१) श्री मेघविजय जी गणी कृत युक्तिप्रबोध नाटक (वह गणीजी कविवर श्री बनारसी दास के समकालीन थे) उनमें व्यवहारनयके आलवन द्वारा आत्महिन होने बताकर श्री समयसार नाटक तथा दिगम्बर जैनमत के सिद्धान्तों का खण्डन किया है तथा (२) जो प्रायः १६ वीं शतिमें हुये—अब भी उनके संप्रदायमें बहुत मान्य है वह श्री यशोविजय जी उपाध्याय कृत गुर्जर साहित्य संग्रह में पृष्ठ नं० २०७, २१६, २२२, ५८४, ८५ में दि० जैनधर्म के खास सिद्धान्तों का उग्र, (-सख्त) भाषा द्वारा खण्डन किया है, वे बड़े ग्रंथकार थे-विद्वान् थे उनमें दिगम्बर आचार्यों का यह मत बतलाया है कि --

करते हैं परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव तो स्पष्टरूपसे फरमाते हैं कि भूतार्थ के (निश्चयके) आश्रय से ही हमेशा धर्म होता है, पराश्रय से (व्यवहार से) कभी भी अंशमात्र भी सच्चा धर्म (नित्य) नहीं होता । हाँ दोनो नयोका तथा उसके विषयो का ज्ञान अवश्य करना चाहिये । गुण स्थान अनुसार जैसे २ भेद आते हैं वह जानना प्रयोजनवान है परन्तु दोनो समान हैं—समकक्ष हैं ऐसा कभी नहीं है, कारण कि दोनो नयो के विषय में और फल में परस्पर विरोध है इसलिये व्यवहारनय के आश्रय से कभी भी धर्म की उत्पत्ति, वृद्धि और टिकना होता ही नहीं ऐसा दृढ श्रद्धान करना चाहिये, स० सारजी में भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत ११ वी गाथा को सच्चा जैनधर्मका प्राण कहा है इसलिये उस गाथा और टीकाका मनन करना चाहिये, गाथा निम्नोक्त है ।

व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है,

भूतार्थके आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होत है, (काव्य में)

१७—प्रश्न—व्यवहार मोक्षमार्ग को मोक्षका परम्परा कारण कहा है वहाँ क्या प्रयोजन है ।

समाधान—(१) सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्धात्म द्रव्यके आलवन द्वारा अपनी शुद्धता बढाकर जैसे जैसे शुद्धता द्वारा गुणस्थान में आगे

(१) निश्चयनय होने पर ही व्यवहारनय हो सकता है—व्यवहारनय प्रथम नहीं हो सकता,

(२) प्रथम व्यवहारनय तथा व्यवहार धर्म और पीछे निश्चयनय और निश्चय धर्म ऐसा नहीं है ।

(३) निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों समकक्ष नहीं हैं—परस्पर विरुद्ध है उनके विषय और फलमें विपरीतता है ।

(४) निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा दिगम्बर आचार्यों का मत है इन मूल बातों का उग्र मप्रदायने उग्र जोरों से स्पष्टन किया है—इसलिये जिज्ञासुओं से प्रार्थना है कि उसमें कौन मत सच्चा है, उसका निर्णय सच्ची श्रद्धाके लिये करें—जो बहुत प्रयोजन मूल है—जरूरी बात है ।

वढेगा तैसे २ अशुद्धता (-शुभाशुभका) अभाव होता जायगा और क्रमशः शुभभाव का अभाव करके शुक्लध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रगट करेगा ऐसा दिखाने के लिये व्यवहार मोक्षमार्ग को परंपरा (निमित्त) कारण कहा गया है । यह निमित्त दिखानेके प्रयोजन से व्यवहारनयका कथन है ।

(२) शुभभाव ज्ञानीको भी आस्रव (-बंधके कारण) होने से वे निश्चयनय से परंपरा भी मोक्षका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा गाथा० ५६ मे कहा है कि कर्मोंका आस्रव करनेवाली क्रिया से परम्परा भी निर्वाण प्राप्त हो सकते नहीं; इस लिये संसार भ्रमणके कारणरूप आस्रव को निंद्य जानो ॥ ५६ ॥

(३) पंचास्तिकाय गाथा १६७ मे श्री जयसेनाचार्य ने कहा है कि—“श्री अर्हतादि मे भी राग छोड़ने योग्य है” पीछे गाथा १६८ मे कहा है कि, धर्मीजीव का राग भी (निश्चयनय से) सर्व अनर्थ का परम्परा कारण है ।

(४) इस विषय मे स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी गाथा ६० (गुजराती अनुवाद) पृष्ठ ११७ फुटनोट न० ३ मे कहा है कि “शुभोपयोगरूप व्यवहार व्रत शुद्धोपयोग का हेतु है और शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु है ऐसी गिनकरके यहाँ उपचार से व्यवहारव्रत को मोक्ष के परम्परा हेतु कहा है, वास्तवमे तो शुभोपयोगी मुनिके योग्य शुद्ध परिणति ही (शुद्धात्मद्रव्यको आलम्बन करती होने से) विशेष शुद्धिरूप शुद्धोपयोग हेतु होती है, इस प्रकार इस शुद्धपरिणतिमे स्थित जो मोक्ष के परंपरा हेतुपना का आरोप उसकी साथ रहा हुआ शुभोपयोगमे करके व्यवहारव्रत को मोक्षका परम्परा हेतु कहने मे आता है । परन्तु जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ रहा हुआ शुभोपयोगमे मोक्षके परम्परा हेतुपने का आरोप भी कर सकते नहीं, कारण कि जहाँ मोक्षका यथार्थ हेतु प्रगट हुआ ही नहीं—विद्यमान ही नहीं वहाँ शुभोपयोग मे आरोप किसका करना ?”

(५) और पंचास्तिकाय गाथा-१५६ (गुज० अनु०) पृ० २३३-

३४ मे फुटनोट न० ४ मे कहा है कि—“जिनभगवान के उपदेशमे दो नयो द्वारा निरूपण होता है। वहाँ, निश्चयनय द्वारा तो सत्यार्थ निरूपण किया जाता है और व्यवहारनय द्वारा अभूतार्थ उपचरित निरूपण किया जाता है।

प्रश्न—सत्यार्थ निरूपण ही करना चाहिये, अभूतार्थ उपचरित निरूपण किसलिये किया जाता है ?

उत्तर—जिसे सिंहका यथार्थ स्वरूप सीधा समझमें नही आता हो, उसे सिंहके स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात् बिल्लीके स्वरूपके निरूपण द्वारा सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझकी ओर ले जाता है, उसी प्रकार जिसे वस्तुका यथार्थ स्वरूप सीधा समझमे न आता हो उसे वस्तु-स्वरूपके उपचरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं। और लम्बे कथन के बदलेमें संक्षिप्त कथन करने के लिये भी व्यवहारनय द्वारा उपचरित निरूपण किया जाता है। यहां इतना लक्ष्यमे रखने योग्य है कि—जो पुरुष बिल्ली के निरूपण को ही सिंह का निरूपण मानकर बिल्ली को ही सिंह समझ ले वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही सत्यार्थ निरूपण मानकर वस्तुस्वरूप को गिथ्यारीति से समझ बैठे वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है।

[यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है —

नाथ्य—नाथन, सम्बन्धी सत्यार्थ निरूपण इस प्रकार है कि ‘छट्ठवे गुणस्थानमे वसंती हृष्ट आशिक शुद्धि सातवे गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणतिका नाथन है।’ अब, ‘छट्ठवे गुणस्थान मे कैसी अथवा कितनी शुद्धि होती है,—इस बातको भी साथ की माय समझाना हो तो, विस्तार मे ऐसा निरूपण किया जाता है कि ‘जिग शुद्धिके सद्भाव मे, उगते नाथ-माथ महाशक्तिके शुभ विकल्प हई बिना सहजरूप से प्रवर्तमान हो वह छट्ठवे गुणस्थान योग्य शुद्धि सातवे गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का नाथन है।’ ऐसे लम्बे कथनके बदलेमे, ऐसा कहा जाये

कि 'छठवे गुणस्थान मे प्रवर्तमान महाव्रतादि के शुभ विकल्प सातवे गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है,' तो यह उपचरित निरूपण है। ऐसे उपचरित निरूपणमे से ऐसा अर्थ निकालना चाहिये कि 'महाव्रतादिके शुभ विकल्प (साधन) नहीं किन्तु उनके द्वारा जिस छठवें गुणस्थान योग्य शुद्धि को बताना था वह शुद्धि वास्तव मे सातवे गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है।']

(६) परम्परा कारण का अर्थ निमित्त कारण है, व्यवहार मोक्षमार्ग को निश्चय मोक्षमार्ग के लिये भिन्न साधन-साध्यरूप से कहा है, उनका अर्थ भी निमित्त मात्र है। जो निमित्तका ज्ञान न किया जाय तो प्रमाण ज्ञान होता नहीं, इसलिये जहाँ जहाँ उसे साधक, साधन, कारण, उपाय, मार्ग, सहकारी कारण, बहिरंग हेतु कहा है वे सभी उस उस भूमिकाके सवधमे जानने योग्य निमित्त कारण कैसा होता है, उसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिये है।

जो गुणस्थान अनुसार यथायोग्य साधक भाव, बाधक भाव और निमित्तो को यथार्थतया न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। कारण कि उस सवधमे सच्चे ज्ञानके अभाव मे अज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिंगी मुनि-दशा नग्नदिगम्बर ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो उनकी यह बात मिथ्या ही है, कारण कि भावलिंगी मुनिको उस भूमिका मे तीन जानिके कपाय चतुष्टय का अभाव और सर्व सावद्य योग का त्याग सहित २८, मूलगुणो का पालन होते है इसलिये उसे वस्त्र का सवधवाला राग अथवा उस प्रकार का शरीर का राग कभी भी होता ही नहीं ऐसा निरपवाद नियम है, वस्त्र रखकर अपने को जैनमुनि माननेवाले को शास्त्र में निगोदगामी कहा है। इस प्रकार गुणस्थानानुसार उपादान निमित्त दोनोका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है जो उस उस भेदको जानता सता प्रगट होता है। समयसार शास्त्र मे गा० १२ मे मात्र, इस हेतु से व्यवहार नयको जानने के लिये प्रयोजनवानपना बताया है।

स्व. श्री दीपचन्दजी कृत ज्ञानदर्पण पृ० २६-३० में कहा है कि, याही जगमाही ज्ञेय भावको लखीया ज्ञान, ताको घरि ध्यान आन काहे पर हेरै है । परके संयोग तै अनादि दु ख पाए अब, देखि तू सँभारि जो अखड निधि तेरै है । वाणी भगवानकी कोसवल निचौर यहै, समैसारआप पुन्य-पाप नाहि नेरै है । यातै यह गन्ध शिव पथ को सधैया महा, अरथ विचारि गुरुदेव यी परेरै है ॥ ८५ ॥ व्रत तप शील सजमादि उपवास क्रिया, द्रव्य भावरूप दोउ वधकोकरतु है । करम जनिततातै करमको हेतु महा, वधही को करे मोक्ष पथ को हरतु हैं । आप जैसो होइ ताको आपकै समान करै, वध ही को मूल यातै वचकों भरतु हैं । याकों परंपरा अति मानि कर-तूति करै, केई महा मूढ भवसिंधुमें परतु हैं ॥ ८६ ॥ कारण समान काज सब ही बखानतु है, यातै परक्रियामाहि परकी घरणि है । याहितै अनादि द्रव्य क्रिया तो अनेक करी, कछु नाहि सिद्धि भई ज्ञानकी परणि है । करमको वस जामे ज्ञानको न अश कोउ, वढै भववास मोक्षपथकी हरणि है । यातै परक्रिया उपादेय तो न कही जाय, तातै सदाकाल एक वधकी ठरणि है ॥ ८७ ॥ पराधीन बाधायुत वधकी करैया महा, सदा विनामीक जाकी ऐसो ही सुभाव है । वध, उदै, रस, फल जीमें चार्यों एक रूप, शुभ वा अशुभ क्रिया एक ही लखाव है । करमकी चेतना में कैमै मोक्षपथ सदै, मानें तेई मूढ हीए जिनके विभाव है । जैसो बीज होय ताकी नैसो फल लागै जहाँ, यह जग माहि जिन आगम कहाव है ॥ ८८ ॥

शुभोपयोगके सम्वन्धमें सम्यग्दृष्टि की कैसी श्रद्धा है

१८—श्री प्रवचनसार गाथा ११ में तथा टीकामें धर्म परिणत जीव के शुभोपयोग को शुद्धोपयोग से विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य (-चारित्र्यका कार्य) करने के लिये असमर्थ कहा है, हेय कहा है । इससे ऐसा सिद्ध होता है कि—ज्ञानी (धर्मी) के शुभ भाव में भी किंचित् भी शुद्धि का अंश नहीं है, कारणकि वह वीतराग भावरूप मोक्षमार्ग नहीं है—व्रजमार्ग ही है, ऐसी बात होने पर भी जहाँ ज्ञानी के (धर्मिके) शुभ-भाव से व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है वह उपचार से कहा है ।

प्रश्न—किस अपेक्षा से वह उपचार किया है ।

उत्तर—व्यवहार चारित्र की साथ निश्चय चारित्र हो तो वे (शुभभाव) निमित्तमात्र है उतना ज्ञान कराने की अपेक्षा वह उपचार किया है ऐसा समझना ।

प्रश्न—उपचार भी कुछ हेतु से किया जाता है, तो यहा वह हेतु क्या है ?

उत्तर—निश्चय चारित्र के धारक जीव को छठवा गुणस्थानकमे वैसा ही शुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहार से विरुद्ध प्रकारका राग कभी भी होता ही नहीं, कारण कि उस भूमिका मे तीन प्रकार की कपाय शक्ति का अभाव सहित महामद प्रशस्तराग होता है, उसे महा मुनि नहिं छूटते जानकर उनका त्याग करते नहीं, भावलिगी मुनिओको कदाचित् मदरागके उदयसे व्यवहार चारित्र का भाव होता है, परन्तु उस शुभ भावको भी हेय जानकर दूर करना चाहते हैं और उस उस कालमे ऐसा ही राग होना संभव है—ऐसा राग धलजोरी से—(अपनी स्व-सन्मुखता की कमजोरी से) आये विना रहता नहीं किन्तु मुनि उसे दूर से अतिक्रान्त कर जाते है । इस हेतु से यह उपचार किया है ऐसा समझना । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के दृढश्रद्धा होती है ।

इस सम्बन्धमे मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७६-७७ मे कहा है कि—

“वहुरि नीचली दशाविपै केई जीवनिकै शुभोपयोग अरु शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है । तातैं उपचार करि ब्रतादिक शुभोपयोग कौं मोक्षमार्ग कहा है । वस्तु विचार तैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातैं बंधकौ कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना । वहुरि शुद्धोपयोग ही कौ उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग—अशुभोपयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहा शुद्धोपयोग न होय सकै, तहाँ अशुभोपयोगकौ छोडि शुभ ही विषे प्रवर्तना । जातैं शुभोपयोगतैं अशुभोपयोग मे अशुद्धता की अधिकता है ।

वहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षी भूत ही रहै है । तहाँ तो किछू परद्रव्यका प्रयोजन ही नाही । वहुरि शुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होय, अर अशुद्धोपयोग होय, तहा बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातै अशुद्धोपयोग कै अर परद्रव्य की प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सवघ पाइए है । वहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ ऐसी क्रम परिपाटी है । परन्तु कोई ऐसे मानै कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोग की कारण है जैसे अशुभ छूटकर शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । जो ऐसे ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै । (तो ऐसा नहीं है) द्रव्य लिंगी कै शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही तातै परमार्थ तैं इनकै कारणकार्यपना है नाही । जैसे अल्परोग निरोग होनेका कारण नहीं, और भला नहीं तैसे शुभोपयोग भी रोग समान है भला नहीं है ।

(मो० प्र० देहली पृ० ३७५ से ७७)

सभी सम्यग्दृष्टिओको ऐसा श्रद्धान होता है, परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वे व्यवहार धर्मको मिथ्यात्व समझते हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसे सच्चामोक्षमार्ग समझते हो ।

१६—प्रश्न—शास्त्रमे प्रथम तीन गुणस्थानो मे अशुभोपयोग और ४-५ ६, गुणस्थान मे अकेला शुभोपयोग कहा है वह तारतम्यताकी अपेक्षा मे है या—मुख्यताकी अपेक्षा मे है ?

उत्तर—वह कवन तारतम्यता अपेक्षा नहीं है परन्तु मुख्यता की अपेक्षासे कहा है (मो० मार्ग प्रकाशक, पृ० ४०१, दे०) इस सवघ मे विस्तारते देखना हो तो प्रवचनसार (रायचन्द्र नन्धमाला) अ० ३ गा० ४८ श्री जयनेताचार्यकी टीका पृ० ३४२ मे देखो ।

२०—प्रश्न—शास्त्रमे बर्त जगह—शुभ और शुद्धपरिणाममे कर्मों का दाप होना है ऐसा कवन है, अब शुभ तो औदयिक भाव है—वधका

कारण है ऐसा होनेपर भी शुभ भाव से कर्मों का क्षय बताने का वया प्रयोजन है ?

उत्तर—(१)—शुभ परिणाम—रागभाव— (मलिनभाव) होने से वे किसी भी जीव के हो—सम्यग्दृष्टि के हो या मिथ्यादृष्टि के हो किन्तु वे मोहयुक्त उदयभाव होने से सम्यग्दृष्टि का शुभ भाव भी बधका ही कारण है, सवर निर्जरा का कारण नहीं है और यह बात सत्य ही है, जिसे इस शास्त्र में पृ० ५४७ से ५५६ में अनेक शास्त्र के प्रमाण द्वारा दिखाया है।

(२)—शास्त्र के कोई भी कथन का अर्थ करना हो तो प्रथम यह निर्णय करना चाहिये कि वह किस नय का कथन है ? ऐसा विचार करनेपर—सम्यग्दृष्टि के शुभ भावोंसे कर्मों का क्षय होता है—वह कथन व्यवहार नयका है, इसलिये उसका ऐसा अर्थ होता है कि—वह ऐसा नहीं है परन्तु निमित्त बताने की अपेक्षा से यह उपचार किया है। अर्थात् वास्तवमें वह शुभ तो कर्म बधका ही कारण है परन्तु सम्यग्दृष्टि के नीचे की भूमिकामें—४ से १० गुणस्थान तक—शुद्ध परिणामके साथ वह वह भूमिकाके योग्य—शुभभाव निमित्तरूप होते हैं, उसका ज्ञान कराना इस उपचार का प्रयोजन है ऐसा समझना।

(३) एकहीसाथ शुभ और शुद्ध परिणाम से कर्मोंका क्षय जहाँ पर कहा हो वहाँ उपादान और निमित्त दोनों उस उस गुणस्थानके समय होता है और इसप्रकार के ही होते हैं—विरुद्ध नहीं ऐसा बताकर उसमें जीवके शुद्ध भाव तो उपादान कारण है और शुभ भाव निमित्त कारण है ऐसे इन दो कारणों का ज्ञान कराया है, उसमें निमित्त कारण अभूतार्थ कारण है—वास्तव में कारण नहीं है इसलिये शुभ परिणाम से कर्मोंका क्षय कहना उपचार कथन है ऐसा समझना।

(४) प्रवचनसार (पाटनी ग्रन्थमाला) गाथा २४५ की टीका पृ० ३०१ में ज्ञानी के शुभोपयोगरूप व्यवहार को “आस्रव ही” कहा है, अतः उनसे सवर लेशमात्र भी नहीं है।

श्री पचास्तिकाय गाथा १६८ में भी कहा है कि “उससे आस्रव

का निरोध नहीं हो सकता," तथा गाथा १६६ में भी कहा है कि "व्यवहार मोक्षमार्ग वह सूक्ष्म परसमय है और वह बन्धका हेतु होने से उसका मोक्षमार्गपना निरस्त किया गया है । गाथा १५७ तथा उसकी टीका में "शुभाशुभ परचारित्र्य है, बन्धमार्ग है मोक्षमार्ग नहीं है ।"

(५) इस सम्बन्धमें खास लक्ष्यमें (-खयालमें) रखने योग्य बात यह है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्रकी गाथा १११ का अर्थ बहुत समय से कितेक द्वारा असंगत करनेमें आ रहा है, उसकी स्पष्टता के लिये देखो इस शास्त्र के पत्र न० ५५५-५६ ।

उपरोक्त सब कथन का अभिप्राय समझकर ऐसी श्रद्धा करना चाहिये कि—धर्मी जीव प्रथम से ही शुभरागका भी निषेध करते हैं । अतः धर्म परिणत जीवका शुभोपयोग भी हेय है, त्याज्य है, निषेध्य है, कारण कि वह बन्धका ही कारण है । जो प्रथम से ही ऐसी श्रद्धा नहीं करता उसे आश्रय और बन्ध तत्त्वकी सत्यश्रद्धा नहीं हो सकती, और ऐसे जीव आश्रय को नवरूप मानते हैं, शुभभाव को हितकर मानते हैं इसलिये वे सभी भूढ़ी श्रद्धावाले हैं । इस विषयमें विशेष समझनेके लिये देखो इस शास्त्रके पृ ५४७ से. ५५६ ।

व्यवहार मोक्षमार्ग से लाभ नहीं है ऐसी श्रद्धा करने योग्य है

२१—कितेक लोग ऐसा मान रहे हैं कि शुभोपयोग से अर्थात् व्यवहार मोक्षमार्ग से आत्मा को वास्तवमें लाभ होता है तो वह बात मिथ्या है कारण कि वे सब व्यवहार मोक्षमार्गको वास्तवमें बहिरंग निमित्त कारण नहीं मानते परन्तु उपादान कारण मानते हैं । देखो श्री रायचन्द ग्रन्थमानाके पञ्चास्तिकाय गा० ८६, में जयसेनाचार्यकी टीका—

वही अधर्मास्तिकाय का निमित्त कारणपना कैसे है यह जान मित्र करने में कहा है कि "मुद्रात्म स्वरूपे या स्थितिन्तस्य निश्चयेन धीनराग-निविकल्प स्वयवेदन तात्त्वा, व्यवहारेण पुनर्हृदिमिहादि परमेष्ठि गुण-स्मरणं न यथा, तथा जीव पुद्गलानां निश्चयेन स्वकीय स्वरूपमेव दिवनेरुपादान कारणं, व्यवहारेण पुनर्धर्मद्रव्यं चेति सूत्राद्यः । अर्थ—

अथवा जैसे शुद्धात्म स्वरूप में ठहरनेका कारण निश्चयनय से वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नय से अर्हत, सिद्धादि पच परमेष्ठियोंका गुणोका स्मरण है तैसे जीव पुद्गलो के ठहरनेमे निश्चयनयसे उनका ही स्वभाव ही उपादान कारण है, व्यवहारनय से अधर्म द्रव्य यह सूत्रका अर्थ है।”

इस कथन से सिद्ध होता है कि धर्मपरिणत जीवको शुभोपयोगका निमित्तपना और गतिपूर्वक स्थिर होनेवाले को अधर्मास्तिका निमित्तपना समान है और इस कथनसे यह बात जानी जाती है कि निमित्त से वास्तवमे लाभ (हित) मानने वाले—निमित्तको उपादान ही मानते हैं, व्यवहार को निश्चय ही मानते हैं अर्थात् व्यवहार मोक्षमार्ग से वास्तवमे लाभ मानते हैं इसलिये वे सब मिथ्यादृष्टि हैं, श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७८ मे भी ऐसा कहा है कि—“यहु जीव निश्चयाभास को माने जानै है। परन्तु व्यवहार साधन कौ भला जानै है, ...व्रतादिरूप शुभोपयोगरूप प्रवर्तै है तातैं अतिम ग्रंथेयक पर्यंत पद कौ पावै है। परन्तु ससारका ही भोक्ता रहै है।”

केवलज्ञान, क्रमवद्ध-क्रमवर्ती

२२—केवलज्ञान सम्बन्धी अनेक प्रकारकी विपरीत मान्यता चल रही है, अतः उनका सच्चा स्वरूप क्या है वह इस शास्त्र मे पत्र २०० से २१४ तक दिया गया है उस मूल बातकी ओर आपका ध्यान खींचनेमे आता है।

(१) केवली भगवान् आत्मज्ञ है, परज्ञ नहीं है ऐसी भी एक भूठी मान्यता चल रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका सहित उनका स्पष्टसमाधान किया है, उनमे गाथा, ४८ मे कहा है कि “जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थों को नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है,” वादमे विस्तार से टीका करके अतमे कहा है कि “इस प्रकार फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को (आत्माको) नहीं जानता।” प्र० सार गा० ४६ (पाटनी ग्रंथमाला) मे भी बहुत स्पष्ट कहा है, गाथा पर टीका के साथ जो कलश दिया है वह खास सूक्ष्मता से पढ़ने योग्य है।

शुद्धोपयोग का फल केवलज्ञान है इसलिये केवलज्ञान प्रगट करने के लिये शुद्धोपयोग अधिकार शुरू करते आचार्यदेवने प्रवचनसार गा १३ की भूमिका में कहा है कि “इस प्रकार यह (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव) समस्त शुभाशुभोपयोगवृत्तिको अपास्तकर, (हेय मानकर, तिरस्कार करके, दूरकरके) शुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मसात् (अपनेरूप) करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें (पहले) शुद्धोपयोग के फलकी आत्माके प्रोत्साहन के लिये प्रशंसा करते हैं” कारण कि शुद्धोपयोग का ही फल केवलज्ञान है।

उस केवलज्ञान के सबधमें विस्तार से स्पष्ट आधार द्वारा समझने के लिये देखो इस शास्त्रके पत्र न० २०० से २१४ तक।

(२) प्रवचनसार गा ४७ की टीकामें सर्वज्ञका ज्ञानके स्वभावका वर्णन करते २ कहा है कि “अतिविस्तार से बस हो, जिसका अनिवारित फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वको जानता है” इस से ही सिद्ध होते हैं कि सर्वज्ञेयोंका संपूर्ण स्वरूप—प्रत्येक समयमें केवलज्ञान के प्रति सुनिश्चित होने से अनादि अनंत क्रमवद्ध—क्रमवर्ती पर्यायों केवलज्ञानी के ज्ञानमें स्पष्ट प्रतिभासित हैं और वे सुनिश्चित होने से सब द्रव्योंकी सब पर्यायों क्रमवद्ध ही होती है, उट्टी—भीधी, भगम्य वा अनिश्चित होती ही नहीं।

(३) पर्यायोंको क्रमवर्ती भी कहनेमें आता है उसका अर्थ श्री पचास्तिक्ताय की गाथा १८ की टीका में ऐसा किया है कि—“क्योंकि वे (पर्याय) क्रमवर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित होता है और और चीन जाता है।” वाद में गाथा २१ की टीका में कहा है कि “जब जीव, द्रव्यकी गौणतामें तथा पर्याय की मुख्यता से विवक्षित होता है तब वह (१) उपजता है, (२) विनष्ट होता है, (३) जिसका स्वकाल चीन गया है ऐसे सत् (-विद्यमान) पर्याय समूह को विनष्ट करता है और (४) जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है (-आपहुँचा है) ऐसे अमत् को (अविद्यमान पर्याय समूह को) उत्पन्न करता है।

(४) पंचाध्यायी भाग १ गा १६७-६८ में कहा है कि “ ‘क्रम’ धातु है जो पाद विक्षेप अर्थ में प्रसिद्ध है” गमनमें पैर दायाँ बायाँ क्रमसर ही चलते हैं उलटे क्रमसे नहीं चलता इस प्रकार द्रव्योंकी पर्याय भी क्रमवद्ध होती है, जो अपने अपने अवसरमें प्रगट होती है, उसमें कोई समय पहिले की पीछे और पीछेवाली पहिले ऐसे उलटी सीधी नहीं होती अतः प्रत्येक पर्याय अपने स्व समयमें ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है ।

(५) पर्याय को क्रमभावी भी कहने में आता है, श्री प्रमेयकमल-मार्तण्ड न्यायशास्त्रमें [३, परोक्ष परि० सू० ३ गा० १७-१८ की टीका में] कहा है कि ‘पूर्वोत्तर चारिणोः कृतिकाशकटोदयादिस्वरूपयोः कार्यकारणयोश्चाग्नि घुमादिस्वरूपयोः इति । वे नक्षत्रोका दृष्टान्त से भी सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रों के गमन का क्रमभावीपना कभी भी निश्चित क्रमको छोड़कर उलटानही होता वैसे ही, द्रव्यों की प्रत्येकपर्यायों का उत्पाद व्ययरूप प्रवाह का क्रम अपने निश्चित क्रम को छोड़कर कभी भी उलटा सीधा नहीं होता परन्तु उसका निश्चित स्व समयमें उत्पाद होता रहता है ।

(६) केवली-सर्वज्ञका ज्ञान के प्रति-सर्वज्ञेयो सर्वद्रव्यों की त्रिकालवर्ति सर्व पर्यायो ज्ञेयपनासे निश्चित ही है और क्रमवद्ध है उसकी सिद्धि करनेके लिये प्रवचनसार गाथा ६६ की टीका में बहुत स्पष्ट कथन है विशेष देखो, पाटनी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्र० सार गाथा—

गाथा	१०	पृ०	१२	टीका और भावार्थ
”	२३	”	२७-२८	” ”
”	३७	”	४४	” ”
”	३८	”	४५	” ”
”	३९	”	४६	” ”
”	४१	”	४८	” ”
”	४८-४९	”	५५ से ५८	” ”
”	५१	”	५९	” ”
”	६६	”	१२४-२६	” ”

गाथा	११३	पृ०	१४७-४८	टीका और भावार्थ
"	२००	"	२४३	" "

(७) श्री ममयमारजी शास्त्रकी टीकामे कलशोकी श्री राजमलजी कृष्ण टीका (मूरतमे प्रकाशित) मे पृ० १० मे कहा है कि ताकीं व्योरो—
“यह जीव इतना काल बीत्या मोक्ष जासै इसो न्योधु (नोध) केवल-
ज्ञान माहे छै ।”

(८) अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी भी भविष्य की पर्यायो को निश्चिन्नरूप मे स्पष्ट जानते ही हैं, और नक्षत्रो, सूर्य, चन्द्र तथा ताराओकी गति उदय अस्त ग्रहणकाल आदिको निश्चितरूप से अल्पज्ञ जीव भी जान सकते है तो सर्वज्ञ बीतराग पूर्णज्ञानी होने से सर्व द्रव्यो की सर्व पर्यायो को निश्चितरूप से (उस के क्रम मे नियत) कैसे नहीं जान सकता ?—
अवश्य जानता ही है ।

(९) उम कथनका प्रयोजन—स्वतंत्र वस्तु स्वरूपका ज्ञान द्वारा केवलज्ञान स्वभावी अपनी आत्मावा जो पूर्णस्वरूप है उसका निश्चय करके, सर्वज्ञ बीतराग कथित तत्त्वार्थोका वास्तविक श्रद्धान कराना और मिथ्या श्रद्धा छुड़ाना चाहिये । क्रमवद्धके सच्चे श्रद्धान मे कर्तापनेका और पर्याय रा आश्रय मे छूटकर अपना वैकालिक ज्ञाता स्वभावकी दृष्टि और आश्रय होना है, उममे स्वयन्मृत जानापनेका सच्चा पुरपार्थ, स्वभाव, काल नियति और कर्म उन पाचोका समूह एकहीसाथ होता है, यह नियम है । ऐसा अनेकान्त वस्तु का स्वभाव है ऐसा श्रद्धान करना, कारण कि उमकी श्रद्धा बिना किये सच्ची मध्यम्यता आ सकती नहीं ।

२३—नन्वज्ञानी स्व० श्री प० बनारसीदासजीने ‘परमार्थ वच-
नितामे’ ज्ञानी अज्ञानीका भेद समझनेके लिये कहा है कि —

(१) अथ मूट तथा ज्ञानी जीवको विशेषणों और भी सुनो,—
ज्ञाता तो मोक्षमार्ग गाधि जानै, मूढ मोक्षमार्ग न गाधि जानै, पाहे—याने

सुनो—मूढ जीव आगमपद्धतिको ❀ व्यवहार कहै, अध्यात्म पद्धतिको निश्चय कहै तातैं आगम अंग एकान्तपनी साधिकै मोक्षमार्ग दिखावै, अध्यात्मअंग को—व्यवहारसे (भी) न जानै, यह मूढदृष्टिको स्वभाव, बाहि याही भाँति सूर्य कहैतै ?—यातैं जू—आगमअंग बाह्य क्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता (वे) बाह्यक्रिया करती संतो आपकू मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, (परन्तु) अन्तरगर्भित अध्यात्मरूप क्रिया सौ अन्तरदृष्टि ग्राह्य है सो क्रिया मूढ जीव न जानै । अन्तरदृष्टिके अभावसौ अन्तरक्रिया दृष्टिगोचर आवे नाही, तातैं मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवे को असमर्थ है ।

(२) अथ सम्यक् दृष्टिको विचार सुनौ—

सम्यग्दृष्टि कहा (कौन) सो सुनो—सशय, विमोह, विभ्रम ए तीन भाव जामै नाही सो सम्यग्दृष्टि । सशय, विमोह, विभ्रम कहा—ताको स्वरूप दृष्टान्त करि दिखायतु है सो सुनो—जैसे चार पुरुष काहु एकस्थान विषै ठाढे । तिन्ह चारि हैं के आगे एक सीप को खण्ड किन्ही और पुरुषनै आनि दिखायो । प्रत्येक तै प्रश्न कीनौ कि यह कहा है ? सीप है कै रूपौ है, प्रथम ही एक पुरुष सशैवालो बोल्यो—कछु सुधि नाही परत, किधौ सीप है किधौ रूपो है मोरी दिष्टिविषैयाको निरधार होत नाहिनै । भी दूजो पुरुष विमोहवालो बोल्यो कि कछु मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप कौनसौ कहतु है रूपौ कौनसौ कहतु है मेरी दृष्टिविषै कछु आवतु नाही तातैं हम नाहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्वै रहे बोलै नाही गहलरूप सौ । भी तीसरो पुरुष विभ्रमवालो बोल्यो कि—यह

❀—आगम पद्धति—दो प्रकार से है—(१) भावरूप पुद्गलाकार आत्माकी अशुद्ध परिणतिरूप—अर्थात् दया, दान, पूजा, अनुकम्पा, अन्नत तथा अगुन्नत—महान्नत, मुनिके २८ मूलगुणोका पालनादि शुभभावोरूप जीवके मलिन परिणाम । (२) द्रव्यरूप पुद्गल परिणाम ।

—अन्तर्दृष्टि द्वारा मोक्षपद्धतिको साधना सो अध्यात्म अंगका व्यवहार है ।

तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूपो है याको सीप कौन कहै मेरी दृष्टिविषय तो रूपो सुभनु है तातें सर्वथा प्रकार यह रूपो है सो तीनो पुरुष तो वा सीप को स्वरूप जान्यो नाही । तातें तीनो मिथ्यावादी । अब चौथी पुरुष बोत्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप को खण्ड है यामे कहा धोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अध, तैसे सम्यग्दृष्टिवी स्वपरस्वरूपविषय न ससै है, न विमोह, न विभ्रम, यथार्थदृष्टि है तातें सम्यग्दृष्टि जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप * मानै; सो निमित्त नानारूप है, एकरूप नाही, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरण की कनिका जागे मोक्षमार्ग साची । मोक्षमार्ग कौ साधिवो ÷ यहै व्यवहार, शुद्धद्रव्य + अक्रियारूप सो निरचे । ऐसै

● व्यवहारनय अगुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेने जितने अलग २, एक २ भावस्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा वह विचित्र अनेक वर्णमालाके समान होनेसे, जाननेमें आता हुआ उताकाल प्रयोजनवान है, परन्तु उपादेयरूप से प्रयोजनवान नहीं है ऐसी नमस्क पूर्वक सम्यग्दृष्टिजीव अपने चारित्रगुण की पर्यायमें आशिक शुद्धताके मान जो सुभक्षण है उसे बाह्यभाव और बाह्य निमित्तरूप में जानते हैं । शास्त्रमें कही पर उत सुभक्तो शुद्ध पर्याय का व्यवहारनय में माधव कहा हो तो उमका अर्थ वे बाह्य निमित्तमात्र है--हेय है ऐसा मानता है, अत वे आश्रय करने योग्य या हितकर न मानकर बाधा ही है ऐसा मानता है ।

— पाटली ग्रन्थमाला श्री प्रवचन मार गा. ६४ में “अविचलित नेननामात्र सात्म-व्यवहार है” ऐसा टीका में पृ० १११-१२ में कहा है, उसे यही ‘मोक्षमार्ग साधिवो’ उसे व्यवहार’ ऐसा निरूपण किया ।

— वैचारिक एकरूप रहनेवाला जो सात्त्विकता घूर्ण सायकमान है यह कृपाय-निश्चयापरा विषय होने में उसे ‘शुद्धद्रव्य अक्रियारूप’ कहा गया है, उसे परमात्मविशेषिक भाव भी कहते हैं आता है और यह चित्त सामान्य द्रव्यमान होनेमें विचित्र है तथा चित्त तर्पण है इसमें व्यवहार नयका विषय है ।

व्यवहार को स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बंध पद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं । काहेतैं, यातैं जु बंधके साधते बंध सधै, मोक्ष सधै नाहीं । ज्ञाता कदाचित् बंध पद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसौ ॐ मेरो द्रव्य अनादि को बंधरूप चलयो आयो है—अब या पद्धतिसो— मोह तोरिवो है या पद्धति को राग पूर्वकी ज्यो हे नर काहे करौ ? ।

छिनमात्र भी बन्ध पद्धतिविषै मगन होय नाही सो ज्ञाता अपने स्वरूप विचारे, अनुभवै, ध्यावै, गावै, श्रवण करै, नवधा भक्ति, तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूप के सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्रव्यवहार ।

(४) अब हेय ज्ञेय उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचार लिख्यते

हेय—त्यागरूप तौ अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय—विचाररूप अन्य पदद्रव्यको स्वरूप—उपादेय आचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता, ताको व्योरो—गुणस्थानक प्रमान हेय ज्ञेय उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होय । ज्यो ज्यो ज्ञाताकी हेय ज्ञेय उपादेयरूप वर्धमान होय त्यो त्यो गुणस्थानक की बढवारी कही है, गुणस्थानक प्रवान ज्ञान, गुणस्थानक प्रमान क्रिया । तामै विशेष इतनौ जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होहि तौ अनेक रूप को ज्ञान कहिए, अनेकरूप की क्रिया कहिए । भिन्न भिन्न सत्ताके प्रवान करि

*—यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवको उनकी भूमिकाके अनुसार होनेवाले शुभभाव को भी बंध पद्धति—कही है । बंधमार्ग,—बंधका कारण,—बंधका उपाय और बन्धपद्धति एकार्थ है ।

—सम्यग्दृष्टि शुभभाव को बंधपद्धति में गिनते हैं इससे इनसे लाभ या किञ्चित्हीन मानते नहीं, और उनका अभाव करनेका पुरुषार्थ करता है इसलिये “यह बंधपद्धतिका मोह तोड़कर स्वसन्मुख प्रवर्तनका उद्यम करते हुए शुद्धतामें वृद्धि करने की सीख अपने को दे रहे हैं ।

एकता मिले नहीं। एक एक जीव द्रव्य विषे अन्य अन्यरूप श्रीदयिक भाव होहि तिन श्रीदयिकभाव अनुसारी ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी। परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसी न होइ जु परसत्तावलवकशीली होइ करि मोक्षमार्ग साक्षात् कहे काहे तै अवस्था प्रवान (कारण कि अवस्था के प्रमानमे) परसत्तासलवक है। वे ज्ञान को परसत्तावलवी पर-मार्थता न कहे, जो ज्ञान हो सो स्वसत्तावलवनशीली होय ताके नाऊ ज्ञान। ता ज्ञान (उमज्ञान) को सहकारभूत, निमित्तरूप नाना प्रकार के श्रीदयिकभाव होहि तीन्ह श्रीदयिकभावो को ज्ञाता तमासगीर, न कर्त्ता न भोक्ता, न अवलवी तातै कोऊ यो कहै कि या भाँतिके श्रीदयिकभाव होहि सर्वथा, नौ फलानो गुणस्थानक कहिए सो भूठो। तिन द्रव्य की स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यो नाही। काहेतै—यातै जु श्रीर गुणस्थानवन की कौन बात चलावै, केवलिके भी श्रीदयिक भावनिकी नानात्वता (अनेक प्रकारता) जाननी। केवलीके भी श्रीदयिकभाव एक से होय नाही। काहू केवलि को दण्ड कपाटरूप क्रिया उदय होय, काहू केवलिको नाही। तौ केवलिविषे भी उदयकी नानात्वता है तौ श्रीर गुणस्थानक की कौन बात चलावै। नातै श्रीदयिक ॐ भावके भरोमे ज्ञान नाही ज्ञान स्वशक्ति प्रवान है। स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाचरनरूप चाग्रि, यथानुभव प्रमान यह ज्ञाता सो मामर्थ्य पनी।

इन वाननतो व्योरो कहाताई निखिये कहाताई कहिए। वचना-नीत इन्द्रियानीत ज्ञानानीत, ताते यह विचार बहुत कहा लिगहि। जो ज्ञाता होइगो नो श्रीरी ही लिख्यो बहुत करि ममुर्भंगो जो अज्ञानी होयगो नो यह चिट्ठी मुनेगो सही परन्तु ममुर्भंगा नही यह—वचनिका यथाका यथा मुमति प्रवान केवलिवचनानुसारी है। जो याहि सुखंगो ममुर्भंगो मर्यदेगो ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण। इति परमार्थ वचनिका

इ पती मर्यकहित मुमोयोगतो श्रीदयिकभाव कहा है श्रीर वत श्रीदयिक भाव के मर्यकहित, तौ मर्यनु यत होय है।

२४—समाजमें आत्मज्ञान के विषय में अपूर्व जिज्ञासा और जागृति

(१) जिसे सत्यकी ओर रुचि होने लगी है, जो सत्यतत्त्व को समझने और निर्णय करनेके इच्छुक है वह समाज, मध्यस्थता से शास्त्रों की स्वाध्याय और चर्चा करके नयार्थ, अनेकान्त, उपादान निमित्त, निश्चय, व्यवहार दो नयोंकी सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमार्गका दो प्रकारसे निरूपण, हेयउपादेय और प्रत्येकद्रव्यकी पर्यायों की भीस्वतंत्रता केवलज्ञान और क्रमवद्ध पर्याय आदि प्रयोजनभूत विषयोंमें उत्साह से अभ्यास कर रहे हैं और तत्त्वनिर्णय के विषयमें समाज में खास विचारों का प्रवाह चल रहा है ऐसा नीचेके आधारसे भी सिद्ध होता है—

(२) श्री भारत० दि० जैन सघ (मथुरा) द्वारा ई० सन् १९४४ में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक (प० टोडरमलजी कृत) की प्रस्तावना पृ० ६ में शास्त्रीजीने कहा है कि “अब तक शाम्त्रस्वाध्याय और पारस्परिक चर्चाओं में एकान्त निश्चयी और एकान्तव्यवहारी को ही मिथ्यादृष्टि कहते सुनते आए हैं। परन्तु दोनों नयों का अवलोकन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं यह आपकी (स्व० श्री टोडरमलजी की) नई और विशेष चर्चा है। ऐसे मिथ्यादृष्टियों के सूक्ष्मभावों का विश्लेषण करते हुए आपने कई अपूर्व बातें लिखी हैं। उदाहरण के लिए आपने इस बातका खण्डन किया है कि मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहाररूप दो प्रकारका है। वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय व्यवहारावलम्बी मिथ्यादृष्टियों की है, वास्तवमें पाठक देखेंगे कि जो लोग निश्चय सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्दर्शन, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चयमोक्षमार्ग, व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि भेदों की रातदिन चर्चा करते रहते हैं उनके मतव्य से प० जी का मतव्य कितना भिन्न है ?। इसी प्रकार आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानना भी भ्रम है, क्योंकि दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बन सकता। अभी तक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही

उपादेय है किन्तु पंडितजीने इसे मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है।”

आगे पृ० ३० में उद्धरण दिया है कि ‘जो ऐसा मानता है कि निश्चयता अध्यान करना चाहिये और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना चाहिये’ उन्हें भी मिथ्यादृष्टि ही बतलाते हैं।

२५—इस शास्त्रकी इस टीका के आधारभूतशास्त्र

इस टीकाका मूलह—मुख्यतया श्री सर्वार्थसिद्धि, श्री तत्त्वार्थ राज-
तानिक, श्री ज्योतिषतानिक, श्री अर्थ प्रकाशिका, श्री समससार, श्री प्रवचन-
सार, श्री पञ्चान्निकाय, श्री नियमसार, श्री घवला—जयघवला—महावध
तथा श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक इत्यादि अनेक मूल शास्त्रों के आधार पर
दिया गया है, जिनकी सूची भी इसग्रन्थमें शुरूमें दी गई है।

२६—अध्यात्म योगी नत्पुरुष श्री कानजी स्वामीकी कृपा का फल

मोक्षमार्गका मूल्य गुणार्थ दर्शानेवाले, परम नरय जैनधर्मके मर्म
के पात्रमासी और अद्वितीय उपदेशक, आत्मज्ञ, नत्पुरुष श्री कानजी
स्वामीने इसे इस प्रकार की पात्रुलिपि पढ़लेनेकी प्रार्थना की और उन्होंने उसे
स्वीकारनेकी कृपा की। कलत्ररूप उनकी सूचनानुसार सुधार करके
मुद्रण करने भेजा गया। इस प्रकार यह ग्रन्थ उनकी कृपाका फल है—
ऐसा करनेकी आज्ञा लेता है। इस कृपाके लिये उनका जितना उपकार
कर सकूँ उतना कम ही है।

२७—सूत्रों पाठसे नै.....

सूत्रों की इस प्रवृत्ति मूल्य दृष्टिमें और मध्यमरूपमें अध्ययन
करना चाहिये। मूल शास्त्रका धर्म बुद्धि द्वारा अभ्यास करना सम्यग्दर्शन
का कारण है। अतएव, साम्याभ्यासमें निश्चय बाने मुख्यतया ध्यान में
रखना चाहिये—

(१) निश्चयन सम्यग्दर्शन में ही धर्मका प्राप्ति होता है।

(२) निश्चय सम्यग्दर्शन प्रवृत्ति में बिना किसी भी जीवको

सच्चे व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएँ नहीं होती क्योंकि वे क्रियाएँ पाँचवे गुणस्थानमें शुभभावरूपसे होती हैं।

(३) शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको होता है, किन्तु अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि उससे धर्म होगा, अथवा वह शुभभावरूप व्यवहार करते-करते भविष्यमें धर्म होगा, किन्तु ज्ञानियोको वो हेय बुद्धिसे होनेसे, उससे (-शुभभावसे धर्म होगा) ऐसा वे कभी नहीं मानते।

(४) पूर्ण वीतरागदशा प्रगट न हो वहाँ तक पद अनुसार शुभभाव आये बिना नहीं रहते किन्तु उस भावको धर्म नहीं मानना चाहिए और न ऐसा मानना चाहिये कि उससे क्रमशः धर्म होगा, क्योंकि वह विकार होने से अनन्त वीतराग देवोंने उसे बन्धनका ही कारण कहा है।

(५) प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायसे स्वतन्त्र है, एक वस्तु दूसरी वस्तुका कुछ कर नहीं सकती, परिणमित नहीं कर सकती, प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रभाव-असर-मदद या उपकार नहीं कर सकती, लाभ-हानि नहीं कर सकती, मार-जिला नहीं सकती, सुख-दुःख नहीं दे सकती—ऐसी प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्यायकी स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानियोने पुकार पुकार कर कही है।

(६) जिनमतमें तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निश्चय सम्यक्त्व होता है और फिर व्रत, और निश्चय सम्यक्त्व तो विपरीत अभिप्रायरहित जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धान है, इसलिये ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि होना चाहिये।

(७) प्रथम गुणस्थानमें जिज्ञासु जीवोंको ज्ञानी पुरुषोंके धर्मोपदेशका श्रवण, उनका निरन्तर समागम, सत्शास्त्रका अभ्यास, पठन-मनन, देवदर्शन, पूजा, भक्ति, दानादि शुभभाव होते हैं, किन्तु पहले गुणस्थानमें सच्चे व्रत-तपादि नहीं होते।

(२८) अन्तमें

मोक्षशास्त्रके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य

कठिन परिश्रम नाथ्य, उगको पूरा करनेवाले श्री पं० परमेष्ठीदासजी न्यायनीय धन्यवाद के पात्र हैं।

उगनाथ की प्रथमावृत्ति तथा दूसरी इस आवृत्ति तैयार करने में अधरम मिलान करके जांचनेके कार्यमें तथा शास्त्रानुसार स्पष्टता करनेके कार्यमें प्रेम पूर्वक अपना समय देकर बहुत श्रम दिया है उस सहायके लिये श्री प्र० गुलाबचन्दभाई को आभार सह धन्यवाद है।

हिन्दी नमाजकी इस गृजराती-मोक्षशास्त्र टीकाका लाभ प्राप्त हो उनलिये उगनाथ हिन्दी अनुवादन करानेके लिये तथा दूसरी आवृत्तिके लिये श्री नमिचन्दजी पाटनीने पुन पुन प्रेरणा की थी, और कमल प्रि० प्रेसमें यह शास्त्र मुन्दर रीतिमें छपानेकी व्यवस्था करने के लिये श्री नेमिचन्दजी पाटनी (प्रधान-मन्त्री श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोट-राजस्थान) को धन्यवाद है।

इस ग्रन्थका प्रूफ रीटिंग, शुद्धिपत्र, विस्तृत विषय सूची, मन्दसूचि आदि तैयार करने का कार्य नावधानी से श्री० नेमीचन्दजी वाकजीवाल (नन्दनगज) ने तथा प्र० गुलाबचन्दजी ने किया है, अतः उन्हें भी धन्यवाद है।

वीर नि० संवत् २०८५
भाद्र० शुद्ध ४
(श्री दश-क्षणा पर्व)

रामजी माणिकचन्द दोशी,
—प्रमुखा—
श्रीजैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ

श्री मोक्षशास्त्र टीका की विषय सूची ।

सूत्र नम्बर	विषय	पत्र संख्या
	मगलाचरण	१
	शास्त्रके विषयोका संक्षेपमे कथन	१ से ५
	प्रथम अध्याय पृ० ५ से ११८ तक	
१	मोक्ष की प्राप्ति का उपाय—निश्चय मोक्षमार्ग	५
	पहले सूत्रका सिद्धान्त	७
२	निश्चय सम्यग्दर्शनका लक्षण	८
	‘तत्त्व’ शब्दका मर्म	९
	सम्यग्दर्शनकी महिमा	१०
	सम्यग्दर्शनका बल	१४
	सम्यग्दर्शनके भेद तथा अन्य प्रकार	१४
	सराग सम्यग्दृष्टिके प्रशमादि भाव	१५
	सम्यग्दर्शनका विषय—लक्ष्य—स्वरूप	१६
	यह सूत्र निश्चय सम्यग्दर्शनके लिये है उसके शास्त्राधार	
३	निश्चय सम्यग्दर्शनके उत्पत्तिकी अपेक्षा से भेद	२०
	तीसरे सूत्रका सिद्धान्त	१७
४	तत्त्वोंके नाम तथा स्वरूप	१८
	चौथे सूत्रका सिद्धान्त	२१
५	निश्चय सम्यग्दर्शनादि शब्दोंके अर्थ समझनेकी रीति	२५
	निक्षेपके भेदोंकी व्याख्या	२६
	पाचवें सूत्रका सिद्धान्त	२८
६	निश्चय सम्यग्दर्शनादि जाननेका उपाय	२८
	प्रमाण, नय, युक्ति	२८-२९
	अनेकान्त एकान्त, सम्यक् और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप	
	तथा दृष्टान्त	३०

सूत्र सं०	विषय	पत्र सं०
	नम्यक् श्रीर मिथ्या गुणान्तका स्वरूप	३१
	“ “ “ “ दृष्टान्त	३२
	प्रमाण श्रीर नयके प्रकार	३३
	द्रव्याधिकनय श्रीर पर्यायाधिकनय क्या है ?	३३
	गुणाधिकनय क्यों नहीं ?	३४
	नयोके नाम	”
	नम्यदृष्टिके नाम, मिथ्यादृष्टिके नाम	३५
	सादरणीय निश्चयनय है,—ऐसी श्रद्धा करना चाहिये	”
	व्यवहार श्रीर निश्चयका पल	”
	शास्त्रीय दोनों नयोको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?	३६
	जैन शास्त्रोक्त अर्थ करनेकी पद्धति	”
	निश्चयवाभागी श्रीर व्यवहाराभागी	३६-३७
	नयके दो प्रकार (रागरहित श्रीर रागरहित)	३७
	प्रमाण नानभगी श्रीर नय सप्तभगी	”
	रीतरागी—विज्ञानका निरूपण	३८
	मि यादृष्टिके नय, नम्यदृष्टिके नय, नीति	३८-३९
	निश्चय श्रीर व्यवहारनयका दूसरा अर्थ—	३९
	साधनाका स्वरूप समझने के लिये नय विभाग	४०
	निश्चयनय श्रीर द्रव्याधिकनय तथा व्यवहारनय श्रीर	”
	पर्यायाधिकनयके अर्थ, भिन्न २ भी होते हैं	४०
	जद्वेद, तत्त्वका सिद्धान्त	४१
१	विद्वत् नम्यदृष्टीवादि जानने के समुच्चय (अप्रधान) उपाय	४१
	निर्देय समाप्ति यदि	४१
	विद्वत् विचारोंमें इत्यादि नम्यदृष्टीके कारणों संबंधी चर्चा	४२-४६
२	द्वितीय भी एक समुच्चय उपाय	४६
	मनु, मन्वा, शत्रुघ्नकी व्याख्या	४७
	मनु श्रीर विद्वत् के मत	”

सूत्र नं०	विषय	पत्र स०
	'सत्' शब्दके प्रयोगका कारण	४८
	सख्या और विधानमे अन्तर	॥
	क्षेत्र और अधिकरणमे अन्तर त्रैरह	४९
	'भाव' शब्दका निक्षेपके सूत्रमे कथन होने पर भी यहा किसलिये कहा ? विस्तृत वर्णनका प्रयोजन,	५०
	ज्ञान सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण	॥
	सूत्र ४ से ८ तक का तात्पर्यरूप सिद्धान्त	५१
६	सम्यग्ज्ञानके भेद—मतिज्ञानादि पाचो प्रकारका स्वरूप	५२
	नवमे सूत्रका सिद्धान्त	५३
१०	कौनसे ज्ञान प्रमाण है ?	५३
	सूत्र ९-१० का सिद्धान्त	५५
११	परोक्ष प्रमाणके भेद	५५
	क्या सम्यक् मतिज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य ?	५६
	मति-श्रुतिज्ञानको परोक्ष कहा उसका विशेष समाधान	५७
१२	प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद	५८
१३	मतिज्ञानके नाम	५८
१४	मतिज्ञानकी उत्पत्तिके समय निमित्त	६०
	मतिज्ञानमे ज्ञेय पदार्थ और प्रकाशको भी निमित्त क्यों नहीं कहा ?	६२
	निमित्त और उपादान	६४-६५
१५	मतिज्ञानके क्रमके भेद—अवग्रह, ईहादिका स्वरूप	६५
१६	अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ	६७
	बहु, बहुविधादि बारह भेद की व्याख्या	६७-६८
	प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा होनेवाले इन बारह प्रकारके मतिज्ञानका स्पष्टीकरण,	६९
	शका—समाधान	७२-७५
१७	अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ भेद किसके है ?	७६

सूत्र न०	विषय	पत्र सं०
१८	असंगत ज्ञानमें विशेषता	७७
	अर्थावगह—व्यजनावग्रहके दृष्टान्त	"
	सद्व्यक्त—व्यक्तता सर्व	७८
	समाप्त प्रो० व्यक्तज्ञान अर्थात् व्यजनावग्रह-अर्थावग्रह	"
	ज्ञा, अज्ञा, धारणाता विशेष स्वरूप	७९
	कथ ते पार ज्ञान होता ही है या नहीं ?	"
	ज्ञान ज्ञान मत्त है ?	"
	'साक्षात्' और 'मन्त्रार्थ' के बारेमें स्पष्टीकरण	८०
	चार नयीही विशेषता	८१
१९	व्यजनावग्रहज्ञान तेष और मनमें नहीं होता	८१
२०	अज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उगमके भेद	८२
	अज्ञानकी उत्पत्तिके दृष्टान्त	"
	अज्ञान-मत्त, अज्ञानात्मक श्रुतज्ञान	८४
	अज्ञानकी उत्पत्तिमें भविष्यज्ञान निमित्तमात्र है	८३
	भविष्यज्ञानके मतान ही श्रुतज्ञान क्यों नहीं ?	"
	श्रुतज्ञान मत्तका भविष्यज्ञानपूर्वक और परस्पर मतिपूर्वक	८३-८४
	अज्ञान और अज्ञान	८४
	अज्ञान दो प्रकार, 'श्रुत' के सर्व	८५
	अज्ञान मत्त और पूर्व	"
	भविष्य और अज्ञानके दोनका भेद	८६
	अज्ञान मत्त	८७
	"	"
	"	८८
	"	८९
	"	९०
	"	९१

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
	सूत्र २१—२२ का सिद्धान्त	६२
२३	मनःपर्यय ज्ञानके भेद	६२
२४	ऋजुमति और विपुलमतिमे अंतर	६५
२५	अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमे विशेषता	॥
२६	मति—श्रुतज्ञानका विषय	६६
२७	अवधिज्ञानका विषय	६७
२८	मनःपर्ययज्ञानका विषय	॥
	सूत्र २७-२८ का सिद्धान्त	६८
२९	केवलज्ञानका विषय	६८
	केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचो	६९
	सूत्र २९ का सिद्धान्त	१००
३०	एक जीवके एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं ?	१००
	सूत्र ९ से ३० तक का सिद्धान्त	१०१
३१	मति, श्रुत और अवधिज्ञानमे मिथ्यात्व भी होता है	१०२
३२	मिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञानको मिथ्या क्यों कहा ?	१०३
	कारणविपरीतता, स्वरूपविपरीतता, भेदाभेदविपरीतता,	१०४-५
-	इन तीनोंको दूर करने का उपाय	१०५
	सत् असत्, ज्ञानका कार्य, विपरीत ज्ञानके दृष्टांत	१०६-१०८
३३	प्रमाणका स्वरूप कहा, श्रुतज्ञानके अशरूप नयका स्वरूप	
	कहेते हैं	१०९
	अनेकान्त, स्याद्वाद और नयकी व्याख्या	१०९
	नैगमादि सात नयोंका स्वरूप	१०९
	नयके तीन प्रकार (शब्द-अर्थ और ज्ञाननय)	१११-११२
	श्रीमद् राजचन्द्रजी ने आत्माके सबधमे इन सात नयोंको	
	चौदह प्रकार से कैसे उत्तम ढंगसे अवतरित किये हैं ?	११२
	वास्तविकभाव लौकिकभावोंसे विरुद्ध	११३
	पाच प्रकारसे जैन शास्त्रोंके अर्थ समझने की रीति	११३

पृष्ठ न०	विषय	पृष्ठ सं०
	नयोके मध्येप न्वरूप, जैन नीति तथा नयोकी सुलभन	११५-११८
	प्रथम अध्यायका परिशिष्ट-१	११६
	सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य	११६
	सम्यग्दर्शन की आवश्यकता, म० द० क्या है	११६
	श्रद्धा गुणकी मुख्यतामें निश्चय सम्यग्दर्शन	१२०
	ज्ञान गुणकी मुख्यतामें निश्चय सम्यग्दर्शन	१२१
	चारित्र्य गुणकी मुख्यतामें निश्चय सम्यग्दर्शन	१२३
	अनेकान्त स्वरूप	१२४
	सम्यग्दर्शन सभी सम्यग्दृष्टियोंके एक समान	१२४
	सम्यग्ज्ञान सभी ,, सम्यक्त्वकी अपेक्षासे समान है	
	अवस्थामें विकासका कम, बढ होना वगैरह अपेक्षासे समान	
	नहीं है	१२४
	सम्यक् चारित्र्यमें भी अनेकान्त	१२४
	दर्शन (श्रद्धा) ज्ञान, चारित्र्य इन तीनों गुणोंकी अभेद दृष्टिसे	
	निश्चय सम्यग्दर्शनकी व्याख्या—	१२५
	निश्चय सम्यग्दर्शनका चारित्र्यके भेदोंकी अपेक्षासे क्या	१२५
	निश्चय सम्यग्दर्शनके बारेमें प्रश्नोंत्तर	१२५
	व्यवहार सम्यग्दर्शनकी व्याख्या	१२६
	व्यवहाराभागे सम्यग्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यग्दर्शन भी	
	कहते हैं ।	१२७
	सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय	१२८
	निश्चित अनुभवका प्रारम्भ	१३०
	सम्यग्दर्शन पर्याप्त है तो भी उसे गुण कैसे कहते हैं	१३०
	सभी सम्यग्दृष्टियोंका म० द० समान है	१३१
	सम्यग्दर्शनके भेद क्यों कहे गये हैं ?	१३१
	सम्यग्दर्शन की निमित्तता	१३२
	सम्यग्दर्शन निमित्ततामें पाँच भेद किस अपेक्षासे	१३३

सम्यग्दृष्टि जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होने की बात श्रुतज्ञान द्वारा बराबर जानता है ।	१३४-४०
स० द० सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर	१४०-४२
ज्ञान चेतनाके विधानमें अंतर क्यों है ?	१४३-१५०
ज्ञान चेतनाके सबंधमें विचारणीय नव विषय	१४३
अक्रमिकविकास और क्रमिकविकासका दृष्टान्त	१४५
इस विषयके प्रश्नोत्तर और विस्तार	१४७
सम्यग्दर्शन और ज्ञान चेतनामें अन्तर	१५४
चारित्र्य न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिये	१५४
निश्चय सम्यग्दर्शनका दूसरा अर्थ	१५५
प्रथम अध्यायका परिशिष्ट—२	१५७
निश्चय सम्यग्दर्शन—	१५७-१६३
निश्चय सम्यग्दर्शन क्या है और उसे किसका अवलंबन है	१५७
भेद-विकल्पसे स० द० नहीं होता	१५८
विकल्पसे स्वरूपाभाव नहीं हो सकता	१५९
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध किसके साथ	१६०
श्रद्धा-ज्ञान सम्यक् कब हुए	१६१
सम्यग्दर्शनका विषय, मोक्षका परमार्थ कारण	१६२
सम्यग्दर्शन ही शान्तिका उपाय है सम्यग्दर्शन ही ससारका नाशक है	१६२-१६३
प्रथम अध्यायका परिशिष्ट—३	१६४
जिज्ञासुको धर्म किस प्रकार करना	१६४
पात्र जीवका लक्षण	१६४
सम्यग्दर्शनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया	१६५
श्रुतज्ञान किसे कहना	१६५
श्रुतज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकान्त	१६६
भगवान भी दूसरे का कुछ नहीं कर सके	१६६

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
	प्रभावनाका सच्चा स्वरूप	१६६
	सच्ची दया (अहिंसा)	१६७
	आनन्दकारी भावनावाला क्या करे	१६७
	श्रुतज्ञानका अवलंबन ही प्रथम क्रिया है	१६८
	धर्म कहाँ और कैसे ?	१६९
	मृत्युका उपाय ज्ञान और सत् समागम	१७०
	जिम और की रुचि उसीका रटन	१७२
	श्रुतज्ञानके अवलंबनका फल—आत्मानुभव	१७४
	सम्यग्दर्शन होने से पूर्व	१७५
	धर्मके लिये प्रथम क्या करे	१७६
	मृगका भाग, विकारका फल, असाध्य, शुद्धात्मा	१७७
	धर्मकी रूचिवाले जीव कैसे होते हैं ?	१७८
	उपादान निमित्त और कारण—कार्य	१७९
	अंतरंग अनुभवका उपाय—ज्ञानकी क्रिया	१७९
	ज्ञानमें भव नहीं है	१८०
	उपप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है ?	१८१
	निश्चय—व्यवहार	१८१
	सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है	१८२
	बारबार ज्ञानमें एकाग्रताका अभ्यास	१८२
	मन्त्रिम अभिप्राय	१८३—८४
	प्रथम अ० का परिशिष्ट—४	१८५
	नित्यार्थ श्रद्धानको न० ८० का लक्षण कहा है उस लक्षणमें	
	अध्यात्म आदि दोषका परिहार	१८५
	प्रथम प्रभावका परिशिष्ट न० ५—	२००—२१४
	तत्त्वज्ञान [त्रैलोक्य ज्ञान] का स्वरूप और अनेक	
	सामर्थ्यका साधन—	२००—२१४

अध्याय दूसरा

१	जीवके असाधारण भाव	२१५
	औपशमिकादि पांच भावों की व्याख्या	२१५
	यह पांच भाव क्या बतलाते हैं ?	२१७
	उनके कुछ प्रश्नोत्तर	२१८
	औपशमिक भाव कब होता है	२१९
	उनकी महिमा	२२०
	पाँच भावोंके सबधमें कुछ स्पष्टीकरण	२२१
	पाँच भावोंके सबधमें विशेष ,,	२२५
	जीव का कर्तव्य	२२४
	इस सूत्रमें नय-प्रमाणकी विवक्षा	२२६
२	भावोंके भेद	२२६
३	औपशमिक भावके दो भेद	२२६
४	क्षायिकभावके नव भेद	२२७
५	क्षायोपशमिक भाव के १८ भेद	२२९
६	औदयिक भाव के २१ भेद	२३०
७	पारिणामिकभावके तीन भेद	२३२
	उनके विशेष स्पष्टीकरण	२३३
	अनादि अज्ञानीके कौनसे भाव कभी नहीं हुए ?	२३४
	औपशमिकादि तीन भाव कैसे प्रगट होते हैं ?	२३४
	कौनसे भाव बधरूप हैं	२३४
८	जीवका लक्षण	२३५
	आठवें सूत्रका सिद्धांत	२३६
९	उपयोगके भेद	२३७
	साकार—निराकार	२३९—४०
	दर्शन और ज्ञानके बीचका भेद	२४०
	उस भेदकी अपेक्षा और अभेदकी अपेक्षासे दर्शन-ज्ञानका अर्थ	२४१

सूत्र नं०	विषय	पत्र स०
१०	जीवके भेद	२४२
	नगारीका अर्थ	२४३
	द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परि० बाल परि०—भव और भाव	
	परिवर्तनका स्वरूप	२४४ से ४८
	भाव परिवर्तनका कारण	२४८
	मानव भवकी मार्गीकताके लिये विशेष	२५०
११	नगारी जीवोंके भेद	२५१
१२	नगारी जीवोंके अन्य प्रकारके भेद (जल-स्थायी)	२५३
१३	स्थायी जीवों के भेद	२५३
	इन पृथिवी आदितीनों चार चार भेद	२५४
१४	जल जीवोंके भेद	२५५
१५	हृन्निषोती नामा	२५६
१६	हृन्निषोती जल भेद	२५७
१७	हृन्निषोतीका स्वरूप	२५७
१८	हृन्निषोतीका स्वरूप (तद्विषय-उपयोग)	२५८
	इस सुपरा मिताना	२५९
१९	जल हृन्निषोती नाम और जल	२६०
२०	हृन्निषोती विषय	२६०
२१	हृन्निषोती विषय	२६२
२२	हृन्निषोती स्थानी	२६३
२३	हृन्निषोती स्थानी यो- जल	२६३
२४	हृन्निषोती के जल के ?	२६४
२५	हृन्निषोतीका जीवन की कला यो- जल	२६४
२६	हृन्निषोती यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल	२६५
२७	हृन्निषोती यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल	२६५
२८	हृन्निषोती यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल	२६६
२९	हृन्निषोती यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल यो- जल	२६७

सूत्र नं०	विषय	पत्र स०
३०	अविग्रहगति मे आहारक अनाहारककी व्यवस्था	२६७
३१	जन्मके भेद	२६८
३२	योनिगोके भेद	२६९
३३	गर्भ जन्म किसे कहते हैं ?	२७१
३४	उपपादजन्म किसे कहते है ?	२७१
३५	सम्मूच्छेन जन्म किसके होता है ?	२७२
३६	शरीरके नाम तथा भेद	२७२
३७	शरीरकी सूक्ष्मताका वर्णन	२७३
३८	पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगे आगेके शरीरके प्रदेश—	
३९	थोडे होंगे या अधिक ?	२७३—२७४
४०	तैजस—कामाण शरीरकी विशेषता	२७४
४१	तैजस—कामाण शरीरकी अन्य विशेषता	२७५
४२	वे शरीर ससारी जीवोके अनादि काल से है	२७६
४३	एक जीवके एक साथ कितने शरीरों का सम्बन्ध ?	२७६
४४	कामाण शरीरकी विशेषता	२७७
४५	औदारिक शरीरका लक्षण	२७८
४६	वैक्रियिक शरीरका लक्षण	२७९
४७	देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोके वैक्रियिक शरीर होता है या नहीं ?	२७९
४८	वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमित्त है ?	२७९
४९	आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण	२८०
	आहारक शरीरका विस्तारसे वर्णन	२८०
५०	लिंग—वेद के स्वामी	२८२
५१	देवोके लिंग	२८२
५२	अन्य कितने लिंग वाले हैं ?	२८३
५३	किनकी आयु अपवर्तन (-अकाल मृत्यु) रहित है ?	२८३

पत्र सं०

२४२

२४३

प्रथम धीर भाव

२४४ से ४८

२४८

२४९

२५०

२५१

प्रत्यक्ष)

२५२

२५३

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०

प्रथम धीर भाव

२७१

२७२

२७३

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
३०	अविग्रहगति से आहारक अनाहारककी व्यवस्था	२६७
३१	जन्मके भेद	२६८
३२	योतियोंके भेद	२६९
३३	गर्भ जन्म किसे कहते हैं ?	२७१
३४	उपपादजन्म किसे कहते हैं ?	२७१
३५	सम्मूर्च्छन जन्म किसके होता है ?	२७२
३६	शरीरके नाम तथा भेद	२७२
३७	शरीरकी सूक्ष्मताका वर्णन	२७३
३८	पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगे आगेके शरीरोंके प्रदेश—	
३९	थोड़े होंगे या अधिक ?	२७३—२७४
४०	तैजस—कार्माण शरीरकी विशेषता	२७४
४१	तैजस—कार्माण शरीरकी अन्य विशेषता	२७५
४२	वे शरीर ससारी जीवोंके अनादि काल से हैं	२७६
४३	एक जीवके एक साथ कितने शरीरों का सम्बन्ध ?	२७६
४४	कार्मण शरीरकी विशेषता	२७७
४५	औदारिक शरीरका लक्षण	२७८
४६	वैक्रियिक शरीरका लक्षण	२७९
४७	देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर होता है या नहीं ?	२७९
४८	वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमित्त है ?	२७९
४९	आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण	२८०
	आहारक शरीरका विस्तारसे वर्णन	२८०
५०	लिंग—वेद के स्वामी	२८२
५१	देवोंके लिंग	२८२
५२	अन्य कितने लिंग वाले हैं ?	२८३
५३	किनकी आयु अपवर्तन (—अकाल मृत्यु) रहित है ?	२८३

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
१०	जीवके भेद	२४२
	ससारका अर्थ	२४३
	द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परि० काल परि०—भव और भाव	
	परिवर्तनका स्वरूप	२४४ से ४८
	भाव परिवर्तनका कारण	२४८
	मानव भवकी सार्थकताके लिये विशेष	२५०
११	समारी जीवोके भेद	२५१
१२	समारी जीवोके अन्य प्रकारसे भेद (त्रस-स्थावर)	२५३
१३	स्थावर जीवो के भेद	२५३
	इन पृथिवी आदिकोके चार चार भेद	२५४
१४	त्रस जीवोके भेद	२५५
१५	इन्द्रियोकी सरया	२५६
१६	इन्द्रियोके मूल भेद	२५७
१७	द्रव्येन्द्रियका स्वरूप	२५७
१८	भावेन्द्रियका स्वरूप (लब्धि-उपयोग)	२५८
	इस सूत्रका सिद्धान्त	२५९
१९	पाँच इन्द्रियोके नाम और क्रम	२६०
२०	इन्द्रियोके विषय	२६०
२१	मनका विषय	२६२
२२	इन्द्रियोके स्वामी	२६३
२३	इन्द्रियोके स्वामी और क्रम	२६३
२४	संज्ञा किसे कहते हैं ?	२६४
२५	विग्रहगतिवान जीवको कौनसा योग है	२६४
२६	विग्रहगतिमे जीव और पुद्गलोका गमन कैसे होता है ?	२६५
२७	मुक्त जीवोकी गति कैसी होती है ?	२६५
२८	संसार जीवोकी गति और उनका समय	२६६
२९	अविग्रहगतिका समय	२६७

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
३०	अविग्रहगति मे आहारक अनाहारककी व्यवस्था	२६७
३१	जन्मके भेद	२६८
३२	योनिथोके भेद	२६९
३३	गर्भ जन्म किसे कहते है ?	२७१
३४	उपपादजन्म किसे कहते है ?	२७१
३५	सम्मूर्च्छन जन्म किसके होता है ?	२७२
३६	शरीरके नाम तथा भेद	२७२
३७	शरीरकी सूक्ष्मताका वर्णन	२७३
३८	पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगे आगेके शरीरके प्रदेश—	
३९	थोडे होंगे या अधिक ?	२७३—२७४
४०	तैजस—कामाण शरीरकी विशेषता	२७४
४१	तैजस—कामाण शरीरकी अन्य विशेषता	२७५
४२	वे शरीर ससारी जीवोंके अनादि काल से है	२७६
४३	एक जीवके एक साथ कितने शरीरों का सम्बन्ध ?	२७६
४४	कामाण शरीरकी विशेषता	२७७
४५	आदित्यिक शरीरका लक्षण	२७८
४६	वैक्रियिक शरीरका लक्षण	२७९
४७	देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर होता है या नहीं ?	२७९
४८	वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमित्त है ?	२७९
४९	आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण	२८०
	आहारक शरीरका विस्तारसे वर्णन	२८०
५०	लिंग—वेद के स्वामी	२८२
५१	देवोंके लिंग	२८२
५२	अन्य कितने लिंग वाले है ?	२८३
५३	किनकी आयु अपवर्तन (-अकाल मृत्यु) रहित है ?	२८३

अध्याय २ का उपसंहार	२८५
पारिणामिक भावके सम्बन्धमे	२८६
वर्म करनेके लिये पाच भावोंका ज्ञान उपयोगी है ?	२८७
उपादान और निमित्त कारणके सम्बन्धमे—	२८७
पाच भावोंके साथ इस अध्यायके सूत्रोंका सम्बन्धका स्पष्टीकरण	२९०
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	२९३
तात्पर्य	२९४

अध्याय तीसरा

भूमिका	२९८
अधोलोकका वर्णन	३००
१ सात नरक—पृथिवियाँ	३००
२ सात पृथिवियोंके विलोकी सत्या	३०१
नरक गति होनेका प्रमाण	३०१
३ नारकियोंके दुःखोंका वर्णन	३०२
४ नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं	३०३
५ विशेष दुःख	३०३
६ नारकोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण	३०४
सम्यग्दृष्टियोंको नरकमे कैसा दुःख होता है ?	३०६
७ मध्यलोकका वर्णन, कुछ द्वीप समुद्रोंके नाम	३०८
८ द्वीप और समुद्रोंका विस्तार और आकार	३०९
९ जम्बूद्वीपका विस्तार और आकार	३०९
१० उसमे सात क्षेत्रोंके नाम	३१०
११ सात विभाग करने वाले छह पर्वतोंके नाम	३१०
१२ कुलाचल पर्वतोंका रंग	३१०
१३ कुलाचलोंका विशेष स्वरूप	३११
१४ कुलाचलोंके ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम	३११

सूत्र न० -	विषय	पत्र सं०
१५	प्रथम सरोवर की लम्बाई—चौड़ाई	३११
१६	प्रथम सरोवरकी गहराई	३११
१७	उसके मध्यमे क्या है ?	३११
१८	महापद्मादि सरोवरो तथा उनमें कमलोका प्रमाण ह्रदोका विस्तार आदि	३१२
१९	छह कमलोमे रहनेवाली छह देवियाँ	३१२
२०	चौदह महा नदियोंके नाम	३१३
२१-२२	नदियोंके बहनेका क्रम	३१३
२३	इन चौदह महा नदियोंकी सहायक नदियाँ	३१४
२४	भरत क्षेत्रका विस्तार	३१४
२५	आगेके क्षेत्र और पर्वतोका विस्तार	३१५
२६	विदेह क्षेत्रके आगेके पर्वत-क्षेत्रोका विस्तार	३१५
२७	भरत और ऐरावत क्षेत्रमे कालचक्रका परिवर्तन भरत-ऐरावतके मनुष्योंकी आयु तथा ऊँचाई तथा मनुष्योंका आहार	३१६ ३१७ ३१८
२८	अन्य भूमियोंकी काल व्यवस्था	३१८
२९	हैमवतक इत्यादि क्षेत्रोमे आयु	३१८
३०	हैरण्यवतकादि क्षेत्रोमे आयु	३१९
३१	विदेह क्षेत्रमे आयुकी व्यवस्था	३१९
३२	भरतक्षेत्रका विस्तार दूसरी तरहसे	३२०
३३	धातकी खडका वर्णन	३२०
३४	पुष्करार्ध द्वीपका वर्णन	३२०
३५	मनुष्य क्षेत्र, ३६—मनुष्योंके भेद (अर्थ—फ्लेच्छ)	३२१ ३२१
	ऋद्धिप्राप्त आर्यकी आठ प्रकारकी तथा अनेक प्रकारकी रुद्धियोंका वर्णन	३२२ से ३३०
	अनऋद्धि प्राप्त आर्य	३३०

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
	म्लेच्छ	३३२
३७	कर्म भूमिका वर्णन	३३२
३८	मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु	३३३
३९	तिर्यचोकी आयुस्थिति	३३४
	क्षेत्रके नापका कोष्टक	३३५
	उत्तरकुरु, देवकुरु, लवणसमुद्र, घातकी द्वीप, कालोदधिसमुद्र, पुष्करद्वीप, नरलोक, दूसरे द्वीप, समुद्र, कर्मभूमि-भोगभूमि और कर्मभूमि जैसा क्षेत्र	३३७

चतुर्थ अध्याय

	भूमिका	३३७
१	देवोंके भेद	३४०
२	भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका विभाग	३४१
३	चार निकाय के देवोंके प्रभेद	३४१
४	चार प्रकारके देवोंके सामान्य भेद	३४२
५	व्यन्तर, ज्योतिषी देवोंमें इन्द्र आदि भेदोंकी विशेषता	३४३
६	देवोंमें इन्द्रोंकी व्यवस्था	३४३
७, ८, ९	देवोंका काम सेवन सम्बन्धी वर्णन	३४४-३४५
१०	भवनवासी देवोंके भेद	३४७
११	व्यन्तर देवोंके आठ भेद	३४९
१२	ज्योतिषी देवोंके पांच भेद	३५०
१३	ज्योतिषी देवोंके विशेष वर्णन	३५१
१४	उमसे होने वाला काल विभाग	३५१
१५	अढ़ाई द्वीपके बाहर ज्योतिषी देव	३५१
१६	वैमानिक देवोंका वर्णन	३५२
१७	वैमानिक देवोंके भेद	३५२
१८	कर्पोंकी स्थितिका क्रम	३५३

सूत्र नं०	विषय	पत्र स०
१६	वैमानिक देवोंके रहनेका स्थान	३५३
२०	वैमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर अधिकता	३५४
२१	वैमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर हीनता	३५५
	शुभ भावके कारण कौन जीव किस स्वर्गमें उत्पन्न होता है	
	उसका स्पष्टीकरण	३५६
	देवशरीरसे छूटकर कौनसीपर्याय धारणकरता है उसका वर्णन	३५८
	इस सूत्रका सिद्धांत	३५९
२२	वैमानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन	३६१
२३-२४	कल्पसंज्ञा कहाँ तक, लोकान्तिकदेव	३६२
२५	लोकान्तिक देवोंके नाम	३६२
२६	अनुदिश और अनुत्तरवासी देवोंके अवतारका नियम	३६३
२७	तिर्यच कौन है ?	३६४
२८	भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु	३६४
२९	वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु	३६४
३०-३१	सानत्कुमारादिकी आयु	३६५
३२	कल्पातीत देवोंकी आयु	३६६
३३-३४	स्वर्गोंकी जघन्य आयु	३६७
३५-३६	नारकियों की जघन्य आयु	३६७-६८
३७	भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु	३६८
३८	व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु	३६८
३९	व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु	३६८
४०	ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु	३६८
४१	ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु	३६८
४२	लोकान्तिक देवोंकी आयु, उपसंहार	३६९
	सप्तभगी [स्यात् अस्ति-नास्ति]	३७०
	साधक जीवोंको उसके ज्ञानसे लाभ	३७१

अ० २ से ४ तक यह अस्ति नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ वताया है उसका वर्णन	३७२ से ३७४
सप्तभगीके शेष पाँच भंगका वर्णन	३७४
जीवमे अवतरित सप्तभगी	३७४
उसमे लागू होने वाले नय	३७५
प्रमाण, निक्षेप, स्वज्ञेय, अनेकान्त	३७५-३७६
सप्तभगी और अनेकान्त	३७६
नय, अध्यात्मके नय, उपचार नय—	३७८-३७९
सम्यग्दृष्टिका और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान	- ३८०
अनेकान्त क्या बतलाता है ?	३८१
शास्त्रोके अर्थ करनेकी पद्धति	३८२
मुमुक्षुओका कर्तव्य	३८३
देवगतिकी व्यवस्था [भवनत्रिक]	३८४
देवगतिकी व्यवस्था (वैमानिक)	३८६

पंचम अध्याय

भूमिका	३८८
१ अजीव तत्त्वका वर्णन	३८९
२ ये अजीवकाय क्या है	३९१
३ द्रव्यमे जीवकी गिनती	३९२
४ पुद्गल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योकी विशेषता	३९३
‘नित्य’ और ‘अवस्थित’ का विशेष स्पष्टीकरण	”
५ एक पुद्गल द्रव्यका ही रूपित्व बतलाते है	३९४
६ धर्मादि द्रव्योकी संख्या	३९६
७ इनका गमन रहितत्व	”
८ धर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य और एक जीवद्रव्यके प्रदेशोकी संख्या	३९७-४००
९ आकाश के प्रदेश	३९९

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
१०	पुद्गलके प्रदेशोकी संख्या	३६६
११	अणु एक प्रदेशी है	४००
	द्रव्योके अनेकान्त स्वरूप का वर्णन	४००
१२	समस्त द्रव्योके रहनेका स्थान	४०३
१३	धर्म-अधर्म द्रव्यका अवगाहन	४०५
१४	पुद्गलका अवगाहन	४०६
१५	जीवोंका अवगाहन	४०६
१६	जीवोका अवगाहन लोकके असंख्यातभागमें कैसे	४०७
१७	धर्म और अधर्म द्रव्यका जीव और पुद्गलके साथका विशेष सम्बन्ध	४०८
१८	आकाश और दूसरे द्रव्योके साथका निमित्त नैमित्तिक संबंध	४१०
१९	पुद्गल द्रव्यके जीवके साथ नि० नैमित्तिक सम्बन्ध	४११
२०	पुद्गलका जीवके साथका नि० नै० सं०	४१२
२१	जीवका उपकार	४१३
२२	काल द्रव्यका उपकार	४१५
	उपकारके सू० १७ से २२ तकके सिद्धान्त	४१६
२३	पुद्गल द्रव्यका लक्षण	४१७
२४	पुद्गलकी पर्यायके अनेक भेद	४१९
२५	पुद्गलके भेद	४२३
२६	स्कंधोकी उत्पत्तिका कारण	४२४
२७	अणुकी उत्पत्तिका कारण	४२४
२८	चक्षुगोचर स्कंधकी उत्पत्तिका कारण	४२४
२९	द्रव्योका सामान्य लक्षण	४२५
३०	सत्का लक्षण	४२८
	उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी व्याख्या	४२८-४२९
	राग द्वेषके कारणमें अज्ञानीका मत	४३१
	अज्ञानीको सत्यमार्गका उपदेश	४३१

छहो द्रव्य अपने २ स्वरूपमे सदा परिणमते हैं, कोई द्रव्य किसीका कभी भी प्रेरक नहीं है वस्तुकी प्रत्येक अवस्था भी "स्वत सिद्ध" असहाय	४३२
राग द्वेष परिणामका मूल प्रेरक कौन है ?	४३२
३१ नित्यका लक्षण	४३३
३२ एक वस्तुमे दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करनेकी रीति अर्पित अनर्पितके द्वारा (मुख्य-गौणके द्वारा) अनेकान्त स्वरूपका कथन,	४३३
विकार सापेक्ष है कि निरपेक्ष ?	४३४
अनेकान्तका प्रयोजन	४३५
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्यता में आने वाले दोषोका वर्णन, सकर, व्यतिकर, अधिकरण, परस्पराश्रय, सशय, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, विरोध, अभाव, ४३५-४१	४४२
मुस्य और गौणका विशेष	४४२
३३ परमाणुओमे वध होनेका कारण	४४३
३४ परमाणुओमे वध कब नहीं होता इस सूत्रका सिद्धान्त	४४४
३५ परमाणुओमे वध कब नहीं होता	४४५
३६ परमाणुओमे वध कब होता है ?	४४६
३७ दो गुण अधिकके साथ मिलने पर नई व्यवस्था कैसी हो ?	४४६
३८ द्रव्यका दूसरा लक्षण (गुण-पर्यायकी व्याख्या)	४४७
३९-४० काल भी द्रव्य है—व्यवहार काल का भी वर्णन	४४८-४९
४१ गुणका वर्णन	४५०
इस सूत्रका सिद्धान्त—	४५०
४२ पर्यायका लक्षण—इस सूत्रका सिद्धान्त	४५०-४५१

उपसंहार

छहो द्रव्योको लागू होनेवाला स्वरूप, द्रव्योकी संख्या-नाम, ४५२

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
	अजीवका स्वरूप, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल, पुद्गल	४५३-४५४
	स्याद्वाद सिद्धान्त—अस्तिकाय	४५६
	जीव और पुद्गलद्रव्यकी सिद्धि १-२	४५७ से ४६२
	उपादान-निमित्त सवन्धी सिद्धान्त	४६२
	उपरोक्त सिद्धातके आधारसे जीव, पुद्गलके अतिरिक्त चारद्रव्योकी सिद्धि	४६३
	आकाश द्रव्यकी सिद्धि	४६४
	काल द्रव्यकी सिद्धि	४६५
	अधर्मास्तिकाय—धर्मास्तिकायकी सिद्धि ५-६	४६६
	इन छह द्रव्योके एक ही जगह होने की सिद्धि	४६६
	अन्य प्रकारके छह द्रव्योके अस्तित्वकी सिद्धि विस्तारसे १-२	
	जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य आदि	४६७
	छह द्रव्य सवन्धी कुछ जानकारी	४७०
	टोपीके दृष्टान्तसे छह द्रव्योकी सिद्धि	४७१
	मनुष्य शरीरके दृष्टान्तसे छह द्रव्योकी सिद्धि	४७३
	कर्मोंके दृष्टान्तसे छह द्रव्योकी सिद्धि	४७४
	द्रव्योकी स्वतन्त्रता	४७५
	उत्पाद व्यय-ध्रुव द्रव्यकी शक्ति (गुण)	४७५
	अस्तित्व आदि सामान्य गुणोकी व्याख्या	४७६
	छह कारक (कारण)	४७८
	कार्य कारण, उपादान, योग्यता, निमित्त	४७८-४७९
	उपादान कारण और निमित्तकी उपस्थितिका क्या नियम है ? बनारसी विलासमे कथित दोहा से	४८०
	राग द्वेषके प्रेरक, पुद्गल कर्मकी जोरावरीसे रागद्वेष करना पड़ता है ?	४८२
	निमित्तके दो भेद किस अपेक्षासे हैं ? नि० नै० संबन्ध कैसे कहते हैं ?	४८३

सूत्र नं०	विषय	पत्र स०
	निमित्तनैमित्तिकके दृष्टान्त	४८३
	प्रयोजनभूत	४८४

अध्याय छठ्ठा

	भूमिका	४८६
	मात तत्त्वोकी सिद्धि	४८६
	मात तत्त्वोका प्रयोजन	४८७
	तत्त्वोकी श्रद्धा कब हुई कही जाय ?	४८६
१	आत्मवमे योगके भेद और उसका स्वरूप	४९०
२	आत्मवका स्वरूप	४९१
३	योगके निमित्तसे आत्मवके भेद	४९३
	पुण्याश्रव और पापाश्रवके सन्धमे भूल	४९४
	शुभयोग और अशुभयोगके अर्थ	४९५
	आत्मवमे शुभ और अशुभ भेद क्यों ?	४९५
	शुभ भावसे भी ७ या ८ कर्म बन्धते है तो शुभ परिणामको	
	पुण्याश्रवका कारण क्यों कहा ?	४९५-४९६
	कर्मोंके बन्धने की अपेक्षामे शुभ-अशुभ योग ऐसे भेद नहीं हैं	४९६
	शुभ भावसे पापकी निर्जरा नहीं होती	४९६
	इन सूत्रका सिद्धान्त	४९७
४	आत्मव के दो भेद	४९७
	कर्म बन्धके चार भेद	४९८
५	साम्परायिक आत्मवके ३६ भेद	४९९
	२५ प्रकारकी क्रियाओंके नाम और अर्थ	४९९
६	आत्मवमें होनाधिकताका कारण	५०३
७	अधिकरण (निमित्त कारण-) के भेद	५०३
८	जीव अधिकरणके भेद (१०८ भेदका अर्थ)	५०४
९	अजीवाधिकरण आत्मवके भेद	५०६
१०	ज्ञान-दर्शनावरण कर्मके आत्मवका कारण	५०७

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
११	असाता वेदनीयके आस्रवके कारण	५१०
	इस सूत्रका सिद्धान्त	५११
१२	साता वेदनीयके आस्रवके कारण	५१२
१३	अनन्त ससारके कारणरूप दर्शनमोहके आस्रवके कारण	५१४
	केवली भगवान्‌के अवर्णवाद	५१५
	श्रुतके अवर्णवादका स्वरूप	५२०
	संघके " "	५२०
	धर्मके " "	५२१
	देवके " "	५२२
	इस सूत्रका सिद्धान्त	५२२
१४	चारित्र मोहनीयके आस्रवके कारण	५२३
१५	नरकायुके आस्रवके कारण	५२५
१६	तिर्यच आयुके आस्रवके कारण	५२६
१७-१८	मनुष्यायुके आस्रवके कारण	५२७-५२६
१९	सर्व आयुग्रोके आस्रवके कारण	५२६
२०-२१	देवायुके आस्रवके कारण	५३०-३१
२२	अशुभ नामकर्मके आस्रवके कारण	५३१-५३२
२३	शुभनाम कर्मके आस्रवके कारण	५३३
२४	तीर्थंकर नाम कर्मके आस्रवके कारण	५३३
	दर्शन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओका स्वरूप	५३४-५३८
	तीर्थंकरोके तीन भेद	५३८
	अर्हंतोके सात भेद, इस सूत्रका सिद्धान्त	५३९-५४०
२५	नीचगोत्रके आस्रवके कारण	५४०
२६	उच्चगोत्रके " "	५४१
२७	अतराय कर्मके आस्रवके कारण	५४१
	उपसहार	५४२

अध्याय सातवाँ

भूमिका	५५५
१ व्रतका लक्षण	५४७
इम सूत्र कथित व्रत, सम्यग्दृष्टि के भी शुभास्रव है व्रतका कारण है उनमे अनेक शास्त्राधार	५४७ से ५५६
इस सूत्रका सिद्धान्त	५५६
२ व्रतके भेद	५५६
इम सूत्र कथित त्यागका स्वरूप	५५८
अहिंसा, सत्यादि चार व्रत संबंधी	५५८-५६
व्रत हिंसाके त्याग संबंधी	५५६
३ व्रतोमे स्थिरताके कारण	५५६
४ अहिमाव्रतकी पाच भावनायें	५६०
५ मत्त्यव्रतकी पाँच भावनायें	५६१
६ अचौर्यव्रतकी पाच भावनायें	५६३
७ <u>ब्रह्मचर्य व्रतकी पाच</u>	<u>५६३</u>
८ परिग्रह त्याग व्रतकी पाच भावनायें	५६४
९-१० हिंसा आदिसे विरक्त होने की भावना	५६५-५६६
११ व्रतधारी सम्यग्दृष्टिकी भावना	५६७
१२ व्रतकी रक्षाके लिये सम्यग्दृष्टिकी विशेष भावना	५६६
जगतका स्वभाव	५६६
शरीरका स्वभाव	५७१
सवेग, वैराग्य, विशेष स्पष्टीकरण	५७२-५७३
१३ हिंसा, पापका लक्षण	५७४
आत्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामकी घातनेवाला भाव ही हिंसा है	५७५
१३ वे सूत्रका सिद्धान्त	५७७
१४ अमत्यका स्वरूप	५७७
सत्यका परमार्थ स्वरूप	५७७

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
१५	चोरीका स्वरूप	५८०
१६	अब्रह्म-(कुशील) का स्वरूप	५८१
१७	परिग्रहका स्वरूप	५८२
१८	व्रतीकी विशेषता	५८२
	द्रव्यलिङ्गीका अन्यथापन	५८३
	१८ वे सूत्रका सिद्धान्त	५८५
१९	व्रतीके भेद	५८६
२०	सागारके भेद	५८६
२१	अणुव्रतके सहायक सात शीलवृत	५८६
	तीन गुणवृत और चार शिक्षावृतोका स्वरूप	५८७
	ध्यानमे रखने योग्य सिद्धान्त	५८८
२२	व्रतीको सल्लेखना धारण करनेका उपदेश	५८८
२३	सम्यग्दर्शनके पांच अतिचार	५८९
	पांच अतिचारके स्वरूप	५९१
२४	पाँच वृत और सात शीलोके अतिचार	५९२
२५	अहिंसाणुवृतके पाँच अतिचार	५९२
२६	सत्याणुवृतके अतिचार	५९३
२७	अचौर्याणुवृतके पाँच अतिचार	५९४
२८	ब्रह्मचर्याणुवृतके पाँच अतिचार	५९४
२९	परिग्रह परिमाण अणुवृतके पाँच अतिचार	५९५
३०	दिग्वृतके पांच अतिचार	५९५
३१	देशवृतके पांच अतिचार	५९५
३२	अनर्थदण्डवृतके पांच अतिचार	५९६
३३	सामायिक शिक्षावृतके पांच अतिचार	५९६
३४	प्रोषधोपवास शिक्षावृत के पाँच अतिचार	५९७
३५	उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षावृतके पाँच अतिचार	५९७
३६	अतिथि सविभाग वृतके पांच अतिचार	५९७

सूत्र न०	विषय	पत्र सं०
३७	सल्लेखनाके पाच अतिचार	५६८
३८	दानका स्वरूप	५६८
	करुणादान	६०१
३९	दानमें विशेषता	६०१
	नवधा भक्तिका स्वरूप—विधि	६०१
	द्रव्य, दाता और पात्रकी विशेषता	६०२-६०३
	दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें	६०३
	उपसंहार	६०४

अध्याय आठवाँ

	भूमिका	६०६
१	वन्धके कारण	६०६
	वधके पाच कारणोंमें अतरंग भावकी पहिचान करना चाहिये—	६१०
	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	६११
	मिथ्या अभिप्रायकी कुछ मान्यतायें	६१४
	मिथ्यादर्शनके दो भेद	६१५
	गृहीत मिथ्यात्वके भेद,—एकान्त, संशय, विपरीत, अज्ञान	
	विनय उनका वर्णन तथा विशेष स्पष्टीकरण	६१६-६२०
	अविरति, प्रमाद, कपाय और योग का स्वरूप	६२०-६२१
	किस गुणस्थानमें क्या वन्ध होता है ?	६२२
	महापाप कौन है ? इस सूत्रका मिद्धान्त	६२२
२	वन्धका स्वरूप	६२२
३	वन्धके भेद	६२६
४	प्रकृति वन्धके मूल भेद (आठ कर्मके नाम)	६२६
५	प्रकृति वन्धके उत्तर भेद	६२७
६	जानावरण कर्मके ५ भेद	६२८
७	दर्शनावरण कर्मके ६ भेद	६२९
८	वेदनीयकर्म के दो भेद	६३०

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
	इस विषयमे शका समाधान	६३०
	धन, स्त्री, पुत्रादि बाह्य पदार्थोंके सयोग वियोगमे पूर्व कर्मका उदय (निमित्त) कारण है । इसका आधारः—	६३१
६	मोहनीय कर्मके २८ भेद	६३२
	अनतानुबन्धीका अर्थ और क्रोधादि चार कषायका तात्त्विक स्वरूप	६३३
१०	आयुर्कर्मके चार भेद	६३४
११	नामकर्म के ४२ भेद	६३४
१२	गोत्र कर्मके दो भेद	६३५
१३	अतराय कर्मके ५ भेद	६३५
१४	स्थितिवन्धमे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय और अतराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	६३६
१५	मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	"
१६	नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति	"
१७	आयु कर्मकी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति	"
१८	वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति	६३७
१९	नाम गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति	"
२०	ज्ञानावरणादि पाँच कर्मोंकी जघन्य स्थिति	"
२१	अनुभागबन्धका लक्षण	"
२२	अनुभागबन्ध—कर्मके नामानुसार होता है	६३८
२३	फल देनेके बाद कर्मोंका क्या होता है	"
	सविपाक—अविपाक निर्जरा	"
	अकाम—सकाम निर्जरा	६३९
२४	प्रदेश बन्धका स्वरूप	"
२५—२६	पुण्य प्रकृतिर्या—पाप प्रकृतिर्या उपसहार	६४०—४१ ६४२

अध्याय नवमाँ

भूमिका, सवरका स्वरूप	६४५
संवरकी विस्तारसे व्याख्या	६४६-४८
ध्यानमे रखने योग्य वाते	६४६
निर्जराका स्वरूप	६५१
१ सवरका लक्षण	६५४
२ सवरके कारण	६५६
गुप्तिका स्वरूप	”
३ निर्जरा और सवरका कारण	६५८
तपका अर्थ—स्वरूप और उस सम्बन्धी होने वाली भूल	६५६
तप के फलके बारेमे स्पष्टीकरण	६६१
४ गुप्ति का लक्षण और भेद	६६१
गुप्तिकी व्याख्या	६६२
५ समितिके पाच भेद	६६३
उस सम्बन्ध मे होनेवाली भूल	६६३
६ उत्तम क्षमादि दश धर्म	६६६
उम सम्बन्ध में होनेवाली भूल	६६७
७ वारह अनुप्रेक्षा	६७१
८ परीपह सहन करनेका उपदेश	६७६
९ परीपहके २२ भेद	६८०
परीपह जयका स्वरूप	६८१ से ६८५
इम सूत्रका निद्धान्त	६८५
१० दशमेमे वारहवें गुणस्थान तककी परीपहे	६८८
११ तेरहवें गुणस्थानमें परीपह	६८९
केवली भगवान् की आहार नही होता, इम सम्बन्धमें स्पष्टीकरण	६९१ मे ६९५

सूत्र नं०	विषय	पत्र सं०
	कर्म सिद्धान्तके अनुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं	६६५
	सूत्र १०-११ का सिद्धान्त और ८ वे सूत्रके साथ उसका सम्बन्ध	६६६
१२	६ से ६ मे गुणस्थान तककी परीषह	६६६
१३	ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह	६६७
१४	दर्शन मोहनीय तथा अन्तरायसे होने वाली परीषह	६६७
१५	चारित्र मोहनीयसे होने वाली परीषह	६६८
१६	वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह	६६८
१७	एक जीवके एक साथ होनेवाली परीषहोंकी सख्या	६६८
१८	चारित्रके पाँच भेद और व्याख्या	७०१
	छठे गुणस्थानकी दशा, चारित्रका स्वरूप	७०२-३
	चारित्रके भेद किस लिये बताये ?	७०३
	सामायिकका स्वरूप, वृत और चारित्रमे अन्तर	७०४-६
	निर्जरा तत्त्वका वर्णन	७०६
१९	बाह्यवृतके ६ भेद—व्याख्या—	७०७
	सम्यक् तपकी व्याख्या	७१०
	तपके भेद किस लिये है ?	७१०
२०	अभ्यंतर तपके ६ भेद	७११
२१	अभ्यंतर तपके उपभेद	७१२
२२	सम्यक् प्रायश्चित्तके नवभेद	७१३
	निश्चय प्रायश्चित्तका स्वरूप	७१४
	निश्चय प्रतिक्रमण—आलोचनाका स्वरूप	७१४
२३	सम्यक् विनय तपके चार भेद	७१५
	निश्चय विनयका स्वरूप	”
२४	सम्यक् वैयावृत्य तपके १० भेद	”
२५	सम्यक् स्वाध्याय तपके पाच भेद	७१७
२६	सम्यक् व्युत्सर्ग तपके भेद	७१८

सूत्र न०	विषय	पत्र स०
२७	सम्यक् ध्यान तपका लक्षण	७१६
२८	ध्यानके भेद	७२१
२९	मोक्षके कारणरूप ध्यान	७२१
३०-३१-३२-३३	आर्त्तध्यानके भेद	७२२-२३
३४	गुणस्थान अपेक्षा आर्त्तध्यानके स्वामी	७२३
३५	रौद्रध्यानके भेद और स्वामी	७२४
३६	धर्मध्यानके भेद	७२४
३७	शुक्लध्यानके स्वामी	७२६
३८	शुक्लध्यानके चार भेदोमेमे वाकी के दो भेद किसके हैं ?	७२७
३९	शुक्लध्यानके चार भेद	७२८
४०	योग अपेक्षा शुक्लध्यानके स्वामी	७२८
	केवलीके मनोयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण	७२९
	केवलीके दो प्रकारका वचनयोग	७२९
	क्षमक तथा उपशमकके चार मनोयोग तथा वचनयोगका स्पष्टीकरण	७३०-७३१
४१-४२	शुक्लध्यानके प्रथम दो भेदोकी विशेषता	७३१
४३	वितर्कका लक्षण	७३२
४४	वीचारका लक्षण	७३२
	व्रत, गुप्ति, ममिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, वारह प्रकारके तप आदि सम्बन्धी ग्यास ध्यानमे रखने योग्य स्पष्टीकरण	७३४ से ७३६
४५	पात्र अपेक्षा निर्जरामे होनेवाली न्यूनाधिकता	७३७
४६	निर्ग्रथ नाधुके भेद-व्याख्या	७४०
	परमार्थ निर्ग्रथ-व्यवहार निर्ग्रथ	७४१
४७	पुनाकादि मुनियोमे विशेषता	७४२ से ४५
	उपसंहार	७४५ से ७५०

दशवाँ अध्याय

भूमिका

७५१

- १ केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण ॥
- केवलज्ञान होते ही मोक्ष क्यों नहीं होता ७५४-५६
- २ मोक्षके कारण और उसका लक्षण ७५६
- मोक्ष यत्नसे साध्य है ७५७
- ३-४ मोक्षदशामे कर्मोंके अलावा किसके अभाव होता है ७५९-७६०
- ५ मुक्त जीवोंका स्थान ७६०
- ६ मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमनका कारण ७६१
- ७ सूत्रकथित ऊर्ध्वगमनके चारों कारणोंके हटाव ॥
- ८ लोकाग्रसे आगे नहीं जानेका कारण ७६२
- ९ मुक्त जीवोंमें व्यवहारनयकी अपेक्षासे भेद ७६३-६७
- उपसहार-मोक्षतत्त्वकी मान्यता सबधी होनेवाली भूल
- और उसका निराकरण ७६७
- अनादि कर्म बन्धन नष्ट होनेकी सिद्धि ७६८
- आत्माके बन्धनकी सिद्धि ७७२
- मुक्त होनेके बाद-फिर बंध या जन्म नहीं होता ७७३
- बन्ध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं ७७४
- सिद्धोका लोकाग्रसे स्थानांतर नहीं होता ॥
- अधिक जीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं ? ७७५
- सिद्ध जीवोंके आहार ७७६
- परिशिष्ट—१—ग्रन्थका सारांश ७७८
- मोक्षमार्गका दो प्रकार से कथन ७७९
- व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ ॥
- मोक्षमार्ग दो नहीं ७८०
- निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप-व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप

व्यवहार मुनिका स्वरूप निश्चयी मुनिका स्वरूप निश्चयीके
अभेदका समर्थन

७८०-८१

निश्चय रत्नत्रयीकी कर्त्ता के साथ अभेदता-कर्मरूपके
साथ तथा करणरूपके साथ अभेदता

७८३

मप्रदान-अपादान-और सवध स्वरूपके साथ अभेदता

७८३-८४

निश्चयरत्नत्रयीकी आधार स्वरूपके साथ अभेदता

७८४

निश्चय रत्नत्रयीकी क्रिया स्वरूपके साथ अभेदता

”

आत्माकी गुणस्वरूप के साथ अभेदता

७८५

पर्यायीके स्वरूपका अभेदत्व

”

प्रदेश स्वरूपका अभेदपन

”

अगुरुलघुस्वरूपका अभेदपन

७८६

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूपकी अभेदता

”

निश्चय-व्यवहार माननेका प्रयोजन

७८७

तत्त्वार्थमार ग्रन्थका प्रयोजन

”

इम ग्रन्थके कर्त्ता पुद्गल हैं आचार्य नहीं

७८८

परिशिष्ट—२

७९०

प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक समयकी पर्यायी रत्नत्रयीकी
घोषणा

७९०

परिशिष्ट—३

माधक जीवकी दृष्टिकी मतत कक्षा (-स्तर)

७९२

अध्यात्मका रहस्य

७९४

वस्तुस्वभाव और उसमे किस ओर झुके !

७९५

परिशिष्ट—४

नाम्नका मक्षिण नार

७९६

इस शास्त्रकी टीकामें लिये गये आधारभूत शास्त्र

१ सर्वार्थसिद्धि टीका	२८ बृहद् द्रव्य संग्रह
२ राजवार्तिक	२९ द्रव्य संग्रह
३ श्लोकवार्तिक	३० पुरुषार्थ सिद्धि उपाय
४ अर्थ प्रकाशिका	३१ कार्तिकेयानुप्रेक्षा
५ सर्वार्थसिद्धि प्रश्नोत्तर	३२ मोक्षमार्ग प्रकाशक
६ मोक्षशास्त्र (पन्नालालजी साहित्याचार्य टीका)	३३ समयसार जयसेनाचार्य टीका
७ तत्त्वार्थ सूत्र (इङ्गलिश)	३४ पद्मनदी पचविंशतिका
८ तत्त्वार्थसार	३५ रत्नकरण्ड श्रावकाचार
९ समयसार	३६ भगवती आराधना
१० प्रवचनसार	३७ योगसार (योगीन्द्रदेव)
११ पचास्तिकाय	३८ चर्चा समाधान (भूधरदासजी)
१२ नियमसार	३९ प्रमेयरत्नमाला
१३ परमात्म प्रकाश	४० न्याय दीपिका
१४ अष्टपाहुड	४१ प्रमेयकमलमार्तण्ड
१५ वारस अणुवेक्खा	४२ अध्यात्म कमलमार्तण्ड
१६ स० सार प्रवचन भा० १-२-३	४३ आलाप पद्धति
१७ नियमसार प्रवचन भा० १	४४ भाव संग्रह
१८ समयसार नाटक	४५ जैनसिद्धान्त प्रवेशिका (वरैयाजी)
१९ ,, राजमलजीकृत (कलश टीका)	४६ आप्तमीमांसा
२० पंचाध्यायी	४७ चारित्रसार
२१ धवला टीका	४८ अनुभव प्रकाश
२२ जयधवला टीका	४९ वनारसी विलास-परमार्थ वचनिका
२३ तिलोय-पणत्ति	५० सत्तास्वरूप
२४ गोमटसार	५१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी (मल्लिजी)
२५ श्रीमद् राजचन्द्र	५२ छहढाला
२६ महावन्ध	५३ जैनसिद्धान्त दर्पण वगैरह
२७ आत्मसिद्धि शास्त्र	५४ श्रीमद् राजचन्द्र

मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलं ॥
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

卐 दंसणमूलो धम्मो 卐

❀ धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है ❀

—भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः

—भगवान श्री उमास्वामी आचार्य देव

भेदविज्ञानतः निद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥

—श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य देव

✽ श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः ✽

श्रीमदाचार्य उमास्वामि विरचित

मोक्षशास्त्र

गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद

मंगलाचरण

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृभृताम् ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् गुणलब्धये ॥

अर्थ—मोक्षमार्ग के प्रवर्तक, कर्मरूपी पर्वतो के भेदक अर्थात् नष्ट करनेवाले, तथा विश्व के (समस्त) तत्त्वों के जाननेवाले (आप्त) को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ—वन्दना करता हूँ ।

संक्षेप अवलोकन

(१) इस शास्त्र को प्रारम्भ करने से पूर्व संक्षेप में यह बताना आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय क्या है ?

(२) आचार्य देवने इस शास्त्रका नाम 'मोक्षशास्त्र' अथवा 'तत्त्वार्थसूत्र' रखा है । जगतके जीव अनन्त प्रकारके दुःख भोग रहे हैं, और उन दुःखों से सदाके लिए मुक्त होने अर्थात् अविनाशी सुख प्राप्त करनेके लिये रात दिन उपाय कर रहे हैं, किन्तु उनके वे उपाय मिथ्या होने से, जीवों का दुःख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप में दुःख बना ही रहता है ।

जीव दुःखों की परंपरा से बचकर मुक्त हो इसका उपाय और उसका बीतरागी विज्ञान इस शास्त्रमें बताया गया है, इसीलिये इसका नाम 'मोक्षशास्त्र' रखा गया है ।

मूलभूत भूल के बिना दुःख नहीं होता, और उस भूलके दूर होने पर सुख दृश्ये बिना नहीं रह सकता,—यह अवाचित सिद्धान्त है । वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती, इसलिये इस शास्त्रमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है, इसीलिये इसका नाम 'तत्त्वार्थसूत्र' भी रखा गया है ।

(३) यदि जीव को वस्तुके यथार्थ स्वरूप सम्बन्धी मिथ्या मान्यता (Wrong Belief) न हो तो ज्ञान में भूल न हो । जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है । सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है । इसलिए आचार्य देवने इस शास्त्र का प्रारम्भ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धान्त बताया है कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुःख में मुक्त हो सकते हैं ।

(४) 'स्वयं कौन है' इस सवध में जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही है । बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिये वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरन्तर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं । जब कि जीव शरीर को अपना मानता है तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर में मिलती है उनकी ओर उसे राग होता ही है, और जिसे वह समझता है कि असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर में मिलती है उनकी ओर उसे द्वेष भी होता ही है । और इस प्रकार की धारणा में जीव को आकुलता बनी ही रहती है ।

(५) जीव की इस महान् भूल को शास्त्र में 'मिथ्या दर्शन' कहा गया है । जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चास्त्र भी मिथ्या ही होता है, इसलिये मिथ्यादर्शनरूपी भूलने में महापाप भी कहा जाना है ।

मिथ्यादर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुखोकी महान् बलवती जड है,—जीवोको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए और वह भूल दूरकरके जीव अविनाशी सुखकी ओर पैर रखे इस हेतु मे आचार्य देवने इस शास्त्रमे सबसे पहला शब्द 'सम्यग्दर्शन' प्रयुक्त किया है । सम्यग्दर्शन के प्रगट होते ही उसी समय ज्ञान मच्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द 'सम्यग्ज्ञान' प्रयुक्त किया गया है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान पूर्वक ही सम्यक्चारित्र होता है इसलिये 'सम्यक्चारित्र' शब्द को तीसरे रखा है । इस प्रकार तीन शब्दों का प्रयोग करने से कही लोग यह न मान बैठे कि—'सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग है' इसलिये प्रथम सूत्र मे ही यह बता दिया है कि 'तीनों की एकता ही मोक्षमार्ग है' ।

(६) यदि जीव को सच्चा सुख चाहिये तो पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करना ही चाहिए । जगतमे कौन कौन से पदार्थ है, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुखी होता है,—इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, इसलिये आचार्यदेवने दश अध्यायोमे सात तत्त्वों के द्वारा दस्तु स्वरूप बतलाया है ।

(७) इस—मोक्षशास्त्र के दश अध्यायों मे निम्नलिखित विषय लिये गये है,—

- १ अध्याय मे—मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन है ।
- २ अध्याय मे—जीव के भाव, लक्षण और शरीर के साथ जीवका सवध वर्णन किया गया है ।
- ३-४ अध्याय मे—विकारी जीवों के रहने के क्षेत्रों का वर्णन है ।
इस प्रकार प्रथम चार अध्यायो मे पहले जीव तत्त्व का वर्णन किया गया है ।
- ५ अध्याय मे दूसरे अजीव तत्त्वका वर्णन है ।
- ६-७ अध्याय मे—जीवके नवीन विकारभाव (आस्रव) तथा उनका निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जडकर्मके साथ होनेवाला

सवध बताया है। इसप्रकार तीसरे आसूव तत्त्व का वर्णन किया है।

८ अध्याय में—यह बताया गया है कि जीव का जड़ कर्मों के साथ किस प्रकार वध होता है और वह जड़कर्म कितने समय तक जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में चौथे वध तत्त्व का वर्णन किया गया है।

९ अध्याय में—यह बताया गया है कि जीव के अनादिकाल से न होने वाले धर्म का प्रारम्भ सवर से होता है, जीव की यह अवस्था होने पर उसे सच्चे मुख का प्रारम्भ होता है, और क्रमशः शुद्धि के बढ़ने पर विकार दूर होता है, उससे निर्जरा अर्थात् जड़कर्मों के साथ वध का अंशतः अभाव होता है। इस प्रकार नववें अध्याय में पाँचवाँ और छठवाँ अर्थात् संवर और निर्जरा तत्त्व बताया गया है।

१० अध्याय में—जीवकी शुद्धि की पूर्णता, मर्ग दुःखों से अविनाशी मुक्ति और सम्पूर्ण पवित्रता—मोक्ष तत्त्व है, इसलिये आचार्य देव ने सातवाँ मोक्ष तत्त्व दशवें अध्याय में बताया है।

(८) मंगलाचरणमें भगवानको 'कर्मरूपी पर्वतो को भेदनेवाला' कहा है। कर्म दो प्रकार के हैं—१-भावकर्म, २-द्रव्यकर्म। जब जीव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य से भावकर्मरूपी पर्वतों को दूर करता है तब द्रव्यकर्म स्वयं ही अपने में हट जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जीवकी शुद्धता और कर्मक्षय का निमित्त—नैमित्तिक मन्त्रन्व है,—यहाँ यही बताया गया है। जीव जड़कर्म को परमार्थतः नष्ट कर सकता है,—यह कहने का आशय नहीं है।

(९) मंगलाचरणमें नमस्कार करते हुये देवागमन, समोदरगण, घामर और दिव्यमारोरादि पुण्य-विभूतियों का उल्लेख नहीं किया गया है

जो तीर्थकर भगवान के पास होती है, क्योंकि पुण्य आत्मा की शुद्धता नहीं है।

(१०) मगलाचरणमे गुणो से पहचान करके भगवानको नमस्कार किया है। अर्थात् भगवान विश्व के (समस्त तत्त्वोंके) ज्ञाता है, मोक्षमार्गके नेता है, और उनने सर्व विकारो (दोषों) का नाश किया है,—इस प्रकार भगवान के गुणोंका स्वरूप बतलाकर गुणोंकी पहचान करके उनकी स्तुति की है। निश्चय से अपनी आत्मा की स्तुति की है।

प्रथम अध्याय

निश्चय मोक्षमार्गकी व्याख्या

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्गः ॥ १ ॥

अर्थ—[सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र, तीनों मिलकर [मोक्षमार्गः] मोक्षका मार्ग है, अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति का उपाय है।

टीका

(१) सम्यक्—यह शब्द प्रशंसावाचक है, जो कि यथार्थता को सूचित करता है। विपरीत आदि दोषोंका अभाव 'सम्यक्' है।

दर्शन—का अर्थ है श्रद्धा, 'ऐसा ही है—अन्यथा नहीं' ऐसा प्रतीतिभाव।

सम्यग्ज्ञान—सशय, विपर्यय और अनध्यवसायरहित अपने आत्माका तथा परका यथार्थज्ञान सम्यग्ज्ञान है।

सशय—“विरुद्धानेककोटिस्पर्शिज्ञान सशय.”, अर्थात् 'ऐसा है कि ऐसा है' इस प्रकार परस्पर विरुद्धतापूर्वक दो प्रकाररूप ज्ञानको सशय कहते हैं, जैसे आत्मा अपने कार्यको कर सकता होगा या जड़के कार्यको ? शुभ रागरूप व्यवहार से धर्म होगा या वीतरागतरूप निश्चयसे ?

विपर्यय—“विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्यय”, अर्थात् वस्तुस्वरूप से विरुद्धतापूर्वक ‘ऐसा ही है’ इसप्रकारका एकरूपज्ञान विपर्यय है, जैसे शरीरको आत्मा जानना ।

अनध्यवसाय—“किमित्यालोचनमात्रमनव्यवसाय”, अर्थात् ‘कुछ है’ ऐसा निर्धाररहित विचार अनध्यवसाय है, जैसे मैं कोई कुछ हूँ,—ऐसा जानना ।

[विशेष —जीव और आत्मा दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ।]

सम्यक्चारित्र—(यहाँ ‘सम्यक्’ पद अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्ति के लिये प्रयुक्त किया है ।) सम्यग्दर्शन—ज्ञानपूर्वक आत्मामे स्थिरता का होना सम्यक् चारित्र है ।

यह तीनों क्रमशः आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणोंकी शुद्ध पर्याये हैं ।

मोक्षमार्ग—यह शब्द एकवचन है, जो यह सूचित करता है कि मोक्षके तीन मार्ग नहीं, किन्तु इन तीनों का एकत्व मोक्षमार्ग है । मोक्षमार्ग का अर्थ है अपने आत्माकी शुद्धिका मार्ग, पथ, उपाय । उसे अमृतमार्ग, स्वरूपमार्ग अथवा कल्याणमार्ग भी कहते हैं ।

(२) इस सूत्रमे अस्तिसे कथन है, जो यह सूचित करता है कि इससे बिम्ब भाव, जैसे कि राग, पुण्य इत्यादिसे धर्म होता है या वे धर्ममे सहायक होते हैं, इसप्रकारकी मान्यता, ज्ञान और आचरण मोक्षमार्ग नहीं है ।

(३) इस सूत्रमे “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि” कहा है वह निश्चय रत्नत्रय है व्यवहार रत्नत्रय नहीं है, उसका कारण यह है कि व्यवहार रत्नत्रय राग होनेमे वधरूप है ।

(४) इस सूत्र मे ‘मोक्षमार्ग’ शब्द निश्चय मोक्षमार्ग बताने के लिये कहा है । ऐसा गमभूता ।

(५) मोक्षमार्ग परम निरपेक्ष है—

“निजपरमात्म तत्त्वके सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्र-

यात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्षमार्ग है और वह शुद्ध रत्नत्रयका फल निज शुद्धात्माकी प्राप्ति है ।”

(श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत्त नियमसार गा० २ की टीका)

इस सूत्र में ‘सम्यग्दर्शन’ कहा है वह निश्चयसम्यग्दर्शन है ऐसी बात तीसरेसूत्र से सिद्ध होती है, उसीमें निमर्गज और अधिगमज ऐसा भेद कहा है वह निश्चय सम्यग्दर्शनका ही भेद है । और इस सूत्र की संस्कृत टीका श्री तत्त्वार्थराजवार्त्तिकमें जिस कारिका तथा व्याख्या द्वारा वर्णन किया है उस आधार से इस सूत्र तथा दूसरा सूत्र कथित सम्यग्दर्शन है वह निश्चयसम्यग्दर्शन है, ऐसा सिद्ध होता है ।

तथा इस सूत्र में “ज्ञान” कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है । अ० १-सूत्र ६ में उसी के पांच भेद कहे हैं उसी में मन, पर्यय और केवल-ज्ञान भी आ जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा है ।

बाद में इस सूत्र में ‘चारित्र्याणि’ शब्द निश्चयसम्यक्चारित्र दिखाने के लिये कहा है । श्री तत्त्वार्थ रा० वा० में इस सूत्र कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र माना है । क्योंकि व्यवहार सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र (-व्यवहार रत्नत्रय) आत्मव और बधरूप है, इससे यह सूत्र का अर्थ करने में यह तीनों आत्माकी शुद्ध पर्याय एक-त्वरूप परिणमित हुई हैं । इस प्रकार आत्मकार दिखाते हैं ऐसा स्पष्ट होता है ।

पहले सूत्रका सिद्धान्त

(५) अज्ञानदशामें जीव दुःख भोग रहे है, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने स्वरूपके अवधानमें भ्रम है, जिसे (जिस भ्रम को) ‘मिथ्या-दर्शन’ कहा जाता है । ‘दर्शन’ का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिये मिथ्या-दर्शनका अर्थ मिथ्या मान्यता है । जहाँ अपने स्वरूपकी मिथ्या मान्यता होती है वहाँ जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है, उस मिथ्या या खोटे ज्ञान को ‘मिथ्याज्ञान’ कहा जाता है । जहाँ स्वरूपकी मिथ्या

मान्यता और मिथ्याज्ञान होता है वहाँ चारित्र भी मिथ्या ही होता है । उस मिथ्या या खोटे चारित्र को “मिथ्याचारित्र” कहा जाता है । अनादिकालसे जीवों के ‘मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र’ अपने अपराध से चले आ रहे हैं, इसलिए जीव अनादिकाल से दुःख भोग रहे हैं ।

क्योंकि अपनी यह दशा जीव स्वयं करता है इसलिए वह स्वयं उसे दूर कर सकता है, और उसे दूर करने का उपाय ‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र’ ही है, दूसरा नहीं,—यही यहाँ कहा है । इससे सिद्ध होता है कि जीव सतत जो अन्य उपाय किया करता है वह सब मिथ्या हैं । जीव धर्म करना चाहता है, किन्तु उसे सच्चे उपाय का पता न होने में वह खोटे उपाय किये बिना नहीं रहता, अतः जीवों को यह महान् भूल दूर करने के लिये पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये । उसके बिना कभी किसीके धर्मका प्रारम्भ हो ही नहीं सकता ।

निश्चय सम्यग्दर्शनका लक्षण

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

अर्थ—[तत्त्वार्थश्रद्धानं] तत्त्व (वस्तु) के स्वरूपसहित अर्थ—जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सो [सम्यग्दर्शनम्] सम्यग्दर्शन है ।

टीका

(१) तत्त्वों की सच्ची (-निश्चय) श्रद्धा का नाम सम्यग्दर्शन है । ‘अर्थ’ का अर्थ है द्रव्य-गुण-पर्याय, और ‘तत्त्व’ का अर्थ है उमका भावस्वरूप । स्वरूप (भाव) सहित प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है ।

(२) इन मूल में सम्यग्दर्शन को पहचाननेका लक्षण दिया है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य और तत्त्वार्थश्रद्धा उमका लक्षण है ।

(३) किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि—‘यह ज्ञातृत्व है यह ज्ञेय वस्तु है’ इत्यादि, किन्तु ऐसा श्रद्धानं न हो कि—दर्शन-ज्ञान आत्माका

स्वभाव है और मैं आत्मा हूँ तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव है और पुद्गल मुझसे भिन्न (पृथक्) पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र 'भाव' का श्रद्धान किञ्चित्मात्र कार्यकारी नहीं है। यह श्रद्धान तो किया कि 'मैं आत्मा हूँ' किन्तु आत्माका जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो 'भाव' के श्रद्धानके बिना आत्माका श्रद्धान यथार्थ नहीं होता, इसलिये 'तत्त्व' और उसके 'अर्थ' का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है।

(४) दूसरा अर्थ—जीवादिको जैसे 'तत्त्व' कहा जाता है वैसे ही 'अर्थ' भी कहा जाता है। जो तत्त्व है वही अर्थ है, और उसका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो तत्त्व है, और 'अर्थते' कहने पर निश्चय किया जाय सो अर्थ है। इसलिये तत्त्वस्वरूपका निश्चय तत्त्वार्थ है, और तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है।

(५) विपरीत अभिनिवेग (उट्टे अभिप्राय) से रहित जीवादिका तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनका लक्षण है। सम्यग्दर्शनमे विपरीत मान्यता नहीं होती, यह बतलानेके लिये 'दर्शन' से पूर्ण 'सम्यक्' पद दिया गया है। जीव, अजीव, आन्त्रव, ब्रह्म, सत्वर, निर्जरा और मोक्ष, यह सात तत्त्व हैं,—ऐसा चौथे सूत्र मे कहेंगे।

(६) "तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्" यह लक्षण निश्चय सम्यग्दर्शनका है और वह तिर्यच आदि मे लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके समानरूपमे व्याप्त है। और वह लक्षण अव्याप्ति—अतिव्याप्ति—और असंभव दोष रहित है। (देखो मोक्षमार्गप्रकाशक अ० ६ तथा इस शास्त्रका अ० १ परिशिष्ट ४)

(७) 'तत्त्व' शब्द का मर्म—

'तत्त्व' शब्दका अर्थ तत्-पन या उसरूपता है। प्रत्येक वस्तुके—तत्त्वके स्वरूपसे तत्पन है और पर रूपसे अतत्पन है। जीव वस्तु है, इसलिये उसके अपने स्वरूपसे तत्पन है और परके स्वरूपसे अतत्पन है। जीव चैतन्यस्वरूप होनेमे ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुये ज्ञेय है, इसलिए जीव

दूसरे सभी पदार्थोंसे सर्वथा भिन्न है। जीव अपनेसे तत् है, इसलिए उसे अपना ज्ञान स्वतः होता है, और जीव परसे अतत् है, इसलिए उसे परसे ज्ञान नहीं हो सकता। 'घड़ेका ज्ञान घड़ेके आधारसे होता है' ऐसा कई लोग मानते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है। ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिए वह ज्ञान अपनेसे तत् है और परसे अतत् है। जीवके प्रतिसमय अपनी योग्यताके अनुसार ज्ञानकी अवस्था होती है, परन्तु सवधी अपना ज्ञान होते समय परजेय उपस्थित होता है, किन्तु जो यह मानता है कि उस पर-वस्तु में जीवको ज्ञान होता है तो मानो कि वह जीवको 'तत्त्व' नहीं मानता। यदि घड़े में घड़ा सवधी ज्ञान होता हो तो ना समझ (अबोध) जीवको भी घड़ेकी उपस्थिति होने पर घड़ेका ज्ञान होजाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह सुनिश्चित है कि ज्ञान स्वतः होता है। यदि जीवको परसे ज्ञान होने लगे तो जीव और पर एकतत्त्व हो जायें, किन्तु ऐसा नहीं होता।

(८) सम्यग्दर्शनकी महिमा—

यदि अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रहत्याग मिथ्यादर्शन-युक्त है, तो गुण होने के स्थान पर समारम्भे दीर्घकाल तक परिभ्रमणकारी दोषोंको उत्पन्न करने हैं। जैसे विषयुक्त औषधिमें लाभ नहीं होता उसीप्रकार मिथ्यात्वमहित अहिंसादिमें जीवका ससार-गैर नहीं मिटता। जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ निश्चयन अहिंसादि कदापि नहीं होते। "आत्मभ्रान्ति मम गैर नहिं"—इस पदको विषेय ध्यानमें रखना चाहिये। जीवके साथ अनादिकालमें मिथ्यात्व-दशा चली आरही है इसलिये उसके सम्यग्दर्शन नहीं है, इसलिये आचार्यदेव पहले सम्यग्दर्शन प्राप्ति करनेका प्रयत्न करने के लिये वारम्बार उपदेश करते हैं।

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान, चारित्र्य और तपमें सम्यक्ता नहीं आती, सम्यग्दर्शन ही ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य और तपका आधार है। जैसे आंगोमें मुख्यी मुख्यता-माना होती है, वैसे ही सम्यग्दर्शनमें ज्ञानादिकमें सम्यक्त्व मुख्यता-माना आती है।

इसी सन्धधमे रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है कि—

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनूभृताम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—तीनो काल और तीनो लोकमे जीवोका सम्यग्दर्शनके समान दूसरा कोई कल्याण और मिथ्यात्वके समान अकल्याण नहीं है ।

भावार्थ —अनन्तकाल व्यतीत हो चुका, एक समय-वर्तमान चल रहा है और भविष्यमे अनन्तकाल आयगा,—इन तीनो कालमे और अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक,—इन तीनो लोकोमे जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई न तो है, न हुआ है, और न होगा । त्रिलोक-स्थित इन्द्र, अहमिन्द्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थंकर इत्यादि चेतन और मणि, मन्त्र, औषधि—इत्यादि जड द्रव्य,—ये कोई भी सम्यक्त्वके समान उपकारी नहीं है । और इस जीवका सबसे अधिक बुरा—अहित करनेवाला मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीन-काल और तीनलोकमे न तो है, न हुआ है और न होगा । इसलिये मिथ्यात्वको छोड़नेके लिये परमपुरुषार्थ करो । समस्त ससारके दुखोका नाश करनेवाला और आत्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, इसलिये उसके प्रगट करनेका ही पुरुषार्थ करो ।

और फिर, सम्यक्त्व ही प्रथम कर्तव्य है,—इस सन्धधमे अष्ट पाहुड मे इस प्रकार कहा है,—

श्रावकको पहले क्या करना चाहिये, सो कहते हैं—

गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कंप ।

तं जाणे भाइज्जइ सावय ! दुक्खक्खयट्ठाए ॥

(मोक्षपाहुड गाथा ८६)

अर्थ—पहले श्रावकको सुनिर्मल, मेरुके समान निष्कप-अचल (चल, मल और अगाढ दूषणसे रहित अत्यन्त निश्चल) सम्यक्त्व को ग्रहण

करके दुःखोंके क्षयके लिए उसे (सम्यक्त्वके विषयभूत एकरूप आत्माको) ध्यानमें ध्याना चाहिये ।

भावार्थ—पूने तो श्रावकको निरतिचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण करके उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्यक्त्वकी भावनाने गृहस्थको गृहकार्य सबन्धी आकुलता, शोभ, दुःख मिट जाय, कार्यके विगडने-सुघरनेमें वस्तुस्वरूपका विचार आये तब दुःख मिट जाय । सम्यग्दृष्टिके ऐसा विचार होना है कि—सर्वज्ञने जैसा वस्तुस्वरूप जाना है वैसा निरतर परिणमित होता है, और वैसा ही होता है, उसमें इष्ट-अनिष्ट मानकर सुखी-दुःखी होना व्यर्थ है । ऐसे विचार से दुःख मिटना है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है । इसलिए सम्यक्त्वका ध्यान करनेको कहा है ।

अब, सम्यक्त्वके ध्यानकी महिमा कहते हैं,—

सम्मत्तं जो भायइ मम्माडद्धी हवेइ सो जीवो ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुड्ढकम्माणि ॥

(-मोक्षपाहृड गाथा ८७)

अर्थ—तो सम्यक्त्वको ध्याता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है, और सम्यक्स्वरूप परिणत जीव आठो दुष्ट कर्मोंका क्षय करता है ।

भावार्थ—सम्यक्त्वका ध्यान ऐसा है कि, यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी, उसके स्वरूपको जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है और सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर जीवके परिणाम ऐसे होजाते हैं कि समारके कारणभूत आठो दुष्टकर्मोंका क्षय हो जाता है । सम्यक्त्वके होते ही कर्मोंकी गुण श्रेणी निजंरा होती जाती है । और अनु-क्रमसे मुनि होने पर, चाग्रि और शुक्लध्यानके सहकारी होने पर सर्व कर्मोंका नाश होता है ।

अब, इस वानको सक्षेपमें कहते हैं,—

किं ब्रह्मणा भणिण्णं जे मिट्ठा पण्वरा गण काले ।

मिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणइ सम्ममादृप्पं ॥

(-मोक्षपाहृड, गाथा ८८)

अर्थ—श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं कि—बहुत कहनेसे क्या साध्य है ? जो नरप्रधान भूतकालमें सिद्ध हुये और भविष्यमें सिद्ध होंगे वह सब सम्यक्त्वका ही माहात्म्य जानो ।

भावार्थ—सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा है कि भूतकालमें जो श्रेष्ठ पुरुष आठ कर्मोंका नाग करके मुक्तिको प्राप्त हुये हैं तथा भविष्यमें होंगे, वे इसी सम्यक्त्वसे हुये हैं और होंगे । इसलिए आचार्यदेव कहते हैं कि विशेष क्या कहा जाय ? संक्षेपमें समझना चाहिये कि मुक्तिका प्रधान कारण यह सम्यक्त्व ही है । ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि गृहस्थों के क्या धर्म होता है ? यह सम्यक्त्व धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्मके अगको सफल करता है ।

अब यह कहते हैं कि जो निरतर सम्यक्त्व का पालन करते हैं वे धन्य हैं—

ते धरणा सुकयत्था ते सरा ते वि पंडिया मणुया ।

सम्मचं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहिं ॥

(—मोक्षपाहुड, गाथा ८६)

अर्थ—जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करानेवाला सम्यक्त्व है, और उस सम्यक्त्वको स्वप्नमें भी मलिन नहीं किया—अतिचार नहीं लगाया वह पुरुष धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूरवीर है, वही पंडित है, वही मनुष्य है ।

भावार्थ—लोक में जो कुछ दानादि करता है उसे धन्य कहा जाता है, तथा जो विवाह, यज्ञादि करता है उसे कृतार्थ कहा जाता है, जो युद्ध से पीछे नहीं हटता उसे शूरवीर कहते हैं, और जो बहुतसे ज्ञास्त्र पढ़ लेता है उसे पंडित कहते हैं, किंतु यह सब कथन मात्र है । वास्तवमें तो—जो मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्व को मलिन नहीं करता,—उसे निरतिचार पालता है वही धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूरवीर है, वही पंडित है, वही मनुष्य है, उसके बिना (सम्यक्त्वके बिना) मनुष्य पशु समान है । सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा कही गई है ।

(६) सम्यग्दर्शन का बल—

केवली और सिद्ध भगवान् रागादिरूप परिणामित नहीं होते, और सनारावस्था को नहीं चाहते, यह सम्यग्दर्शन का ही बल समझना चाहिये ।

(१०) सम्यग्दर्शन के भेद—

ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादि (पशु आदि) के और केवली तथा सिद्ध भगवान् के सम्यग्दर्शन को समान कहा है, उनके आत्म-प्रतीति एक ही प्रकार की होती है । किन्तु स्वपर्यायिकी योग्यताकी अपेक्षासे सम्यग्दर्शनके तीन भेद हो जाते हैं (१)—औपशमिक सम्यग्दर्शन, (२) क्षायिक सम्यग्दर्शन ।

औपशमिक सम्यग्दर्शन—उस दशामे मिथ्यात्वकर्मके तथा अनन्तानुबन्धी कपायके जट्टरजकण स्वयं उपशमरूप होते हैं, जैसे मैले पानीमें से मैल नीचे बैठ जाता है, अथवा जैसे अग्नि राखसे ढक जाती है । आत्माके पुरुषार्थ ने जीव प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तब औपशमिक सम्यग्दर्शन ही होता है । ४४

क्षायिक सम्यग्दर्शन—इस दशामें मिथ्यात्व और मिश्रमिथ्यात्व कर्मके रजकण आत्मप्रदेशों में पृथक् होने पर उसका फल नहीं होता, और सम्यक्मोहनीयकर्मके रजकण उदयरूप होते हैं, तथा अनन्तानुबन्धी कपायकर्मके रजकण विसंयोजनरूप होने हैं ।

क्षायिक सम्यग्दर्शन—इस दशामें मिथ्यात्वप्रकृतिके (तीनों उपविभागके) रजकण आत्मप्रदेशमें सर्वाथा हट जाते हैं, इसलिये मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी की नाना प्रकृतियोंका क्षय हुआ कहलाता है ।

● अनादि मिथ्यादृष्टिके औपशमिक सम्यग्दर्शन होने पर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी की चार,—ऐसी पाँच प्रकृतियाँ उपशमरूप होती हैं । और यदि मिथ्यादृष्टिके औपशमिक सम्यग्दर्शन होने पर जिसके मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियाँ सन्नारूप होती हैं उससे मिथ्यात्वकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार, ऐसे मान प्रकृतियाँ उपशमरूप होती हैं, और जिस यदि मिथ्यादृष्टिके एक मिथ्यात्व प्रकृति ही सन्नारूप होती है उसका मिथ्यात्व की एक और अनन्तानुबन्धी की चार,—ऐसी पाँच प्रकृतियाँ उपशमरूप होती हैं ।

(११) सम्यग्दर्शनके अन्यप्रकारसे भेद—

सभी सम्यग्दृष्टि जीवोंके आत्माकी—तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, तथापि चारित्र्यदशाकी अपेक्षासे उनके दो भेद हो जाते हैं—(१) वीतराग सम्यग्दर्शन, (२) सराग सम्यग्दर्शन ।

जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मामे स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब रागके साथ बुद्धिपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता । जीव की इस दशाको 'वीतराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है । और जब सम्यग्दृष्टि जीव अपनेमे स्थिर नहीं रह सकता तब रागमे उसका अनित्य—सबध होता है, इसलिये उस दशा को 'सराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है । ध्यान रहे कि सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं मानता कि शुभ रागसे धर्म होता है या धर्ममे सहायता होती है ।

(१२) सराग सम्यग्दृष्टिके प्रशमादि भाव—

सम्यग्दृष्टिके राग के साथ सबध होता है तब चार प्रकारके शुभ भाव होते हैं (१) प्रशम, (२) सवेग, (३) अनुकम्पा, (४) आस्तिक्य ।

प्रशम—होष, मान, माया, लोभ सबधी रागद्वेषादि की मदता ।

सवेग—वसार अर्थात् विकारी भाव का भय ।

अनुकम्पा—स्वय और पर—सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव ।

आस्तिक्य—जीवादि तत्त्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा ही आगम और युक्तिसे मानना ।

सराग सम्यग्दृष्टि को इन चार प्रकार का राग होता है, इसलिए इन चार भावों को उपचार से सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा जाता है । जीवके सम्यग्दर्शन न हो तो वे शुभ भाव प्रशमाभास, सवेगाभास, अनुकम्पाभास, और आस्तिक्याभास है,—ऐसा समझना चाहिये । प्रशमादिक सम्यग्दर्शनके यथार्थ (निश्चय) लक्षण नहीं है, उसका यथार्थ लक्षण अपने शुद्धात्मा की प्रतीति है ।

(१३) सम्यग्दर्शन का विषय (लक्ष्य) तथा स्वरूप—

प्रश्न—सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको कैसा मानता है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको परमार्थतः त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव, अखण्ड चैतन्यस्वरूप मानता है ।

प्रश्न—उन समय जीव की विकारी अवस्था तो होती है, सो उसका क्या ?

उत्तर—विकारी अवस्था सम्यग्ज्ञानका विषय है इसलिए उसे सम्यग्दृष्टि जानता तो है, किन्तु सम्यग्दृष्टि का आश्रय अवस्था (पर्याय-भेद) पर नहीं होता, क्योंकि अवस्थाके आश्रयमें जीवके राग होता है और ध्रुवस्वरूप के लक्ष में शुद्ध पर्याय प्रगट होती है ।

प्रश्न—सम्यक्त्व (-श्रद्धा) गुण किसे कहते हैं ।

उत्तर—जिस गुणकी निर्मलदशा प्रगट होनेसे अपने शुद्धात्मा का प्रतिभास (-यथार्थ प्रतीति) हो, अखण्ड जायक स्वभाव की प्रतीति हो ।

(१) सच्चे देव-गुरु-धर्ममें दृढ प्रतीति, (२) जीवादि मात तत्त्वों की—सच्चि प्रतीति, (३) स्व-परका श्रद्धान, (४) आत्म श्रद्धान इन लक्षणोंके अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । उस पर्यायका धारक सम्यक्त्व (-श्रद्धा) गुण है, तथा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्याय है)

(१४) 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' यह सूत्र निश्चय सम्यग्दर्शन के लिये है, ऐसा पं० टोडरमल्लजी मोक्षमार्ग प्र० अ० ६ में कहते हैं,—

(१) जो तत्त्वार्थ श्रद्धान विषयीनाभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थों का श्रद्धानपना नो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है, सोई तत्त्वार्थ सूत्र विषय कहा है—

तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ १-२ ॥

बहरि पुरुषार्थ सिद्धयुपायके विषे भी ऐसे ही कहा है ।

जीवा जीवादिनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपतत् ॥२२॥

“याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अजीव आदि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है । सो यहु श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है चतुर्थादि गुणस्थान विषै प्रगट हो है । पीछै सिद्ध अवस्था विषै भी सदाकाल याका सद्भाव रहे है, ऐसा जानना” ।

(देहली से प्र० सस्ती ग्रथमालाका, मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४७०-७१)

इस सम्बन्ध मे पृ० ४७५ से ४७७ मे प० टोडरमल्लजी विशेष कहते है कि —

बहुरि प्रश्न—वो छद्मस्थ कै तो प्रतीति अप्रतीति कहना सभव है, तातै तहाँसप्त तत्त्वनि की प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहचा सो हम मान्याँ, परन्तु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्वका जानपना समानरूप है । तहाँ सप्त तत्त्वनि की प्रतीति कहना संभवै नाहीं । अर तिनकै सम्यक्त्व गुण पाइए ही है । तातै तहाँ तिम लक्षण का अव्याप्तिपना आया ।

ताका समाधान—जैसे छद्मस्थ के श्रुतज्ञान अनुसार प्रतीति पाइए है तैसे, केवली सिद्ध भगवान के केवलज्ञान के अनुसार प्रतीति पाइए है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञान करि जान्या । तहाँ प्रतीति का परम अवगाढपनो भयो । याही तै परमावगाढ सम्यक्त्व कहचा । जो पूर्व श्रद्धान किया था, ताका जूठा जान्या होता, तौ तहाँ अप्रतीति होती । सो तौ जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाइए है । ताने जानादिक की हीनता अधिकता होतै भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान कहचा । बहुरि पूर्व अवस्था विषै यहु मानै था—सवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पीछै मुक्ति अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो सवर निर्जरा करि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्व जानकी हीनता—करि जीवादिक

के थोड़े विशेष जाने था पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जाने परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए है, तैसा ही केवली के पाइए है । वदुरि यद्यपि केवली, सिद्ध भगवान् अन्य पदार्थनि की भी प्रतीति लिये जाने है तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाही । तातैं सम्यक्त्व गुण द्विपै सप्त तत्त्वनि ही का श्रद्धान ग्रहण किया है । केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं । संसार अवस्था कौं न चाहैं हैं । सो इय श्रद्धानका बल जानना ।

वदुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तां मोक्षमार्ग कह्या था, मोक्ष विषे याका सद्भाव कैसै कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षकै कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिनको होतै वह एक शाखा नष्ट न हो है । तैसे काहू आत्मा कै सम्यक्त्व गुणकरि अनेक गुण युक्त मुक्ति अवस्था भई, ताकी होतै सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है ऐसैं केवली सिद्ध भगवान् कै भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है । तातैं तहाँ अव्याप्तिपनौं नाहीं है ।”

(मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७७)

वदुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टि कै भी तत्त्व श्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषे निरूपण है । प्रवचनमार्गविषे आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है । तातैं सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा है, तिस विषे अनिध्याप्ति द्योग लागे है ।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि कै जो तत्त्व श्रद्धान कहा है, सो नाम-निर्देशकरि कहा है । जामें तत्त्व श्रद्धानका गुण नहीं अरु व्यवहारविषे जात नाम तत्त्व श्रद्धान—तहिए, सो मिथ्यादृष्टिकै हो है । अथवा आगम-प्रत्यक्षनिर्देशकरि हो है । तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रनिका अभ्यास है, तिनका स्वल्प निश्चय करने विषे उपयोग नाहीं लगार्व है, ऐसा जानना ।

बहुरि यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा है सो भावनि-
क्षेपकरि कहा है । सो गुण सहित सांचा तत्त्वार्थ श्रद्धान मिथ्यादृष्टि
के कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञान शून्य तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा है
तहाँ सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाके श्रद्धान होय,
ताकै आत्मज्ञान कैसे न होय ? होय ही होय । ऐसे कोई मिथ्यादृष्टि
के सांचा तत्त्वार्थ श्रद्धान सर्वथा न पाइए है, तातै तिस लक्षण विषे अति-
व्याप्ति दूषण न लागै है ।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, सो असभवी भी नहीं है ।
जातै सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है यहु नाही । वाका लक्षण इसतै
विपरीतता लिए है ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति, असभविपनाकरि रहित
सर्व सम्यग्दृष्टिनि विषे तो पाइये अर कोई मिथ्यादृष्टि विषे न पाइए—
ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान है ।”

(मो० मा० प्र० अ० ६ पृ० ८७५ मे ४७७)

अध्यायी भाग २ मे कहा है कि —

ततोऽनर्थान्तरं तेभ्यः किञ्चिच्छुद्धमनीदृशम् ।

शुद्धं नवपदान्येव तद्विकारादृते परम् ॥१८६॥

अर्थ—इसलिये शुद्ध तत्त्व कुछ उन नव तत्त्वों से विलक्षण अर्थान्तर
नहीं है किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारों को छोड़कर नवतत्त्व ही
शुद्ध है ।

भावार्थ—इसलिये सिद्ध होता है कि केवल विकार की उपेक्षा करने
से नवतत्त्व ही शुद्ध जीव है । नवतत्त्वों से कुछ सर्वथा भिन्न शुद्धत्व
नहीं है ।

अतस्तत्त्वार्थ श्रद्धानं सूत्रे मदर्शनं मतम् ।

तत्त्वं नव जीवाद्या यथोद्देश्याः क्रमादपि ॥१८७॥

अर्थ—इसलिये सूत्र में तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है और वे तत्त्व भी जीवाजीवादिरूपसे नव हैं, अतः क्रमानुसार उन नव पदार्थों का कथन करना चाहिये ।

इसलिये उन शास्त्रका 'सूत्रमें' निश्चय सम्यग्दर्शनका ही लक्षण है, व्यवहार सम्यग्दर्शन का नहीं ऐसा निश्चय करना ।

(१५) दूसरे सूत्रका सिद्धांत—

समार-समुद्रमे रत्नत्रयरूपी (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूपी) जहाज को पार करने के लिए सम्यग्दर्शन चतुर नाविक है । जो जीव सम्यग्दर्शन को प्रगट करता है वह अनत मुख को पाता है । जिस जीवके सम्यग्दर्शन नहीं है वह यदि पुण्य करे तो भी अनत दुःख भोगता है, इसलिए जीवोको वास्तविक सुख प्राप्त करनेके लिए तत्त्वका स्वरूप यथार्थ समझकर सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये । तत्त्वका स्वरूप समझे बिना किसी जीवको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जो जीव तत्त्वके स्वरूपको यथार्थतया समझता है उसे सम्यग्दर्शन होता ही है—इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है ॥ २ ॥

निश्चय सम्यग्दर्शनके (उत्पत्तिकी अपेक्षासे) भेद—

तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

अर्थ—[तत्] वह सम्यग्दर्शन [निसर्गात्] स्वभावम [वा] अथवा [अधिगमात्] हमारेके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है ।

टीका

(१) उत्पत्ति की अपेक्षाने सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं—(१) निमर्गज, (२) अधिगमज ।

निमर्गज—जो हमारेके उपदेशादिके बिना स्वयमेव (पूर्व सम्प्रदानसे) उत्पन्न होता है उसे निमर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

अधिगमज—जो सम्यग्दर्शन परके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

(२) जिस जीवके सम्यग्दर्शन प्रगट होता है उस जीवने उस समय अथवा पूर्व भवमे सम्यग्ज्ञानी आत्मासे उपदेश सुना होता है । [उपदिष्ट तत्त्वका ग्रहण—धारण होना, विचार होना उसे देशना लब्धि कहते हैं] उसके बिना किसीको सम्यग्दर्शन नहीं होता । इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि वह उपदेश सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करता है । जीव सम्यग्दर्शन को स्वतः अपनेमे प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र है । अज्ञानीका उपदेश सुनकर कोई सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं कर सकता यह नियम है । और, यदि सद्गुरु का उपदेश सम्यग्दर्शन उत्पन्न करता हो तो, जो जो जीव उस उपदेशको सुने उन सब को सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये, किंतु ऐसा नहीं होता । सद्गुरुके उपदेशसे सम्यग्दर्शन हुआ है,—यह कथन व्यवहारमात्र है,—निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है ।

(३) अधिगमका स्वरूप इस अध्यायके छठे सूत्रमे दिया गया है । वहाँ बताया है कि—‘प्रमाण और नयके द्वारा अधिगम होता है’ । प्रमाण और नयका स्वरूप उस सूत्रकी टीकामे दिया है, वहाँसे ज्ञात करना चाहिये ।

(४) तीसरे सूत्रका सिद्धान्त—

जीवको अपनी भूलके कारण अनादिकालसे अपने स्वरूपके सबधमे भ्रम बना हुआ है, इसलिये उस भ्रमको स्वयं दूर करने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । जीव जब अपने सच्चे स्वरूपको समझनेकी जिज्ञासा करता है तब उसे आत्मज्ञानीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है । उस उपदेशको सुनकर जीव अपने स्वरूपका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्शन होता है । किसी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेपर तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, और किसीको उसी भवमें दीर्घकालमे अथवा दूसरे भवमे उत्पन्न होता है । जिसे तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे ‘अधिगमज सम्यग्दर्शन’ हुआ कहलाता है, और जिसे पूर्वके संस्कारसे उत्पन्न होता है उसे ‘निसर्गज’ सम्यग्दर्शन हुआ कहलाता है ।

[कोई जीव अपने आप शास्त्र पढ़कर या अज्ञानीका उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन को प्राप्त करलें ऐसा कभी नहीं हो सकता है—देशना लब्धिके विषयमे भव प्रश्नोका संपूर्ण समाधानवाला लेख देखो—आत्मधर्म वर्ष छठवाँ अंक न. ११-१२]

जैसे वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करना हो तो वैद्यकके ज्ञानी गुरुकी शिक्षासे वह प्राप्त किया जा सकता है, वैद्यकके अज्ञानीपुरुषसे नहीं, उसीप्रकार आत्मज्ञानी गुरुके उपदेश द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञानहीन (अज्ञानी) गुरुके उपदेशसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसलिए मच्चे सुखके इच्छुक जीवोको उपदेशकका चुनाव करनेमें सावधानी रखना आवश्यक है । जो उपदेशकका चुनाव करनेमें भूल करते हैं वे सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं कर सकते,—यह निश्चित समझना चाहिये ॥३॥

तत्त्वोंके नाम

जीवाजीवासृवबंधसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ—[जीवाजीवासृवबंधसंवरनिर्जरामोक्षा.] १ जीव, २ अजीव, ३ आसृव, ४ बंध, ५ संवर, ६ निर्जरा और ७ मोक्ष,—यह सात [तत्त्वम्] तत्त्व है ।

टीका

१—जीव—जीव अर्थात् आत्मा । वह सदा जाता स्वरूप, परमं भिन्न और त्रिकालस्थायी है जब वह पर-निमित्तके शुभ अवलंबनमें युक्त होता है तब उसके शुभभाव (पुण्य) होता है, और जब अशुभावलंबनमें युक्त होता है तब अशुभभाव (पाप) होता है, और जब स्वावलंबी होता है तब शुद्ध-भाव (धर्म) होता है ।

२—अजीव—जिममें चेतना-जातृत्व नहीं है, ऐसे द्रव्य पाँच हैं । उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह चार अरूपी हैं तथा पुद्गल रूपी (स्पर्श, रस, गंध, वर्ण महित) है अजीव वस्तुएँ आत्मामें भिन्न हैं, तथा अन्न आत्मा भी एक दूसरे में पृथक्-स्वनष्ट हैं । पराश्रयके बिना जीवमें विचार नहीं होता, परोन्मुख होनेमें जीवके पुण्य-पापके शुभाशुभ, विकारी भाव होते हैं ।

३—आसृव—विकारी शुभाशुभभावरूप जो अरूपी अवस्था जीव में

होती है वह भावास्त्रव और नवीन कर्म—रजकणो का आना (आत्माके साथ एक क्षेत्र में रहना) सो द्रव्यास्त्रव है ।

पुण्य-पाप दोनों आसूत्र और बध के उपभेद है ।

पुण्य—दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादिके जो शुभ भाव जीवके होते हैं वह अरूपी विकारी भाव है, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्तसे जड परमाणुओंका समूह स्वयं (अपने ही कारणसे स्वतः) एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धसे जीव के साथ बँधता है, वह द्रव्य-पुण्य है ।

पाप—हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रत इत्यादि जो अशुभभाव हैं सो भाव-पाप है, और उसके निमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाणुओंका समूह स्वयं बँधता है वह द्रव्य-पाप है ।

परमार्थतः—वास्तव में यह पुण्य-पाप आत्माका स्वरूप नहीं है, वह आत्माकी क्षणिक अवस्थामें परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है ।

४—बन्ध—आत्माका अज्ञान, राग-द्वेष, पुण्य-पापके भावमें रुक जाना सो भाव-बन्ध है । और उसके निमित्तसे पुद्गलका स्वयं कर्मरूप बँधना सो द्रव्य-बन्ध है ।

५—संवर—पुण्य-पापके विकारीभावको (आसूत्रको) आत्माके शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव-संवर है, और तदनुसार नये कर्मोंका आगमन रुक जाय सो द्रव्य-संवर है ।

६—निर्जरा—अखण्डानन्द शुद्ध आत्मस्वभावके लक्षके बलसे स्वरूप स्थिरताकी वृद्धि द्वारा आशिकरूपमें शुद्धिकी वृद्धि और अशुद्ध (शुभाशुभ) अवस्थाका आशिक नाश करना सो भाव-निर्जरा है, और उसका निमित्त पाकर जडकर्मका अशत खिर जाना सो द्रव्य-निर्जरा है ।

७—मोक्ष—अशुद्ध अवस्थाका सर्वथा-सम्पूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल-पवित्र दशाका प्रगट होना सो भाव-मोक्ष है, और निमित्त-कारण द्रव्यकर्मका सर्वथा नाश (अभाव) होना सो द्रव्य-मोक्ष है ।

(२) सात तत्त्वों में से प्रथम दो तत्त्व—‘जीव’ और ‘अजीव’ द्रव्य है, तथा शेष पाँच तत्त्व उनकी (जीव और अजीव की) संयोगी तथा वियोगी पर्यायें (विशेष अवस्थायें) हैं। आसूव और बन्ध संयोगी हैं तथा सव्र, निर्जरा और मोक्ष जीव-अजीव की वियोगी पर्याय हैं। जीव और अजीव तत्त्व सामान्य हैं तथा शेष पाँच तत्त्व पर्याय होने से विशेष कहलाते हैं।

(३) जिसकी दशाको अशुद्धि में से शुद्ध करना है उसका नाम तो प्रथम अवश्य दिखाना ही चाहिये, इसलिये ‘जीव’ तत्त्व प्रथम कहा गया है, पश्चात् जिस ओर के लक्षसे अशुद्धता अर्थात् विकार होता है उसका नाम देना आवश्यक है, इसलिये ‘अजीव’ तत्त्व कहा गया है। अशुद्ध दशा के कारण-कार्यका ज्ञान कराने के लिये ‘आसूव’ और ‘बन्ध’ तत्त्व कहे गये हैं। तत्पश्चात् मुक्तिका कारण कहना चाहिये, और मुक्तिका कारण वही हो सकता है जो बन्ध और बन्धके कारणसे उल्टे रूप में हो, इसलिये आसूव के निरोध होने को ‘संव्र’ तत्त्व कहा है। अशुद्धता विकार के एक देश दूर होजाने के कार्यको ‘निर्जरा’ तत्त्व कहा है। जीवके अत्यन्त शुद्ध होजाने की दशाको ‘मोक्ष’ तत्त्व कहा है। इन तत्त्वोंको समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, इसीलिये वे कहे गये हैं। उन्हें समझनेसे जीव मोक्षोपाय में युक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीवको जाननेवाला ज्ञान मोक्षमार्ग के लिये कार्यकारी नहीं होता। इसलिये जो मत्त्वे सुख के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें इन तत्त्वों को यथार्थतया जानना चाहिये।

(४) सात तत्त्वोंके होने पर भी इस सूत्र के अन्त में ‘तत्त्वम्’ ऐसा एकवचन सूचक शब्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि इन सात तत्त्वोंका ज्ञान करके, भेद परसे लक्ष हटाकर, जीवके त्रिकालजायक भावका आश्रय करनेसे जीव शुद्धता प्रगट कर सकता है।

(५) चौथे सूत्रका सिद्धान्त—

इस सूत्र में सात तत्त्व कहे गये हैं, उनमें से पुण्य और पापका समावेश आसूव और बन्ध तत्त्वोंमें होजाता है। जिसके द्वारा मूल उत्पन्न हो और

दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है । जीव और अजीवके विशेष (भेद) बहुतसे हैं । उनमेंसे जो विशेषोंके साथ जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेपर स्व-परका श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका अयथार्थ श्रद्धान करनेपर स्व-परका श्रद्धान न हो, रागादिकको दूर करनेका श्रद्धान न हो और उससे दुःख उत्पन्न हो, इन विशेषोंसे युक्त जीव-अजीव पदार्थ प्रयोजनभूत समझने चाहिये । आस्रव और बंध दुःखके कारण हैं, तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष सुखके कारण हैं, इसलिये जीवादि सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना आवश्यक है । इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धाके बिना शुद्ध-भाव प्रगट नहीं हो सकता । 'सम्यग्दर्शन' जीवके श्रद्धागुणकी शुद्ध अवस्था है, इसलिये उस शुद्ध भावको प्रगट करनेके लिये सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान अनिवार्य है । जो जीव इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धा करता है वही अपने जीव अर्थात् शुद्धात्माको जानकर उस ओर अपना पुरुषार्थ लगाकर सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकता है । इन सात (पुण्य-पाप सहित नौ) तत्त्वोंके अतिरिक्त अन्य कोई 'तत्त्व' नहीं है,—ऐसा समझना चाहिये ॥ ४ ॥

निश्चय सम्यग्दर्शनादि शब्दोंके अर्थ समझनेकी रीति—

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥

अर्थ—[नामस्थापनाद्रव्यभावतः—] नाम, स्थापना, द्रव्य, और भावमे [तत्न्यास] उन सात तत्त्वों तथा सम्यग्दर्शनादिका लोकव्यवहार होता है ।

टीका

(१) वक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अपेक्षाको लेकर भिन्न २ अर्थ होते हैं, उन अर्थोंमें व्यभिचार (दोष) न आये और सच्चा अर्थ कैसे हो यह बतानेके लिए यह सूत्र कहा है ।

(२) इन अर्थोंके सामान्य प्रकार चार किये गये हैं । पदार्थोंके भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है । [प्रमाण और नयके अनुसार प्रच-

लित हुए लोकव्यवहारको निक्षेप कहते हैं ।] ज्ञेय पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानने पर ज्ञेय-पदार्थके जो भेद (अश, पहलू) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं । और उस अशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । निक्षेप नयका विषय है, और नय निक्षेपका विषयी (विषय करनेवाला) है ।

(३) निक्षेपके भेदोंकी व्याख्या—

नाम निक्षेप—गुण, जाति या क्रियाकी, अपेक्षा किये बिना किसीका यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है । जैसे किसीका नाम 'जिनदत्त' रखा, किन्तु वह जिनदेवके द्वारा दिया हुआ नहीं है, तथापि लोकव्यवहार (पहचानने) के लिये उसका 'जिनदत्त' नाम रखा गया है । एकमात्र वस्तु की पहिचान के लिये उसकी जो सज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं ।

स्थापना निक्षेप—किसी अनुपस्थित (अविद्यमान) वस्तुका किसी दूसरी उपस्थित वस्तुमें संबंध या मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना कि 'यह वही है' सो ऐसी भावनाको स्थापना कहा जाता है । जहाँ ऐसा आरोप होता है वहाँ जीवोके ऐसी मनोभावना होने लगती है कि 'यह वही है' ।

स्थापना दो प्रकारकी होती है—तदाकार और अतदाकार । जिस पदार्थका जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापनामें करना सो 'तदाकार स्थापना' है । और चाहे जैसा आकार कर लेना सो 'अतदाकार स्थापना' है । सदृशताको स्थापना निक्षेपका कारण नहीं मान लेना चाहिये, उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है । जनममुदायकी यह मानसिक भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समझना चाहिये । वीतराग—प्रतिमाको देखकर बहुतसे जीवोके भगवान और उनकी वीतरागताकी मनोभावना होती है, इसलिये वह स्थापना निक्षेप है । ❀

❀ नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेपमें यह अन्तर है कि—नाम निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार नहीं होता, और स्थापना निक्षेपमें यह व्यवहार होता है ।

द्रव्य निक्षेप—भूत और भविष्यत् पर्यायकी मुख्यताको लेकर उसे वर्तमानमे कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेणिक राजा भविष्य मे तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमानमे तीर्थंकर कहना-जानना, और भूतकालमे हो गये भगवान् महावीरादि तीर्थंकरोंको वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, सो द्रव्य निक्षेप है।

भाव निक्षेप—केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान जिस दशामे है उसे उसरूप कहना-जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सीम-घर भगवान् वर्तमान तीर्थंकरके रूपमे महाविदेहमे विराजमान है उन्हें तीर्थंकर कहना-जानना, और भगवान् महावीर वर्तमानमे सिद्ध है। उन्हें सिद्ध कहना-जानना सो भाव निक्षेप है।

(४) जहाँ 'सम्यग्दर्शनादि' या 'जीवाजीवादि' शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहाँ कौनसा निक्षेप लागू होता है, सो निश्चय करके जीवको सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिये। सूत्र १ मे 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्राणि' तथा मोक्षमार्ग वह शब्द तथा सूत्र २, मे सम्यग्दर्शन वह शब्द भावनिक्षेपसे कहा है ऐसा समझना चाहिये।

(५) स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपमें भेद—

"In Sthapana the connotation is merely attributed. It is never there. It cannot be there. In dravya it will be there or has been there. The common factor between the two is that it is not there now, and to that extent connotation is fictitious in both." (English Tatvarth Sutram, page-11)

अर्थ—स्थापनानिक्षेपमें—बताना मात्र आरोपित है, उसमें वह (मूल वस्तु) कदापि नहीं है, वह वहाँ कदापि नहीं हो सकती। और द्रव्यनिक्षेपमें वह (मूल वस्तु) भविष्यमे प्रगट होगी अथवा भूतकालमे थी। दोनों के बीच सामान्यता इतनी है कि—वर्तमानकाल मे वह दोनों मे विद्यमान नहीं है, और उतने अंश मे दोनों मे आरोप है। [—तत्त्वार्थसूत्र अग्रजे टीका, पृष्ठ ११]

(६) पांचवें सूत्रका सिद्धान्त—

भगवानके नामनिक्षेप और स्थापनानिक्षेप शुभभावके निमित्त हैं, इसलिये व्यवहार हैं। द्रव्यनिक्षेप निश्चयपूर्वक व्यवहार होनेसे अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समयके पश्चात् प्रगट होगी यह सूचित करता है। भावनिक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होनेसे धर्म है, ऐसा समझना चाहिये। निश्चय और व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके बादके सूत्रकी टीकामे किया गया है ॥५॥

निश्चय सम्यग्दर्शनादि ज्ञाननेका उपाय—

प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्त्वोका [अधिगमः] ज्ञान [प्रमाणनयः] प्रमाण और नयोसे होता है।

टीका

(१) प्रमाण—सच्चे ज्ञानको—निर्दोषज्ञानको अर्थात् सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। अनन्तगुणो या धर्मका समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तुके सर्वदेशको (सर्व पहलुओं को) ग्रहण करता है,—जानता है।

नय—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुये अनन्तधर्मात्मक वस्तुके एक एक अंगका ज्ञान मुख्यतासे कराता है सो नय है। वस्तुओंमें अनन्त धर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अनन्त तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नय भी अनन्त तक हो सकते हैं। श्रुतप्रमाणके विकल्प, भेद या अंगको नय कहते हैं। श्रुतज्ञानमें ही नयरूप अश होता है। जो नय है वह प्रमाणसापेक्षरूप होता है। (मति, अवधि, मन पर्यय और केवल-ज्ञानमें नयके भेद नहीं होते।)

(2) “Right belief is not identical with blind faith
It's authority is neither external nor autocratic. It is rea-

तत्त्वार्थ सूत्र में न्याय शास्त्र के बीज

डॉ० दरबारीलाल कोठिया

“तत्त्वार्थसूत्र दिगम्बर और श्वेताम्बर जंतो मे समान रूप से प्रचलित है। इसके कुछ स्थानो मे पाठ-भेद अवश्य है। यह पाठ-भेद इन दोनो आम्नायो के मतभेद का परिणाम है। इस पाठ भेद या मतभेद का निर्णय इस निर्णय पर निर्भर है कि तत्त्वार्थसूत्र पर जो भाष्य प्रचलित है वह स्वोपज्ञ है या नहीं। एक और यह निर्णय है और दूसरी ओर वे कुछ प्रश्न हैं जो अब नये-नये उठये जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नो मे एक यह भी है कि तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामी या उमास्वाति पहले हुए या आचार्य कुन्दकुन्द। अब तक यही माना जाता रहा है और ऐसा ही है भी कि आचार्य कुन्दकुन्द पहले हुए और आचार्य उमास्वामी उनके बाद। इस तथ्य की पुष्टि मे डा० प० दरबारीलाल कोठिया ने प्रस्तुत लेख मे ऐसे तर्क दिये हैं, उदाहरण और मूल-सन्दर्भों के साथ, कि उनके आगे कुछ कहने को नहीं रह जाता। यह लेख इस क्षेत्र के शोधकर्त्ताओ के लिए अ. दर्श है।”

—सम्पादक

तत्त्वार्थसूत्र जैन परम्परा का एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रन्थ है। इसमे जैन तत्त्वज्ञान का अत्यन्त संक्षेप और प्राञ्जल सस्कृत गद्यसूत्रो मे बड़ी विशदता के साथ प्रतिपादन किया गया है। इसके रचयिता आचार्य शुद्धपिच्छ हैं जिन्हे उमास्वामी और उमास्वाति के नामो से भी जाना जाता है।

इसमे दस अध्याय है। प्रथम अध्याय मे रत्नत्रय के

अब प्रश्न है कि इस धर्म और दर्शन के ग्रन्थ मे क्या उनके विवेचन या सिद्धि के लिए न्याय का भी अवलम्बन लिया गया है ? इन प्रश्न का उत्तर जब हम तत्त्वार्थसूत्र का गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो उसी से मिल जाता है।

न्याय का स्वरूप प्रमाण और नय

न्यायदीपिकाकार अभिनव धर्मभूषण ने न्याय का

रूप में मोक्षमार्ग का उल्लेख करते हुए सम्यग्दर्शन, उपमोक्ष, विषयभूत जीवादि मात तत्त्वो, उन्हे जानने के उपायो और सम्यग्ज्ञान का निरूपण किया गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में जीव तत्व का लक्षण उपमोक्ष के विभिन्न भेदों उपमोक्ष सम्वन्धि शरीरो, जन्मो, योनियों, आवासो (स्तनप्रभा आदि नरकभूमियो, जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि मध्यलोक के स्थानो और देव निकायो) तथा उनमें सम्वद्ध आवश्यक जानकारियो का प्रतिपादन निबद्ध है। पाँचवें अध्याय में अजीवतत्व और उसके पुद्गल धर्म, अघर्म, आकाश, काल इन पाँच भेदों का छोटे और मातवे अध्यायो में आश्चर्यतत्त्व (पपाश्चव और पुण्याश्च का) आठवें में बन्धतत्व का नवमे में सवर और निर्जगः तत्त्वो का तथा दशवें में मोक्षतत्व का विवेचन है। इस तरह जैन धर्म के प्रसिद्ध साततत्त्वो का इसमें साङ्गोपाङ्ग कथन किया गया है और इस प्रकार हमें इसमें धर्म और दर्शन का पर्याप्त या यो कहिए कि प्रायः पूरा निरूपण उपलब्ध होता है।

स्वल्प दत्त दुःखं । लब्धं ह्येकं प्रमाणं आरभ्य दानं
न्याय्यं, क्योंकि उनके द्वारा पदार्थों का ज्ञान किया जाता
है । उनके अतिरिक्त उनके ज्ञान का अन्य कोई उपाय
नहीं है जैसा कि उनके निम्न प्रतिपादन से स्पष्ट है —

पमाणतश्चाभ्यां हि विवेचिता जीवादय सम्यग्धि-
गम्यन्ते । तद्व्यतिरेकेण जीवाद्यविगये प्रकारान्तरा
सम्भवात् । न्या० दी० पृ० ४ ।

‘न्याय’ शब्द की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दी गई है कि ‘नि’ पूर्वक ‘इण गतो’ धातु से करण अर्थ में घञा प्रत्यय वरने पर न्याय शब्द सिद्ध होता है। ‘नितरामियते जायतेऽर्थोऽनेति न्यायः, अर्थं परिच्छेदकोपायो न्याय इत्यर्थः’। स च प्रमाणन्यायसक एव ।¹² अर्थात् निश्चय से जिसके द्वारा पदार्थ जानें जाते हैं वह न्याय है और वह

प्रमाणनयात्मकन्यायस्वरूपप्रतिबोधक

शास्त्राधिकार सम्पत्तये प्रकरणमिदमारभ्यते । -न्याय दी
पृ ५ वीर सेवा मन्दिर-संस्करण सन १९४५ ।

२ न्याय दी० टिप्प० पृ० ५, सस्करण पूर्वोक्त ।

दिगम्बर जैन महासमिति बुलेटिन

三

सितंबर १९७८

soned knowledge It is a sort of a sight of a thing. You cannot doubt it's testimony. So long as there is doubt, there is no right belief. But doubt must not be suppressed, it must be destroyed. Things have not to be taken on trust. They must be tested and tried by every one him-self. This sutra lays down the mode in which it can be done. It refers the inquirer to the first laws of thought and to the universal principles of all reasoning, that is to logic under the names of Praman and Naya (English Tatvarth Sutram, page 15)

अर्थ—सम्यग्दर्शन अधश्चद्वाके साथ एकरूप नहीं है उसका अधिकार आत्माके बाहर या स्वच्छदी नहीं है, वह युक्तिपुरस्सर ज्ञानसहित होता है, उसका प्रकार वस्तुके दर्शन (देखने) समान है आप उसके साक्षीपनाकी शका नहीं कर सकते जहाँ तक (स्वस्वरूपकी) शका है वहाँ तक सच्ची मान्यता नहीं है। उस शकाको दबाना नहीं चाहिये, किन्तु उसका नाश करना चाहिये। [किसीके] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्येकको स्वयं स्वतः उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये। वह कैसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। विचारकताके प्राथमिक नियम तथा समस्त युक्तिमान् विश्वके सिद्धान्तोको प्रमाण और नयका नाम देकर उसका आश्रय लेनेके लिये सत्यशोधकको यह सूत्र सूचित करता है।
[अंग्रेजी तत्त्वार्थसूत्र पृष्ठ १५]

(३) युक्ति—

प्रमाण और नयको युक्ति कहते हैं। सत्शास्त्रका ज्ञान आगमज्ञान है। आगममे वर्णित तत्त्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये बिना तत्त्वोके भावोका यथार्थ भास नहीं होता। इसलिये यहाँ युक्ति द्वारा निर्णय करने का कहा है।

(४) अनेकान्त एकान्त—

जैन शास्त्रोमे अनेकान्त और एकान्त शब्दोका खूब प्रयोग किया गया है, इसलिये उनका सक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है ।

अनेकान्त=[अनेक+अत] अनेक धर्म ।

एकान्त=[एक+अत] एक धर्म ।

अनेकान्त और एकान्त दोनोंके दो-दो भेद हैं । अनेकान्तके दो भेद सम्यक्-अनेकान्त और मिथ्या-अनेकान्त तथा एकान्तके दो भेद-सम्यक्-एकान्त और मिथ्या-एकान्त हैं । इनमे से सम्यक्-अनेकान्त प्रमाण है और मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास, तथा सम्यक्-एकान्त नय है और मिथ्या-एकान्त नयाभास है ।

(५) सम्यक् और मिथ्या अनेकान्त का स्वरूप—

प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमप्रमाणसे अविरुद्ध एक वस्तुमे जो अनेक धर्म हैं उन्हें निरूपण करनेमे जो तत्पर है सो सम्यक् अनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु निजरूपसे है और पररूपसे नहीं । आत्मा स्व-स्वरूपसे है,—पर स्वरूपमे नहीं, पर उसके स्वरूपसे है और आत्माके स्वरूपसे नहीं,—इसप्रकार जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । और जो तत् अतत् स्वभावकी मिथ्या कल्पना की जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है । जीव अपना कुछ कर सकता है और दूसरे जीवोका भी कर सकता है,—इसमे जीवका निजमे और परसे—दोनोंसे तत्पन हुआ, इसलिये वह मिथ्या-अनेकान्त है ।

(६) सम्यक् और मिथ्या अनेकान्तके दृष्टान्त—

१—आत्मा निजरूपसे है और पररूपसे नहीं, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्मा निजरूपसे है और पररूपसे भी है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

२—आत्मा अपना कुछ कर सकता है शरीरादि पर वस्तुओका कुछ नहीं कर सकता,—ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परका भी कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

३-आत्माके शुद्धभावसे धर्म होता है और शुभ भावसे नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्माके शुद्ध भावसे धर्म होता है और शुभ भावसे भी होता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

४-निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रय से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रयसे भी होता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

५-निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके बाद स्वावलम्बनके बलसे जितना अश व्यवहारका (-पराश्रयका) अभाव होता है उतना अश निश्चय (-शुद्ध पर्याय) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो सम्यक् अनेकान्त है । व्यवहारके करते २ निश्चय प्रगट हो जाता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

६-आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है, और शारीरिक क्रियासे हानि-लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्मा को अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

७-एक (प्रत्येक) वस्तुमे सदा स्वतंत्र वस्तुत्वको सिद्ध करनेवाली परस्पर दो विरोधी शक्तियो [सत्-असत्, तत्-अतत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक इत्यादि] को प्रकाशित करे सो सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमे दूसरी वस्तुकी शक्तिको प्रकाशित करके, एक वस्तु, दो वस्तुओका कार्य करती है,—ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकान्त है, अथवा सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उसमे विपरीत वस्तु स्वरूपकी केवल कल्पना करके, जो उसमे न हो वैसे स्वभावकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

द-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है ।

जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नहीं कर सकता, किंतु स्थूल पुद्गलो का कर सकता है,—ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

(७) सम्यक् और मिथ्या एकान्तका स्वरूप—

निजस्वरूपसे अस्तित्वरूपता और पर-रूपसे नास्तित्वरूपता—आदि वस्तुका जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्थके एक देश को (एक पहलूको) विषय करनेवाला नय सम्यक् एकान्त है, और किसी वस्तुके एक धर्मका निश्चय करके उस वस्तुमे रहनेवाले अन्य धर्मों का निषेध करना सो मिथ्या एकान्त है ।

(८) सम्यक् और मिथ्या एकान्तके दृष्टान्त—

१-‘सिद्ध भगवन्त एकान्त सुखी हैं’ ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि ‘सिद्धजीवोको विलकुल दुःख नहीं है’ यह बात गर्भितरूप से उसमे आजाती है । और सर्व जीव एकान्त सुखी हैं—ऐसा जानना सो मिथ्या एकान्त है, क्योंकि उसमे, अज्ञानी जीव वर्तमानमे दुःखी हैं, उमका निषेध होता है ।

२-‘एकान्त बोधबीजरूप जीवका स्वभाव है’ ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि छद्मस्थ जीवकी वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास रूप नहीं है यह उसमे गर्भितरूपसे आजाता है ।

४-‘सम्यग्ज्ञान धर्म है’ ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि ‘सम्यग्ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है’—यह गर्भित रूपसे उसमे आजाता है । सम्यग्ज्ञान रहित ‘त्याग मात्र धर्म है’—ऐसा जानना सो मिथ्या एकान्त है, क्योंकि वह सम्यग्ज्ञान रहित होनेमे मिथ्या त्याग है ।

(६) प्रमाणके प्रकार—

परोक्ष—उपात्त^१ और अनुपात्त^२ पर (पदार्थों) द्वारा प्रवर्तित वह परोक्ष (प्रमाणज्ञान) है ।

प्रत्यक्ष—जो केवली आत्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है ।

प्रमाण सच्चा ज्ञान है । उसके पाँच भेद है—मति, श्रुत, अवधि, मन — पर्याय और केवल । इनमे से मति और श्रुत मुख्यतया परोक्ष है, अवधि और मन पर्याय विकल (—आगिक-एक देश) प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है ।

(१०) नयके प्रकार—

नय दो प्रकारके हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । इनमे से जो द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमे द्रव्यका मुख्यतया अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिकनय है, और जो पर्यायका मुख्यतया अनुभव कराये सो पर्यायार्थिक नय है ।

द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्या है ?

गुणार्थिक नय क्यों नहीं ?

शास्त्रोमे अनेक स्थलो पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का उल्लेख मिलता है, किन्तु कही भी 'गुणार्थिक नय' का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ? सो कहते हैं—

तर्क-१—द्रव्यार्थिक नयके कहनेसे उसका विषय गुण, और पर्यायार्थिक नयके कहनेसे उसका विषय-पर्याय, तथा दोनों एकत्रित होकर जो प्रमाण का विषय-द्रव्य है सो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है, इसप्रकार मानकर गुणार्थिक नयका प्रयोग नहीं किया है;—यदि कोई ऐसा कहे तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अकेले गुण द्रव्यार्थिक नयका विषय नहीं है ।

नोट —उपात्त = प्राप्त, (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं । २
अनुपात्त = अप्राप्त, (प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं)

तर्क-२—द्रव्यार्थिक नयका विषय द्रव्य और पर्यायार्थिक नयका विषय पर्याय है, तथा पर्याय गुणका अंग होनेसे पर्यायमे गुण आगये, यह मानकर गुणार्थिक नयका प्रयोग नहीं किया है, यदि इसप्रकार कोई कहे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पर्यायमे सम्पूर्ण गुणका समावेश नहीं हो जाता ।

गुणार्थिक नयका प्रयोग न करनेका वास्तविक कारण—

शास्त्रोमे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दो नयोका ही प्रयोग किया गया है । उन दोनों नयोका वास्तविक स्वरूप यह है—

पर्यायार्थिक नयका विषय जीवकी अपेक्षित—वध-मोक्षकी पर्याय है, और उस (वध-मोक्षकी अपेक्षा) से रहित त्रैकालिक शक्तिरूप गुण तथा त्रैकालिक शक्तिरूप निरपेक्ष पर्याय सहित त्रैकालिक जीवद्रव्य सामान्य वही द्रव्यार्थिक नयका विषय है,—इस अर्थमे शास्त्रोमे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका प्रयोग किया गया है, इसलिये गुणार्थिक नयकी आवश्यकता नहीं रहती । जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योंके त्रैकालिक ध्रुव स्वरूपमे भी उसके गुणोका समावेश हो जाता है, इसलिये पृथक् गुणार्थिक नयकी आवश्यकता नहीं है ।

शास्त्रोमे द्रव्यार्थिक नयका प्रयोग होता है, इसमे गभीर रहस्य है । द्रव्यार्थिक नयका विषय त्रैकालिक द्रव्य है, और पर्यायार्थिक नय के विषय क्षणिक पर्याय हैं । द्रव्यार्थिक नयके विषयमे पृथक् गुण नहीं है क्योंकि गुण को पृथक् करके लक्ष्यमे लेने पर विकल्प उठता है, और गुण भेद तथा विकल्प पर्यायार्थिक नयका विषय है । ❀

(११) द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नयके दूसरे नाम—

द्रव्यार्थिक नयको—निश्चय, शुद्ध, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, स्वावलम्बी, स्वाश्रित, स्वतंत्र, स्वाभाविक, त्रैकालिक, ध्रुव, अभेद और स्वलक्षी नय कहा जाता है ।

❀ नयका विशेष स्वरूप जानना ही तो प्रवचनमारके अन्तमें दिये गये ४७ नयो का अभ्यास करना चाहिये ।

पर्यायार्थिक नयको—व्यवहार, अशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, अभू-
तार्थ, परावलम्बी, पराश्रित, परतत्र, निमित्ताधीन, क्षणिक, उत्पन्नध्वसी,
भेद और परलक्षी नय कहा जाता है ।

(१२) सम्यग्दृष्टिके दूसरे नाम—

सम्यग्दृष्टिको द्रव्यदृष्टि, शुद्धदृष्टि, धर्मदृष्टि, निश्चयदृष्टि, परमार्थदृष्टि
और अन्तरात्मा आदि नाम दिये गये हैं ।

(१३) मिथ्यादृष्टिके दूसरे नाम—

मिथ्यादृष्टिको पर्यायबुद्धि, सयोगीबुद्धि, पर्यायमूढ, व्यवहारदृष्टि, व्यव-
हारमूढ, ससारदृष्टि, परावलम्बी बुद्धि, पराश्रितदृष्टि और बहिरात्मा आदि
नाम दिये गये हैं ।

(१४) ज्ञान दोनों नयोका करना चाहिये, किन्तु उसमें परमा-
र्थतः आदरणीय निश्चय नय है,—ऐसी श्रद्धा करना
चाहिये ।

व्यवहारनय स्वद्रव्य, परद्रव्य अथवा उसके भावों को या कारण-
कार्यादिको किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व होता है, अतः उसका त्याग करना चाहिये ।

निश्चयनय स्वद्रव्य—परद्रव्यको अथवा उसके भावोंको या कारण-
कार्यादिको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना
चाहिये । इन दोनों नयों को समकक्षी (—समान कोटिका) मानना सो
मिथ्यात्व है ।

(१५) व्यवहार और निश्चयका फल—

वीतराग कथित व्यवहार, अशुभ से बचाकर जीवको शुभभावमें ले
जाता है, इसका दृष्टान्त द्रव्यलिङ्गी मुनि है । वे भगवान के द्वारा कथित
व्रतादिका निरतिचार पालन करते हैं, इसलिये शुभभावके कारण नवगे
अवेक जाते हैं, किन्तु उनका समार बना रहता है । और भगवानके द्वारा

कथित निश्चय, शुभ और अशुभ दोनोंसे वचाकर जीवको शुद्धभावमे—मोक्ष मे ले जाता है, उसका दृष्टान्त सम्यग्दृष्टि है, जो कि नियमत मोक्ष प्राप्त करता है ।

(१६) शास्त्रोंमें दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

जैन शास्त्रोंका अर्थ करनेकी पद्धति—जैन शास्त्रोमे वस्तुका स्वरूप समझानेके दो प्रकार हैं,—निश्चयनय और व्यवहारनय ।

(१) निश्चयनय अर्थात् वस्तु सत्यार्थरूपमे जैसी हो उसीप्रकार कहना, इसलिये निश्चयनयकी मुख्यतासे जहाँ कथन हो वहाँ उसे तो 'सत्यार्थ' ऐसा ही है' यो जानना चाहिये, और—

(२) व्यवहारनय अर्थात् वस्तु सत्यार्थरूपसे वैसी न हो किन्तु पर-वस्तुके साथका सम्बन्ध बतलानेके लिये कथन हो, जैसे—'घी का घडा ।' यद्यपि घडा घी का नहीं किन्तु मिट्टीका है, तथापि घी और घडा दोनो एक साथ हैं, यह बतानेके लिये उसे 'घीका घडा' कहा जाता है । इसप्रकार जहाँ व्यवहारसे कथन हो वहाँ यह समझना चाहिये कि 'वास्तवमें तो ऐसा नहीं है, किन्तु निमित्तादि बतलानेके लिये उपचारसे वैसा कथन है ।'

दोनों नयोके कथन को सत्यार्थ जानना अर्थात् 'इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है' ऐसा मानना सो भ्रम है । इसलिये निश्चय कथनको सत्यार्थ जानना चाहिये, व्यवहारकथनको नहीं, प्रत्युत यह समझना चाहिये कि वह निमित्तादिको बतानेवाला कथन है, ऐसा समझना चाहिये ।

इसप्रकार दोनों नयोके कथनका अर्थ करना सो दोनों नयोका ग्रहण है । दोनोंको समकक्ष अथवा आदरणीय मानना सो भ्रम है । सत्यार्थको ही आदरणीय मानना चाहिये ।

[नय = श्रुतज्ञानका एक पहलू, निमित्त = विद्यमान अनुकूल परवस्तु]

(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३७२-३७३ के आधार से)

(१७) निश्चयाभासीका स्वरूप—

जो जीव आत्मा के त्रैकालिक स्वरूपको स्वीकार करे, किन्तु यह

स्वीकार न करे कि अपनी भूलके कारण वर्तमान पर्यायमे निजके विकार है वह निश्चयाभासी है उसे शुष्कजानी भी कहते हैं ।

(१८) व्यवहाराभासीका स्वरूप—

प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते २ निश्चय (धर्म) होता है ऐसा मानकर शुभराग करता है परन्तु अपना त्रैकालिक ध्रुव (ज्ञायकमात्र) स्वभावको नहीं मानता और न अन्तर्मुख होता है ऐसे जीवको सच्चे देव-शास्त्र-गुरु तथा सप्त तत्त्वोंकी व्यवहार-श्रद्धा है तो भी अनादिकी निमित्त तथा व्यवहार (भेद-पराश्रय) की रुचि नहीं छोड़ता और सप्त तत्त्वकी निश्चय श्रद्धा नहीं करता इसलिये वह व्यवहाराभासी है, उसे क्रिया-जड भी कहते हैं और जो यह मानता है कि गारीरिक क्रियासे धर्म होता है वह व्यवहाराभाससे भी अति दूर है ।

(१९) नयके दो प्रकार—

नय दो प्रकारके हैं—‘रागसहित’ और ‘रागरहित’ । आगमका प्रथम अभ्यास करने पर नयोका जो ज्ञान होता है वह ‘रागसहित’ नय है । वहाँ यदि जीव यह माने कि उस रागके होने पर भी रागसे धर्म नहीं होता तो वह नयका ज्ञान सच्चा है । किन्तु यदि यह माने कि रागसे धर्म होता है, तो वह ज्ञान नयाभास है । दोनों नयोकायथार्थ ज्ञान करनेके बाद जीव अपने पर्याय परका लक्ष छोड़कर अपने त्रैकालिक शुद्ध चैतन्यस्वभाव की ओर लक्ष करे, स्वसन्मुख हो, तब सम्यग्दर्शनादि शुद्धभाव प्रगट होते हैं इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे ‘शुद्ध नयका आश्रय अथवा शुद्धनय का अवलंबन’ भी कहा जाता है, उस दशाको ‘नयातिक्रांत’ भी कहते हैं । उसीको सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कहा जाता है, और उसीको ‘आत्मानुभव’ भी कहते हैं ।

(२०) प्रमाणसप्तभंगी—नयसप्तभंगी—

सप्तभंगीके दो प्रकार हैं । सप्तभंगका स्वरूप चौथे अध्यायके उपसंहार में दिया गया है, वहाँ से समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्तभंगीमे से जिस सप्तभंगीसे एक गुण या पर्यायके द्वारा सम्पूर्ण द्रव्य जाना जाय वह

‘प्रमाण—सप्तभंगी’ है, और जिस सप्तभंगीसे कथित गुण अथवा पर्यायके द्वारा उस गुण अथवा पर्यायका ज्ञान हो वह ‘नय—सप्तभंगी’ है। इस सप्तभंगीका ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता—ऐसा निश्चय होने से, अनादिकालीन विपरीत मान्यता टल जाती है।

(२१) वीतरागी—विज्ञानका निरूपण—

जैन शास्त्रोंमें अनेकान्त रूप यथार्थ जीवादि तत्त्वोंका निरूपण है तथा सच्चा (—निश्चय) रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग बताया है, इसलिए यदि जीव उसकी पहिचान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे। इसमें वीतरागभावकी पुष्टिका ही प्रयोजन है, रागभाव (पुण्य-पापभाव) की पुष्टिका प्रयोजन नहीं है, इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि रागसे—पुण्यसे धर्म होता है वे जैन शास्त्रोंके मर्मको नहीं जानते।

(२२) मिथ्यादृष्टि के नय—

जो मनुष्य शरीरको अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो शरीर है वह मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है अर्थात् जीव शरीर का कोई कार्य कर सकता है ऐसा मानने वाला जीव, आत्मा और अनन्त रजकणों को एकरूप मानने के कारण (अर्थात् अनतके मिलापको एक माननेके कारण) मिथ्यादृष्टि है और उसका ज्ञान भी यथार्थ में कुनय है। ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मैं मनुष्य हूँ यह उसका (मिथ्यादृष्टिका) व्यवहार है इसलिए यह व्यवहार—कुनय है, वास्तवमें तो उस व्यवहारको निश्चय मानता है। जैसे ‘जो शरीर है सो मैं हूँ’ इस दृष्टान्तमें शरीर पर है, वह जीवके साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है तथापि उसको अपना रूप माना इसलिए उसने व्यवहारको निश्चय समझा। वह ऐसा भी मानता है कि “जो मैं हूँ सो शरीर है” इसलिए उसने निश्चयको व्यवहार माना है। जो ऐसा मानता है कि पर द्रव्योंका मैं कर सकता हूँ और पर अपने को लाभ नुकसान कर सकता है वह मिथ्यादृष्टि है—एकाती ई।

(२३) सम्यग्दृष्टिके नय—

समस्त सम्यक् विद्याके मूलरूप अपने भगवान् आत्माके स्वभावको प्राप्त होना, आत्म स्वभावकी भावनामें जुटना और स्व द्रव्यमें एकता के बल से आत्म स्वभावमें स्थिरता बढ़ाना सो सम्यक् अनेकान्तदृष्टि है। सम्यक्-दृष्टि जीव अपने एकरूप-भ्रुव स्वभावरूप आत्माका आश्रय करता है यह उसका निश्चय—मुनय है और अचलित चैतन्य विलासरूप जो आत्म व्यवहार (शुद्धपर्याय) प्रगट होता है सो उसका व्यवहार मुनय है।

(२४) नीतिका स्वरूप—

प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्व भावकी अपेक्षासे है और परवस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे वह वस्तु नहीं है, इसीलिये प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति है। जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कहा गया अनेकात स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहाररूप नय ही यथार्थ नीति है। जो सत्पुरुष अनेकात के साथ सुसात (समीचीन) दृष्टिके द्वारा अनेकातमय वस्तुस्थितिको देखते हैं वे स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त कर—जानकर जिननीतिको अर्थात् जिनेश्वरदेव के मार्गको—न्यायको उल्लघन न करते हुये ज्ञानस्वरूप होते हैं।

नोट—(१) अनेकातको समझानेकी रीतिको स्याद्वाद कहा है। (२) सम्यक् अनेकातको प्रमाण कहा-जाता है, यह सक्षिप्त कथन है। वास्तवमें जो सम्यक् अनेकात का ज्ञान है सो प्रमाण है, उसीप्रकार सम्यक् एकातको नय कहते हैं वास्तवमें जो सम्यक् एकान्तका ज्ञान है सो नय है।

(२५) निश्चय और व्यवहारका दूसरा अर्थ—

अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी निश्चय प्रयुक्त होता है, जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्मा समान है आत्माकी सिद्ध पर्यायको निश्चय पर्याय कहते हैं और आत्मामें होनेवाले विकारीभावको निश्चय बंध कहा जाता है।

स्व-द्रव्य या पर्यायिको जब निश्चय कहा जाता है तब आत्माके साथ पर द्रव्यका जो सवध होता है उसे आत्माका कहते हैं, यही व्यवहार है—उपचार कथन है। जैसे जडकर्मको आत्माका कहना व्यवहार है, जड कर्म परद्रव्यकी अवस्था है, आत्माकी अवस्था नहीं है। तथापि उन जडकर्मको आत्माका कहते हैं, यह कथन निमित्त नैमित्तिक सवध बतानेके लिये है अतः व्यवहार नय है—उपचार कथन है।

इस अध्यायके ३३ वे सूत्रमें दिये गये सात नय, आत्मा तथा प्रत्येक द्रव्यमें लागू होते हैं इसलिये उन्हें आगम शास्त्रमें निश्चय नयके विभागके रूपमें माना जाता है। इन सात नयोमें से पहले तीन द्रव्यार्थिक नयके विभाग हैं और बादके चार पर्यायार्थिक नयके विभाग हैं, किंतु वे सात नय भेद हैं इसलिये, और उनके आश्रयसे राग होता है और वे राग दूर करने योग्य हैं इसलिये अध्यात्म शास्त्रोमें उन सबको व्यवहार नयके उप विभागके रूपमें माना जाता है।

आत्माका स्वरूप समझनेके लिये नय विभाग—

शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है—यहाँ (त्रिकाल शुद्ध कहनेमें) वर्तमान विकारी पर्याय गौण की गई है। यह विकारी पर्याय क्षणिक अवस्था होने से पर्यायार्थिक नयका विषय है और जब वह विकारी दशा आत्मामें होती है ऐसा बतलाना हो तो तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयका विषय होता है और जब ऐसा बतलाना हो कि यह पर्याय पर द्रव्यके संयोग से होती है तब वह विकारी पर्याय व्यवहार नयका विषय होती है।

यहाँ यह समझना चाहिये कि जहाँ आत्माकी अपूर्ण पर्याय भी व्यवहारका विषय है वहाँ व्यवहारका अर्थ भेद होता है।

निश्चयनय और द्रव्यार्थिकनय तथा व्यवहारनय और पर्यायार्थिक नय भिन्न भिन्न अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं—

ऐसा ज्ञान करना कि रत्नत्रय जीवसे अभिन्न है सो द्रव्यार्थिकनयका

स्वरूप है इसीप्रकार रत्नत्रय जीवसे भिन्न है ऐसा जान करना सो पर्याया-
र्थिक नयका स्वरूप है । रत्नत्रयमे अभेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चय
नयसे मोक्षमार्ग है तथा भेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहार नयसे मोक्ष-
मार्ग है ।

निश्चय रत्नत्रयके समर्थन करनेका यह मतलब है कि जो भेद प्रवृत्ति
है सो व्यवहार रत्नत्रय है और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है ।

(२६) छठे सूत्रका सिद्धान्त—

हे जीव ! पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं ।
यदि धर्म करना हो तो 'परके आश्रय से मेरा धर्म नहीं है । ऐसी श्रद्धाके
द्वारा पराश्रित अभिप्रायको दूर कर । परसे जो जो अपनेमे होना माना है
उस मान्यताको यथार्थ प्रतीतिके द्वारा जला दे ।

यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिसप्रकार सात (पुण्य पाप सहित
नव) तत्त्वोको जानकर उनमेसे जीवका ही आश्रय करना भूतार्थ है उमी
प्रकार अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेपोको जानकर उनमेसे शुद्ध-
नयके विषयरूप जीवका ही आश्रय करना भूतार्थ है और यही सम्यग्दर्शन
है ॥ ६ ॥

निश्चय सम्यग्दर्शनादि जाननेके अमुख्य (अप्रधान) उपाय—

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

अर्थ—[निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः]
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से भी सम्यग्दर्श-
नादि तथा जीवादिक तत्त्वोका अधिगम होता है ।

टीका

१—निर्देश—वस्तु स्वरूपके कथनको निर्देश कहते हैं ।

२—स्वामित्व—वस्तुके अधिकारीपनको स्वामित्व कहते हैं ।

३—साधन—वस्तु की उत्पत्तिके कारणको साधन कहते हैं ।

४-अधिकरण-वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हैं।

५-स्थिति-वस्तुके कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं।

६-विधान-वस्तुके भेदोको विधान कहते हैं।

उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्यग्दर्शनका वर्णन निम्नप्रकार किया जाता है-

१-निर्देश-जीवादि सात तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धापूर्वक निज शुद्धात्मा का प्रतिभास-विश्वास-प्रतीतिको निर्देश कहते हैं।

२-स्वामित्व-चारों गतिके सजी पचेन्द्रिय भव्य जीव स्वामी होते हैं।

३-साधन-साधनके दो भेद हैं अन्तरंग और बाह्य। अन्तरंग साधन (अन्तरङ्ग कारण) तो स्व शुद्धात्माके त्रिकाली ज्ञायकभाव (पारिणामिक भाव) का आश्रय है और बाह्य कारण भिन्न २ प्रकारके होते हैं। तिर्य्यच और मनुष्य गतिमें (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण (३) जिनविम्ब दर्शन ये निमित्त होते हैं, देवगतिमें बारहवें स्वर्गसे पहले (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण (३) जिन कल्याणकदर्शन और (४) देवचन्द्रिदर्शन कारण होता है। और बारहवें स्वर्गसे १६ वें स्वर्ग पर्यन्त (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण और (३) जिन कल्याणक दर्शन कारण है। नवम्रंवेयक में (१) जाति स्मरण और (२) धर्म श्रवण होता है। नरकगतिमें तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्म श्रवण और दुःखानुभव निमित्त होता है एवं चौथे से सातवें नरक तक जातिस्मरण और दुःखानुभव निमित्त होता है।

नोट —उपरोक्त धर्म श्रवण सम्यग्ज्ञानियोसे प्राप्त होना चाहिये।

शंका—सभी नारकी जीव विभगज्ञानके द्वारा एक, दो या तीन आदि भव जानते हैं, उसमें सभी को जातिस्मरण होता है इसलिए क्या सभी नारकी जीव सम्यग्दृष्टि हो जायेंगे ?

समाधान—सामान्यतया भवस्मरण द्वारा सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु पूर्वभवमें धर्म बुद्धिमें किये हुए अनुष्ठान विपरीत (विफल) थे ऐसी प्रतीति प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होती है इसी बातको ध्यानमें रखकर भवस्मरणको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है। नारकी जीवों

के पूर्व भवका स्मरण होने पर भी बहुतोके उपरोक्त उपयोगका अभाव होता है । ऊपर कहे गए प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण होता है ।

शंका—नरकमे ऋषियो (साधुओ) का गमन नहीं होता फिर वहाँ नारकी जीवोके धर्म श्रवण किस तरह संभव हो सकता है ?

समाधान—अपने पूर्व भवके सम्बन्धियों के धर्म उत्पन्न करानेमें प्रवृत्त और सभी बाधाओसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोका वहाँ (तीसरे नरक पर्यन्त) गमन होता है ।

शंका—यदि वेदनाका अनुभव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण है तो सभी नारकियोंको सम्यक्त्व हो जाना चाहिए क्योंकि सभी नारकियोंके वेदना का अनुभव है ।

समाधान—वेदना सामान्य सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं है किन्तु जिन जीवोके ऐसा उपयोग होता है कि मिथ्यात्वके कारण डम वेदना की उत्पत्ति हुई है, उन जीवोके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है, दूसरे जीवोके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं होता ।

[श्री धवला पुस्तक ६, पृष्ठ ४२२-४२३]

शंका—जिन विंश दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण कैसे होता है ?

समाधान—जिनविंश दर्शनसे (जो जीव अपने सस्कार को शुद्ध आत्मोन्मुख करे उनके) निधत्ता और निकाचितरूप मिथ्यात्वादि कर्म समूहका भी क्षय देखा जाता है और इसी कारण जिन विंशदर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण होता है ।

(श्री धवला, पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७-४२८)

प्रश्न—शास्त्रमें जिनविंश दर्शनसे (जिन प्रतिमाके दर्शनसे) सम्यग्दर्शन होना बताया है । अतः दर्शन करने वाले सभीको यह फल होना चाहिये किन्तु सभीको वह फल क्यों नहीं होता ?

उत्तर—जिसने सर्वज्ञकी सत्ताका निर्णय किया है उसके जिन प्रतिमाके दर्शनसे सम्यग्दर्शन रूप फल होता है दूसरेको नहीं । उन सभीको नियमसे अपने आत्मकल्याणरूप कार्यकी सिद्धि नहीं होती, जो जीव अपने सत्य पुरुषार्थसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसीको जिनविम्बदर्शन निमित्त कहा जाता है । जिन्होंने सर्वज्ञका तो निश्चय किया नहीं किन्तु मात्र कुल पद्धतिसे, संप्रदायके आश्रयसे या मिथ्या धर्म—बुद्धिसे दर्शन पूजनादि रूप प्रवृत्ति करते हैं । और कितनेक जो मतपक्षके हठग्राहीपनेसे अन्यदेवको नहीं मानते, मात्र जिनदेवादिके सेवक बने हुये हैं उनके भी नियमसे अपने आत्मकल्याणरूप कार्यकी सिद्धि नहीं होती ।

प्रश्न—यदि सर्वज्ञकी सत्ताका निश्चय हमसे नहीं हुवा तो क्या हुआ ? ये देव तो सच्चे देव हैं, उनकी पूजनादि करना व्यर्थ थोड़े ही होती है ?

उत्तर—यदि किंचित् मद कपाय रूप परिणति होगी तो पुण्य बघ होगा परन्तु जिनमतमे तो देव दर्शनसे सम्यग्दर्शनरूप फल होना बतलाया है सो तो नियमसे सर्वज्ञकी सत्ताके जाननेसे ही होगा दूसरी तरहसे नहीं । इसलिए जिन्हे सच्चा जैनी होना है उन्हें तो सत्देव, सद्गुरु और सत्शास्त्रके आश्रय से सर्वज्ञको सत्ताका तत्त्व निर्णय करता योग्य है, किन्तु जो तत्त्व निर्णय तो नहीं करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, सयम सतोष आदि सभी कार्य करते हैं उनके ये सभी कार्य भूँठे हैं । इसलिए सत् आगमका सेवन, युक्तिका अवलंबन, परम्परा सद्गुरुओंका उपदेश और स्वानुभव के द्वारा तत्त्व निर्णय करना योग्य है ।

प्रश्न—यह कहा है कि मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम ओपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं उनमे एक 'जिनमहिमा' कारण बतलाया है किन्तु जिनविम्बदर्शन नहीं बतलाया, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिनविम्ब दर्शनका जिनमहिमा दर्शनमे समावेश होजाता है क्योंकि जिनविम्बके बिना जिनमहिमाकी सिद्धि नहीं होती ।

प्रश्न—स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणकरूप जिनमहिमा जिनविबके बिना की जाती है इसलिये क्या जिन महिमादर्शनमे जिनविब दर्शनका अविनाभावित्व नहीं आया ?

उत्तर—स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षाकल्याणरूप जिन महिमा मे भी भावी जिनविबका दर्शन होता है । दूसरी बात यह है कि इस महिमामे उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त्व जिनविब दर्शन नैमित्तिक नहीं है, किन्तु जिनगुण श्रवण नैमित्तिक है । अर्थात् प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होने मे जिनगुण श्रवण निमित्त है ।

प्रश्न—जातिस्मरणका देवऋद्धि दर्शनमे समावेश क्यों नहीं होता ?

उत्तर—अपनी अणिमादिक ऋद्धियोको देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित धर्मानुष्ठानसे ये ऋद्धियाँ उत्पन्न हुई है तब प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये जातिस्मरण निमित्त होता है, किन्तु जिस समय सौधर्मादिक देवोकी महा ऋद्धियोको देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि सम्यग्दर्शन सहित सयमके फलसे—शुभभावसे वह उत्पन्न हुई है और मे सम्यक्त्व रहित द्रव्य सयमके फलमे बाहनादिक नीच देवो मे उत्पन्न हुआ है, उस समय प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण देवऋद्धिदर्शन-निमित्तक होता है । इसतरह जातिस्मरण और देवऋद्धिदर्शन इन दोनो कारणो मे अंतर है ।

नोट—नारकियोंमें जातिस्मरण और वेदनारूप कारणोंमें भी यही नियम लगा लेना चाहिये ।

प्रश्न—आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार स्वर्गोंके मिथ्या-दृष्टिदेवोके प्रथमोपशम सम्यक्त्वमे देवऋद्धिदर्शन कारण क्यों नहीं बतलाया ?

उत्तर—इन चार स्वर्गोंमे महा ऋद्धिवाले ऊपरके देवोका आगमन नहीं होता इसीलिये वहाँ प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण महाऋद्धिदर्शन कारण नहीं बतलाया, इन्ही स्वर्गोंमे स्थित देवोकी महाऋद्धिका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं होता, क्योंकि बारबार इन ऋद्धियोके देखनेसे विस्मय नहीं होता । पुनश्च इन स्वर्गोंमे शुक्ललेश्याके सद्भावके कारण महाऋद्धिके दर्शनसे कोई सक्लेगभाव उत्पन्न नहीं होता ।

नवग्रैवेयकोमे ऊपरके देवोका आगमन नहीं होता इसीलिये वहाँ महाऋद्धिदर्शन कारण नहीं है । तथा ये विमानवासी देव अष्टाह्निक पर्व महोत्सव देखनेके लिये नदीश्वरादि द्वीपोमे नहीं जाते इसलिये वहाँ जिनमहिमा दर्शन भी कारण नहीं है । वे अवधिज्ञानके बलसे जिनमहिमाको देखते हैं तो भी इन देवोके रागकी न्यूनता अर्थात् मद राग होनेमे जिनमहिमा दर्शनसे उनको विस्मय उत्पन्न नहीं होता ।

(श्री धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ४३२ से ४३६)

(४) अधिकरण—सम्यग्दर्शनका अंतरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार ब्रसनाली है (लोकाकाशके मध्यमे चौदह राजू लम्बे और एक राजू चौड़े स्थानको ब्रसनाली कहते हैं ।)

(४) स्थिति—तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनकी जघन्य से जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त को है, औपगमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति भी अतर्मुहूर्त की है क्षायोपगमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरकी और क्षायिक सम्यग्दर्शनकी सादि अनन्त है, तथा ससारमे रहनेकी अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर तथा अतर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो कोडी पूर्व है ।

(६) विधान—सम्यग्दर्शन एक तरह अथवा स्वपर्यायकी योग्यतानुसार तीन प्रकार है—औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक । तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ अवगाढ और परमावगाढ इस तरह १० भेदरूप है ॥ ७ ॥

और भी अन्य अमुख्य उपाय

सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥

अर्थ—[च] और [सत् सख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भावाल्प बहुत्वै] मन्, मत्स्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा भी पदार्थका ज्ञान होता है ।

टीका

सत् और संख्या—यह द्रव्य गुण पर्यायिके सत्त्वकी अपेक्षासे उपभेद है सत् सामान्य और संख्या विशेष है ।

क्षेत्र और स्पर्शन—यह क्षेत्रका उपभेद है । क्षेत्र सामान्य और स्पर्शन विशेष है ।

काल और अन्तर—यह कालका उपभेद है, काल सामान्य और अन्तर विशेष है ।

भाव और अल्पबहुत्व—यह भावका उपभेद है, भाव सामान्य है और अल्पबहुत्व विशेष है ।

सत्—वस्तुके अस्तित्वको सत् कहते हैं ।

संख्या—वस्तुके परिमाणोकी गणनाको संख्या कहते हैं ।

क्षेत्र—वस्तुके वर्तमानकालीन निवासको क्षेत्र कहते हैं ।

स्पर्शन—वस्तुके त्रिकालवर्ती निवासको स्पर्शन कहते हैं ।

काल—वस्तुके स्थिर रहनेकी मर्यादाको काल कहते हैं ।

अन्तर—वस्तुके विरहकालको अन्तर कहते हैं ।

भाव—गुणको अथवा औपगमिक, क्षायिक आदि पाँच भावोंको भाव कहते हैं ।

अल्पबहुत्व—अन्य पदार्थकी अपेक्षा से वस्तुकी हीनता-अधिकता के वर्णनको अल्पबहुत्व कहते हैं ।

अनुयोग—भगवान् प्रणीत उपदेश विषयके अनुसार भिन्न २ अधिकारमें कहा गया है, उस प्रत्येक अधिकारका नाम अनुयोग है । सम्यक् ज्ञान का उपदेश देनेके लिए प्रवृत्त हुए अधिकारको अनुयोग कहते हैं ।

सत् और निर्देशमें अन्तर

यदि 'सत्' शब्द सामान्यतः सम्यग्दर्शनादिकके अस्तित्वको बतलानेवाला हो तो निर्देश में उसका समावेग हो जायगा, किन्तु गति, इन्द्रिय, काय,

योग आदि चौदह मार्गणाग्रमे किसजगह-किस तरहका सम्यग्दर्शन होता है और किस तरहका नहीं ऐसा विशेष ज्ञान सत्से होना है, निर्देशसे ऐसा ज्ञान नहीं होता, यही सत् और निर्देशमे अन्तर है ।

इस सूत्रमें सत् शब्दका प्रयोग किसलिये किया है ?

अनधिकृत पदार्थोंका भी ज्ञान करा सकने की सत् शब्दकी सामर्थ्य है । यदि इस सूत्रमे सत् शब्दका प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्रमे सम्यग्दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्त्वोंके ही अस्तित्वका ज्ञान निर्देश शब्दके द्वारा होता और जीवके क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गलके वर्ण गंध आदि तथा घट पट आदि पर्याय (जिनका यह अधिकार नहीं है) के अस्तित्वके अभावका ज्ञान होता इसलिये इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव मे क्रोधादि तथा पुद्गलमे वर्णादिका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमे सत् शब्दका प्रयोग किया है ।

— संख्या और विधानमें अंतर

प्रकारकी गणनाको विधान कहते हैं और उस भेदकी गणनाको संख्या कहते हैं । जैसे सम्यग्दृष्टि तीन तरहके हैं (१) औपशमिक सम्यग्दृष्टि (२) क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि । 'संख्या' शब्दसे भेद गणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके सम्यग्दृष्टियोंमे औपशमिक सम्यग्दृष्टि कितने हैं क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि कितने हैं अथवा क्षायिक सम्यग्दृष्टि कितने हैं, भेदोंके गणनाकी विशेषताको बतलानेका जो कारण है उसे संख्या कहते हैं ।

'विधान' शब्दमे मूलपदार्थके ही भेद ग्रहण किये हैं, इसीलिये भेदोंके अनेक तरहके भेदोंको ग्रहण करनेके लिये संख्या शब्दका प्रयोग किया है ।

'विधान' शब्दके कहनेसे भेद प्रभेद आजाते हैं ऐसा माना जाय तो विरोध स्पष्टताके लिये संख्या शब्दका प्रयोग किया गया है ऐसा समझना चाहिये ।

क्षेत्र और अधिकरणमें अंतर

अधिकरण शब्द थोड़े स्थानको बतलाता है इसीसे वह व्याप्य है और क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह अधिक स्थानको बतलाता है। 'अधिकरण' शब्दके कहनेसे संपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, क्षेत्रके कहनेसे संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोंके ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है।

क्षेत्र और स्पर्शनमें अंतर

'क्षेत्र' शब्द अधिकरणसे विशेषता बतलाता है तो भी उसका विषय एक देशका है और 'स्पर्शन' शब्द सर्वदेश का विषय करता है। जैसे किसीने पूछा कि 'राजा कहाँ रहता है' उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमें रहता है' यहाँ यद्यपि राजा संपूर्ण नगरमें नहीं रहता किंतु नगरके एकदेशमें रहता है इसलिये नगरके एक देशमें राजाका निवास होने से 'नगर' क्षेत्र है। किसीने पूछा कि 'तेल कहाँ है ?' उत्तर दिया कि 'तिलमें तेल रहता है' यहाँ संपूर्ण स्थानमें तेल रहनेके कारण तिल तैलका स्पर्शन है, इसतरह क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर है।

क्षेत्र वर्तमान कालका विषय है और स्पर्शन त्रिकालगोचर विषय है। वर्तमानकी दृष्टिसे घड़ेमें जल है किंतु वह त्रिकाल नहीं है। तीनों काल में जिस जगह पदार्थकी सत्ता रहती है उसे स्पर्शन कहते हैं। यह दूसरी तरह से क्षेत्र और स्पर्शनके बीच अंतर है।

काल और स्थितिमें अंतर

'स्थिति' शब्द कुछ पदार्थोंके कालकी मर्यादा बतलाता है, यह शब्द व्याप्य है। 'काल' शब्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थोंकी मर्यादाको बतलाता है। 'स्थिति' शब्द कुछ ही पदार्थोंका ज्ञान कराता है और 'काल' शब्द समस्त पदार्थोंका ज्ञान कराता है। कालके दो भेद हैं (१) निश्चय-काल (२) व्यवहारकाल। मुख्य कालको निश्चयकाल कहते हैं और पर्याय विशिष्ट पदार्थोंकी मर्यादा बतलानेवाला अर्थात् घटा घड़ी पल आदि व्यव-

हारकाल है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं अर्थात् 'स्थिति' शब्द इस बातको बतलाता है कि अमुक पदार्थ, अमुक स्थानपर इतने समय रहता है, इतना काल और स्थितिमे अंतर है ।

‘भाव’ शब्दका निक्षेपके सूत्रमें उल्लेख होने पर भी यहाँ किसलिये कहा है ?

निक्षेपके सूत्र ५ वें मे भावका अर्थ यह है कि वर्तमानमे जो अवस्था मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समझना और भविष्यमे होनेवाली अवस्थाको वर्तमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है । यहाँ ८ वे सूत्र मे ‘भाव’ शब्दसे औपशमिक क्षायिक आदि भावोका ग्रहण किया है जैसे औपशमिक भी सम्यग्दर्शन है और क्षायिक आदि भी सम्यग्दर्शन कहे जाते हैं । इसप्रकार दोनो जगह (५ वे और ८ वे सूत्रमे) भाव शब्दका पृथक् प्रयोजन है ।

विस्तृत वर्णनका प्रयोजन

कितने ही शिष्य अल्प कथनसे विशेष तात्पर्यको समझ लेते हैं और कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं कि विस्तारपूर्वक कथन करने पर समझ सकते हैं । परम कल्याणमय आचार्यका सभीको तत्त्वोका स्वरूप समझानेका उद्देश्य है । प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोंका ज्ञान हो सकता है तथापि विस्तृत कथनसे समझ सकने वाले जीवोको निर्देश आदि तथा सत् सत्यादिकका ज्ञान करानेके लिये पृथक् २ सूत्र कहे हैं । ऐसी गंका ठीक नहीं है कि एक सूत्रमे दूसरेका समावेश हो जाता है इसलिये विस्तारपूर्वक कथन व्यर्थ है ।

ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टिकरण

प्रश्नः—इस सूत्रमे ज्ञानके सत्-सख्यादि आठ भेद ही क्यों कहे गये हैं, कम या अधिक क्यों नहीं कहे गये ?

उत्तर—निम्नलिखित आठ प्रकारका निषेध करनेके लिये वे आठ भेद कहे गये हैं —

१—नास्तिक कहता है कि ‘कोई वस्तु है ही नहीं’ । इसलिये ‘मत्’ को सिद्ध करनेसे उस नास्तिककी तर्क खंडित करदी गई है ।

- २- कोई कहता है कि 'वस्तु' एक ही है, उसमे किसी प्रकारके भेद नहीं है । 'सख्या' को सिद्ध करनेसे यह तर्क खण्डित करदी गई है ।
- ३-कोई कहता है कि-'वस्तुके प्रदेश (आकार) नहीं है' । 'क्षेत्र' के सिद्ध करनेसे यह तर्क खण्डित करदी गई है ।
- ४-कोई कहता है कि 'वस्तु क्रिया रहित है' । स्पर्शन, के सिद्ध करने से यह तर्क खण्डित करदी गई है । [नोट -एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है]
- ५-'वस्तुका प्रलय (सर्वाथा नाश) होता है' ऐसा कोई मानता है । 'काल' के सिद्ध करनेसे यह तर्क खण्डित करदी गई है ।
- ६-कोई यह मानता है कि 'वस्तु क्षणिक है' । 'अंतर' के सिद्ध करने से यह तर्क खण्डित करदी गई है ।
- ७-कोई यह मानता है कि 'वस्तु कूटस्थ है' । 'भाव' के सिद्ध करने से यह तर्क खण्डित करदी गई है । [जिसकी स्थिति न बदले उसे कूटस्थ कहते है ।]
- ८-कोई यह मानता है कि 'वस्तु सर्वाथा एक ही है अथवा वस्तु सर्वाथा अनेक ही है' । 'अल्पबहुत्व'-के सिद्ध करनेसे यह तर्क खण्डित करदी गई है । [देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थसिद्धि पृ० २७७-२७८]

सूत्र ४ से ८ तकका तात्पर्यरूप सिद्धान्त

जिज्ञासु जीवोको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वोका जानना, छोड़ने योग्य मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिक के स्वरूप की पहिचान करना, प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करना तथा निर्देश स्वामित्वादि और सत् सख्यादिके द्वारा उनका विशेष जानना चाहिये ।

अथ सम्यग्ज्ञानके भेद कहते हैं:—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६ ॥

अर्थ—मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच [ज्ञानम्] ज्ञान हैं ।

टीका

(१) **मतिज्ञान**—पाँच इन्द्रियो और मनके द्वारा (अपनी शक्तिके अनुसार) जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं ।

श्रुतज्ञान—मतिज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थको विशेषरूपसे जानना सो श्रुतज्ञान है ।

अवधिज्ञान—जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय या मनके निमित्तके विना रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं ।

मनःपर्ययज्ञान—जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके विना ही दूसरे पुरुषके मनमें स्थित रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है उसे मन पर्ययज्ञान कहते हैं ।

केवलज्ञान—समस्त द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायो को एक साथ प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं ।

(२) इस सूत्रमें 'ज्ञानम्' शब्द एक वचनका है वह यह बतलाता है कि ज्ञानगुण एक है और उसकी पर्यायके ये ५ भेद हैं । इनमें जब एक प्रकार उपयोगरूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोगरूप नहीं होता, इसी-लिये इन पाँच में से एक समय में एक ही ज्ञानका प्रकार उपयोगरूप होता है ।

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है, सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान कार्य है । सम्यग्ज्ञान आत्माके ज्ञानगुणकी शुद्ध पर्याय है, यह आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है । सम्यग्ज्ञान का स्वरूप निम्न प्रकार है —

“सम्यग्ज्ञानं पुनः स्वार्थं व्यवसायात्मकं विदुः”

(तत्त्वार्थसार पूर्वार्ध गाथा १८ पृष्ठ १४)

अर्थ—जिस ज्ञानमे स्व=अपना स्वरूप, अर्थ=विषय, व्यवसाय= यथार्थ निश्चय, ये तीन बातें पूरी हो उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं अर्थात् जिस ज्ञानमे विषय प्रतिबोधके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो और वह भी यथार्थ हो तो उस ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

नवमें सूत्रका सिद्धान्त

श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञानके समस्त भेदों को जानकर परभावों को छोड़कर और निजस्वरूपमे स्थिर होकर जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमे प्रवेश करता है वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त करता है ।

(श्री नियमसार गाथा १० की टीका का श्लोक) ॥ ६ ॥

कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ?

तत्प्रमाणे ॥ १० ॥

अर्थ—[तत्] उपरोक्त पांचों प्रकारके ज्ञान ही प्रमाण (सच्चे ज्ञान) है ।

टीका

नवमे सूत्रमे कहे हुये पाँचों ज्ञान ही प्रमाण हैं, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है । प्रमाण के दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष । यह ध्यान रहे कि इन्द्रियाँ अथवा इन्द्रियो और पदार्थों के सम्बन्ध (सन्निकर्ष) ये कोई प्रमाण नहीं है अर्थात् न तो इन्द्रियोसे ज्ञान होता है और न इन्द्रियो और पदार्थोंके सम्बन्धसे ज्ञान होता है किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते हैं इसलिए ज्ञान प्रमाण है ।

प्रश्न—इन्द्रियाँ प्रमाण हैं क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है ?

उत्तर—इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हैं क्योंकि इन्द्रियाँ जड़ हैं और ज्ञान तो चेतनका पर्याय है, वह जड़ नहीं है इसलिये आत्माके द्वारा ही ज्ञान होता है ।

—श्री जयध्वला पुस्तक भाग १ पृष्ठ ५४-५५

प्रश्न—क्या यह ठीक है न कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है ?

उत्तर—यह ठीक नहीं है, यदि प्रस्तुत पदार्थ (ज्ञेय) और आत्मा इन दोनोंके मिलनेसे ज्ञान होता तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता ।

(सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३३२)

यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करे तो उपादान और निमित्त की स्वतंत्र सत्ता न रहे, उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते और न निमित्त उपादान का कुछ करता है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूपसे अपने अपने कारणसे अपने लिए उपस्थित होते हैं, ऐसा नियम होनेसे अपनी योग्यतानुसार निमित्त-उपादान दोनोंका कार्य स्वतंत्र, पृथक् पृथक् होते हैं । यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करे तो दोनों उपादान हो जाय अर्थात् दोनों की एक सत्ता हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होता ।

इस सम्बन्ध में ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञानका विकास जिस समय अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य बाह्य पदार्थ अर्थात् इन्द्रिया प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, गुरु, शस्त्र इत्यादि (परद्रव्य) स्व स्व कारणसे ही उपस्थित होते हैं, ज्ञानको उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । निमित्त नैमित्तिक का तथा उपादान निमित्तका ऐसा मेल होता है ।

प्रश्न—आप सम्यग्ज्ञानका फल अधिगम कहते हो किन्तु वह (अधिगम तो ज्ञान ही है इसलिए ऐसा मालुम होता है कि सम्यग्ज्ञानका कुछ फल नहीं होता ।

उत्तर—सम्यग्ज्ञानका फल आनन्द (सतोप) उपेक्षा (राग द्वेष रहितता) और अज्ञान का नाश है । (सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ३३४)

इसमें यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है परापदार्थमें नहीं होता ।

सूत्र ६-१० का सिद्धांत

नौवे सूत्रमे कथित पाँच सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किंतु वह ठीक नहीं है। जिस जीव को सम्यग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक्मति और सम्यक् श्रुतज्ञानके द्वारा अपनेको सम्यक्त्व होनेका निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात् सच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥

परोक्ष प्रमाण के भेद

आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

अर्थ—[आद्ये] प्रारंभ के दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान [परोक्षम्] परोक्ष प्रमाण है।

टीका

यहाँ प्रमाण अर्थात् सम्यग्ज्ञानके भेदोमे से प्रारंभके दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है इसलिये उन्हें संशयवान या भ्रूलयुक्त नहीं मान लेना चाहिये, क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही हैं। उनके उपयोगके समय इन्द्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिये परा-पेक्षाके कारण उन्हें परोक्ष कहा है, स्व-अपेक्षासे पाँचों प्रकारके ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

प्रश्न—तब क्या सम्यक्मतिज्ञानवाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन है ?

उत्तर—ज्ञान सम्यक् है इसलिए अपनेको सम्यग्ज्ञान होनेका निर्णय भली भाँति कर सकता है, और जहाँ सम्यग्ज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिये उसका भी निर्णय कर ही लेता है। यदि निर्णय नहीं कर पाये तो वह अपना अनिर्णय अर्थात् अनध्यवसाय कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलायगा।

प्रश्न—सम्यक्मतिज्ञानी दर्शनमोहनीय प्रकृतिके पुद्गलोको प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, और उसके पुद्गल उदयरूप हो तथा जीव उसमें युक्त होता हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगी ?

उत्तर—यदि भूल होती है तो वह ज्ञान विपरीत होगा, और इसलिए वह ज्ञान 'सम्यक्' नहीं कहला सकता । जैसे शरीरके विगडनेपर यह असाता-वेदनीयका उदय है, सातावेदनीयका उदय नहीं है—ऐसा कर्म के रजकणोको प्रत्यक्ष देखे बिना श्रुतज्ञानके बलसे यथार्थ जान लिया जाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान-अनुभवसे श्रुतज्ञानके बलसे यह सम्यक् (यथार्थ) जाना जा सकता है कि दर्शनमोहनीय कर्म उदयरूप नहीं है ।

प्रश्न—क्या सम्यक्मतिज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य ?

उत्तर—इस सत्रधमे श्री धवला शास्त्रमे (पुस्तक ६ पृष्ठ १७ मे) लिखा है कि—अवग्रहसे ग्रहण किये गये अर्थ को विशेष जानने की आकाक्षा 'ईहा' है । जैसे—किसी पुरुषको देखकर 'यह भव्य है या अभव्य ?' इस प्रकार की विशेष परीक्षा करना सो 'ईहाज्ञान' है । ईहाज्ञान सदेहरूप वही होता, क्योंकि ईहात्मक विचार बुद्धिसे सदेहका विनाश हो जाता है । सदेह ने ऊपर और अवायसे नीचे तथा मध्यमें प्रवृत्त होनेवाली विचारबुद्धिका नाम ईहा है ।

×

×

×

×

ईहाज्ञानसे जाने गये पदार्थ विषयक सदेहका दूर हो जाना सो 'अवाय' (निर्णय) है । पहले ईहा ज्ञानसे 'यह भव्य है या अभव्य ?' इसप्रकार सदेह रूप बुद्धिके द्वारा विषय किया गया जीव 'अभव्य नहीं भव्य ही है' क्योंकि उसमें भव्यत्वके अविनाभावी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र गुण प्रगट हुये हैं । इस प्रकार उत्पन्न हुये 'चयं' (निश्चय) ज्ञानका नाम 'अवाय' है ।

इससे सिद्ध होता है कि सम्यक्मतिज्ञान यह यथार्थतया निश्चय कर सकता है कि अपने को तथा परको सम्यग्दर्शन है ।

जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने उपयोगमें युक्त होता है तब वे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। यह दशा चौथे गुणस्थान की होती है। मतिश्रुतात्मक भावमन स्वानुभूतिके समय विशेष दशावाला होता है, फिर भी श्रेणिसमान तो नहीं किन्तु अपनी भूमिकाके योग्य निर्विकल्प होता है, इसलिए मति-श्रुतात्मक भावमन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। मति-श्रुत ज्ञानके विना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती उसका यही कारण है। (अवधिमन पर्ययज्ञान के विना केवलज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है)

[पचाध्यायी भाग १ श्लोक ७०८ से ७१६ तक इस सूत्रकी चर्चा की गई है। देखो प० देवकीनन्दनजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८]

यहाँ मति-श्रुतज्ञानको परोक्ष कहा है तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप मतिज्ञानको 'साध्यवहारिक प्रत्यक्ष' भी कहा गया है। लोग कहते हैं कि 'मैंने घड़ेके रूपको प्रत्यक्ष देखा है' डमलिये वह ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है।

श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते हैं—(१) संपूर्ण परोक्ष, (२) आशिक परोक्ष, (३) परोक्ष बिलकुल नहीं किन्तु प्रत्यक्ष।

(१) शब्दरूप जो श्रुतज्ञान है सो परोक्ष ही है। तथा दूरभूत स्वर्ग-नरकादि बाह्य विषयोका ज्ञान करानेवाला विकल्परूप ज्ञान भी परोक्ष ही है।

(२) आभ्यतरमे सुख-दुःखके विकल्परूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा 'मैं अनन्त ज्ञानादिरूप हूँ' ऐसा ज्ञान ईषत् (किंचित्) परोक्ष है।

(३) निश्चयभाव श्रुतज्ञान शुद्धात्माके सम्मुख होने से सुख सवित्ति (ज्ञान) स्वरूप है। यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है तथापि इन्द्रियो तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोके समूहसे रहित होनेसे निर्विकल्प है। (अभेदनयसे) उसे 'आत्मज्ञान' शब्दसे पहचाना जाता है। यद्यपि वह केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि छद्मस्थोके क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न होनेसे, क्षायोपशमिक होनेपर भी उसे 'प्रत्यक्ष' कहा जाता है।

प्रश्न—इस सूत्रमे मति और श्रुतज्ञानको परोक्ष कहा है तथापि आपने उसे ऊपर 'प्रत्यक्ष' कैसे कहा है ।

उत्तर—इस सूत्रमे जो श्रुतको परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन है, और ऊपर जो भावश्रुतज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है । प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षासे है, ऐसा समझना चाहिये ।

यदि इस सूत्रमे उत्सर्ग कथन न होता तो मतिज्ञानको परोक्ष नहीं कहा जाता । यदि मतिज्ञान परोक्ष ही होता तो तर्क शास्त्रमे उसे साव्यवहारिक-प्रत्यक्ष क्यों कहते ? इसलिए जैसे विशेष कथनमे उस मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है उसीप्रकार निजात्मसन्मुख भावश्रुतज्ञानको (यद्यपि वह केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि) विशेष कथनमे प्रत्यक्ष कहा है ।

यदि मति और श्रुत दोनों मात्र परोक्ष ही होते तो सुख-दुःखादिका जो सवेदन (ज्ञान) होता है वह भी परोक्ष ही होता, किन्तु वह सवेदन प्रत्यक्ष है यह सभी जानते हैं । [देखो बृहत् द्रव्यसंग्रह गाथा ५ की नीचे हिन्दी टीका पृष्ठ १३ से १५, इंगलिश पृष्ठ १७-१८] उत्सर्ग = सामान्य, — General Ordinance—सामान्य नियम, अपवाद = विशेष Exception —विशेष नियम ।

नोट —ऐसा उत्सर्ग कथन ध्याता के सम्बन्धमें अध्याय ६ सूत्र २७-४७ में कहा है, वहाँ अपवाद का कथन नहीं किया है । [देखो—बृहत् द्रव्य संग्रह गाथा ५७, नीचे हिन्दी टीका, पृष्ठ-२११] इस प्रकार जहाँ उत्सर्ग कथन हो वहाँ अपवाद कथन गभित है,—ऐसा समझना चाहिये ।

प्रत्यक्षप्रमाणके भेद

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

अर्थ—[अन्यत्] शेष तीन अर्थात् अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

टीका

अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । [प्रत्यक्ष = प्रति × अक्ष] 'अक्ष' का अर्थ आत्मा है । आत्माके प्रति जिसका नियम हो अर्थात् जो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, आलोक (प्रकाश), उपदेश आदिसे रहित आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमे दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है ॥ १२ ॥

मतिज्ञानके दूसरे नाम

मतिःस्मृतिःसंज्ञाचिंताभिनिबोधइत्यनर्थातरम् ॥ १३ ॥

अर्थ—[मतिः] मति, [स्मृतिः] स्मृति, [संज्ञा] सज्ञा, [चिंता] चिंता [अभिनिबोध] अभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [अनर्थातरम्] अन्य पदार्थ नहीं हैं, अर्थात् वे मतिज्ञान के नामांतर हैं ।

टीका

मति—मन अथवा इन्द्रियोसे, वर्तमानकालवर्ती पदार्थको अवग्रहादि रूप साक्षात् जानना सो मति है ।

स्मृति—पहले जाने हुये, सुने हुये या अनुभव किये हुये पदार्थ का वर्तमानमे स्मरण आना सो स्मृति है ।

संज्ञा—का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है । वर्तमानमे किसी पदार्थ को देखने पर 'यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था' इसप्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानको सज्ञा कहते हैं ।

चिंता—चितवनज्ञान अर्थात् किसी चिह्नको देखकर 'यहाँ उस चिह्न वाला अवश्य होना चाहिए' इसप्रकारका विचार चिंता है । इस ज्ञानको ऊह, ऊहा, तर्क अथवा व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं ।

अभिनिबोध—स्वार्थानुमान, अनुमान, उसके दूसरे नाम हैं । सन्मुख चिह्नादि देखकर उस चिह्नवाले पदार्थका निर्णय करना सो 'अभिनिबोध' है ।

यद्यपि इन सबमे अर्थभेद है तथापि प्रसिद्ध रूढिके बलसे वे मतिके नामान्तर कहलाते हैं । उन सबके प्रगट होनेमे मतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम निमित्त मात्र है, यह लक्ष्यमे रखकर उसे मतिज्ञानके नामांतर कहते हैं ।

यह सूत्र सिद्ध करता है कि—जिसने आत्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं किया हो वह आत्माका स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि स्मृति तो पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है, इसीलिये अज्ञानी को प्रभुस्मरण (आत्मस्मरण) नहीं होता, किंतु 'राग मेरा है' ऐसी पकड़का स्मरण होता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव है । इसप्रकार अज्ञानी जीव धर्मके नाम पर चाहे जो कार्य करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे धर्मका स्मरण नहीं होता, किंतु राग की पकड़का स्मरण होता है ।

स्वसवेदन, बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा इत्यादि भी मतिज्ञानके भेद हैं ।

स्वसंवेदन—मुखादि अतरंग विषयोका ज्ञान स्वसवेदन है ।

बुद्धि—बोधनमात्रता बुद्धि है । बुद्धि, प्रतिभा, प्रज्ञा आदि मतिज्ञानकी तारतम्यता (हीनाधिकता) सूचक ज्ञानके भेद हैं ।

अनुमान दो प्रकारके हैं—एक मतिज्ञानका भेद है और दूसरा श्रुतज्ञानका । साधनके देखनेपर स्वयं माध्यका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है । दूसरे के हेतु और तर्कके वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रुतानुमान है । चिन्तादिसे उसी पदार्थका अनुमान होना सो मतिज्ञान है और उसी (चिन्तादि) से दूसरे पदार्थका अनुमान होना सो श्रुतज्ञान है ॥ १३ ॥

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके समय निमित्त—

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

अर्थ—[इन्द्रियानिन्द्रिय] इन्द्रियां और मन [तत्] उभय मतिज्ञानके [निमित्तम्] निमित्त हैं ।

टीका

इन्द्रिय—आत्मा, (इन्द्र=आत्मा) परम ऐश्वर्यरूप प्रवर्तमान है, इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चिह्न ।

नो इन्द्रिय—मन, जो सूक्ष्म पुद्गलस्कंध मनोवर्गणाके नामसे पहिचाने जाते हैं उनसे बने हुये शरीरका आंतरिक अंग, जो कि अष्टदल कमलके आकार हृदयस्थान में है ।

मतिज्ञानके होनेमें इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रमें कहा है, सो वह परद्रव्योके होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षासे कहा है,—ऐसा समझना चाहिये । भीतर स्वलक्षमें मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं है । जब जीव उस (मन और इन्द्रियके अवलम्बन) से अगत पृथक् होता है तब स्वतन्त्र तत्त्वका ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है ।

इन्द्रियोका धर्म तो यह है कि वे स्पर्श, रस, गंध, वर्णको जाननेमें निमित्त हो, आत्मामें वह नहीं है, इसलिये स्वलक्षमें इन्द्रियाँ निमित्त नहीं हैं । मनका धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पोमें निमित्त हो । वह विकल्प भी यहाँ (स्वलक्षमें) नहीं है । जो ज्ञान इन्द्रियो तथा मनके द्वारा प्रवृत्त होता था वही ज्ञान निजानुभवमें वर्त रहा है, इसप्रकार इस मतिज्ञानमें मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं है । यह ज्ञान अतीन्द्रिय है । मनका विषय मूर्तिक-अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिये मन सबधी परिणाम स्वरूपके विषयमें एकाग्र होकर अन्य चितवनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके द्वारा हुआ कहा जाता है । ऐसा अनुभव चतुर्थगुणस्थानसे ही होता है ।

इस सूत्रमें बतलाया गया है कि मतिज्ञानमें इन्द्रिय—मन निमित्त है, यह नहीं कहा है कि—मतिज्ञानमें ज्ञेय अर्थ (वस्तु) और आलोक (प्रकाश) निमित्त हैं, क्योंकि अर्थ और आलोक मतिज्ञानमें निमित्त नहीं हैं । उन्हें निमित्त मानना भूल है । यह विषय विशेष समझने योग्य है, इसलिये इसे प्रमेयरत्नमाला हिन्दी (पृष्ठ ५० से ५५) से यहाँ संक्षेपमें दे रहे हैं—

प्रश्न—सांख्यव्यवहारिक मतिज्ञानका निमित्त कारण इन्द्रियादिको कहा है, उसीप्रकार (ज्ञेय) पदार्थ और प्रकाशको भी निमित्त कारण क्यों नहीं कहा ?

प्रश्नकारका तर्क यह है कि अर्थ (वस्तु) से भी ज्ञान उत्पन्न होता है- और प्रकाशसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना जाय तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते इसलिये सूत्र अपूर्ण रह जाता है ।

समाधान—आचार्यदेव कहते हैं कि—

“नार्थालोकौकारणं परिच्छेद्यत्वाच्चमोवत्”

(द्वितीय समुद्देश)

अर्थ—अर्थ (वस्तु) और आलोक दोनों सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षके कारण नहीं हैं, किंतु वे केवल परिच्छेद्य (ज्ञेय) हैं । जैसे अधकार ज्ञेय है वैसे ही वे भी ज्ञेय हैं ।

इसी न्यायको बतलानेके लिये तत्पश्चात् सातवा सूत्र दिया है जिस में कहा गया है कि—ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है और जब वे न हो तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । इनके लिये निम्नलिखित दृष्टान्त दिये गये हैं—

(१) एक मनुष्यके सिर पर मच्छरोका समूह उड़ रहा था किंतु हमरेने उसे वालोका गुच्छा समझा, इस प्रकार यहाँ अर्थ (वस्तु) ज्ञानका कारण नहीं हुआ ।

(२) अधकारमें विल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओंको देख सकते हैं, इसलिये ज्ञानके होनेमें प्रकाश कारण नहीं हुआ ।

उपरोक्त दृष्टान्त (१) में मच्छरोका समूह था फिर भी ज्ञान तो वालोके गुच्छेका हुआ, यदि अर्थ ज्ञानका कारण होता तो वालोके गुच्छेका ज्ञान क्यों हुआ, और मच्छरोके समूहका ज्ञान क्यों नहीं हुआ ? और दृष्टान्त (२) में विल्ली आदिको अधकारमें ज्ञान हो गया, यदि प्रकाश ज्ञानका कारण होता तो विल्लीको अधकार में ज्ञान कैसे हुआ ?

प्रश्न—तब यह मतिज्ञान किस कारणसे होता है ?

उत्तर—क्षायोपशमिक ज्ञानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान होनेका यह कारण है । ज्ञानके उस क्षयोपशमके अनुसार यह ज्ञान होता है, वस्तुके अनुसार नहीं, इसलिये यह निश्चित समझना चाहिए कि बाह्य वस्तु ज्ञानके होनेमें निमित्त कारण नहीं है । आगे नवमे सूत्रमें इस न्यायको सिद्ध किया है ।

जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है । [सूत्र ८]

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता है वही विषयके प्रति नियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समझना चाहिये [सूत्र ९]

जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इन्द्रियाँ और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं, वह मात्र इतना बतलाता है कि 'आत्मा', उपादान है । निमित्त अपनेमें (निमित्त में) शत प्रतिशत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमें अशमात्र कार्य नहीं करता । निमित्त परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है, इसलिए आत्मामें (उपादानमें) उसका (निमित्तका) अत्यन्त अभाव है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमें घुस नहीं सकता, इसलिए निमित्त उपादानका कुछ नहीं कर सकता । उपादान अपनेमें अपना कार्य स्वतः शत प्रतिशत करता है । मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमें कहा है । वह परोक्षज्ञान है इसलिए उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वतः अपने कारणसे उपस्थिति होती है । वह उपस्थित निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु—'निमित्त आत्मामें कुछ भी कर सकता है' यह बताने के लिए यह सूत्र नहीं कहा है । यदि निमित्त आत्मामें कुछ करता होता तो वह (निमित्त) स्वयं ही उपादान हो जाता ।

और 'निमित्त भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकारण है, यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्तका आरोप होता है, और यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्तका आरोप होता है ।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे (पर द्रव्यमे) अकिंचित्कर है, अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता । अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमे कदापि प्रवेग नहीं है और न अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकी पर्यायिका उत्पादक ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अंतरगमे अत्यन्त (सपूर्णतया) प्रकाशित है, परमे लेश मात्र भी नहीं है । इसलिए निमित्तभूत वस्तु उपादानभूतवस्तुका कुछ भी नहीं कर सकती । उपादानमे निमित्तकी द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे नास्ति है, और निमित्त मे उपादानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्ति है, इसलिए एक दूसरे का क्या कर सकते हैं ? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तुका कुछ करने लगे तो वस्तु अपने वस्तुत्वको ही खो बैठे, किन्तु ऐसा हो ही नहीं सकता ।

[निमित्त=संयोगरूपकारण; उपादान=वस्तु की सहज शक्ति]

दशवे सूत्रकी टीकामे निमित्त-उपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है वहाँ मे विषेप समझ लेना चाहिये ।

उपादान-निमित्त कारण

प्रत्येक कार्यमे दो कारण होते हैं (१) उपादान, (२) निमित्त । इनमे से उपादान तो निश्चय (वास्तविक) कारण है और निमित्त व्यवहार-आरोप-कारण है, अर्थात् वह (जब उपादान कार्य कर रहा हो तब उसमे) अनुकूल उपस्थितरूप (विद्यमान) होता है । कार्यके समय निमित्त होता है किन्तु उपादानमे वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिये उसे व्यवहार कारण कहा जाता है । जब कार्य होता है तब निमित्त की उपस्थितिके दो प्रकार होते हैं (१) वास्तविक उपस्थिति (२) काल्पनिक उपस्थिति । जब छद्मस्थ जीव विकार करता है तब द्रव्यकर्मका उदय उपस्थितरूप होता ही है, वहाँ द्रव्यकर्मका उदय उस विकार का वास्तविक उपस्थितिरूप निमित्त कारण है । [यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्यकर्मकी निर्जरा हुई कहलाती है ।] तथा जीव जब विकार करता है तब नो कर्मकी उपस्थिति वास्तवमे होती है अथवा कल्पनारूप होती है ।

निमित्त होता ही नहीं, यह कहकर यदि कोई निमित्तके अस्तित्वका इन्कार करे तब, या उपादान कार्य कर रहा हो तब निमित्त उपस्थित होता है, यह बतलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके लिये है। इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करे उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है। यहाँ सम्यग्ज्ञानका विषय होनेसे आचार्यदेवने निमित्त कैसा होता है इसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि निमित्त उपादान का कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और इसलिये यह समझना चाहिये कि उसे सम्यग्दर्शन नहीं है ॥ १४ ॥

मतिज्ञानके क्रमके भेद—

अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥

अर्थ—[अवग्रह ईहा अवाय धारणाः] अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणा यह चार भेद है।

टीका

अवग्रह—चेतनामे जो थोडा विशेषाकार भासित होने लगता है उस ज्ञानको 'अवग्रह' कहते हैं। विषय और विषयी (विषय करनेवाले) के योग्य स्थानमे आ जानेके बाद होनेवाला आद्यग्रहण अवग्रह है। स्व और पर दोनोंका (जिस समय जो विषय हो उसका) पहिले अवग्रह होता है। (Perception)

ईहा—अवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थको विशेषरूपसे जाननेकी चेष्टा (-आकाक्षा) को ईहा कहते है। ईहाका विशेष वर्णन ग्यारहवे सूत्रके नीचे दिया गया है। (Conception)

अवाय—विशेष चित्त देखनेसे उसका निश्चय हो जाय सो अवाय है। (Judgment)

धारणा—अवायसे निर्णीत पदार्थको कालान्तरमे न भूलना सो धारणा है । (Rettienon)

आत्माके अवग्रह ईहा अवाय और धारणा

जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम है, इसलिये पहिले आत्म-ज्ञानी पुत्पसे आत्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, तत्पश्चात्—

परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारण—इन्द्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धिको मर्यादामे लाकर अर्थात् पर पदार्थोंकी ओर से अपना लक्ष्य खींचकर जब आत्मा स्वयं स्वसन्मुख लक्ष करता है तब, प्रथम सामान्य स्थूल-तथा आत्मासवधी ज्ञान हुआ, वह आत्माका अर्थावग्रह हुआ । तत्पश्चात् स्व-विचारके निर्णयकी ओर उन्मुख हुआ सो ईहा, और निर्णय हुआ सो अवाय, अर्थात् ईहासे ज्ञात आत्मामें यह वही है अन्य नहीं ऐसा दृढ ज्ञान अवाय है । आत्मासवधी कालान्तरमे सगय तथा विस्मरण न हो सो धारणा है । यहाँ तक तो परोक्षभूत मतिज्ञानमे धारणा तकका अतिमभेद हुआ । इसके बाद यह आत्मा अनत जानानन्द गाति स्वरूप है इसप्रकार मतिमेसे प्रलवित तार्किक ज्ञान श्रुतज्ञान है । भीतर स्वलक्ष्यमे मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं है । जब जीव उससे अगत पृथक् होता है तब स्वतन्त्र तत्त्वका ज्ञान करके उममे स्थिर हो सकता है ।

अवग्रह या ईहा हो किन्तु यदि वह लक्ष चालू न रहे तो आत्माका निर्णय नहीं होता अर्थात् अवाय ज्ञान नहीं होता, इसलिये अवायकी अत्यन्त आवश्यकता है । यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन, या पर वस्तुकी ओर लक्ष नहीं होता, किन्तु स्वसमुख लक्ष होता है ।

सम्यग्दृष्टि को अपना (आत्माका) ज्ञान होते समय इन चारो प्रकार का ज्ञान होता है । धारणा तो स्मृति है, जिस आत्माको सम्यग्ज्ञान अप्रति-हृत (-निर्वाध) भावसे हुआ हो उमे आत्माका ज्ञान धारणारूप बना ही रहता है ॥ १५ ॥

अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ—

बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेताराणां ॥१६॥

अर्थ—[बहु] बहु [बहुविध] बहुप्रकार [क्षिप्र] जल्दी [अनिः-सृत] अनि सृत [अनुक्त] अनुक्त [ध्रुवाणां] ध्रुव [सेतराणाम्] उनसे उल्टे भेदोसे युक्त अर्थात् एक, एकविध, अक्षिप्र, नि सृत, उक्त, और अध्रुव, इसप्रकार बारह प्रकारके पदार्थोंका अवग्रह ईहादिरूप ज्ञान होता है ।

टीका

(१) बहु—एकही साथ बहुतसे पदार्थोंका अथवा बहुतसे समूहोंका अवग्रहादि होना [जैसे लोगोके भुन्डका अथवा गेहूँके ढेरका] बहुतसे पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(२) एक—अल्प अथवा एक पदार्थका ज्ञान होना [जैसे एक मनुष्यका अथवा पानीके प्यालेका] थोड़े पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(३) बहुविध—कई प्रकारके पदार्थोंका अवग्रहादि ज्ञान होना (जैसे कुत्तेके साथका मनुष्य अथवा गेहूँ चना चावल इत्यादि अनेक प्रकारके पदार्थ) युगपत् बहुत प्रकारके पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(४) एकविध—एक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना (जैसे एक प्रकारके गेहूँका ज्ञान) एक प्रकारके पदार्थ ज्ञानगोचर होना ।

(५) क्षिप्र—शीघ्रतासे पदार्थका ज्ञान होना ।

(६) अक्षिप्र—किसी पदार्थको धीरे धीरे बहुत समयमे जानना अर्थात् चिरग्रहण ।

(७) अनिःसृत—एक भागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना (जैसे पानीके बाहर निकली हुई सून्डको देखकर पानीमे डूबे हुए पूरे हाथीका ज्ञान होना) एक भागके अव्यक्त रहने पर भी ज्ञानागोचर होना ।

(८) निःसृत—बाहर निकले हुए प्रगट पदार्थका ज्ञान होना, पूर्णव्यक्त पदार्थका ज्ञानगोचर होना ।

(६) अनुक्त—(अकथित) जिस वस्तुका वर्णन नहीं किया उसे जानना । जिसका वर्णन नहीं सुना है फिर भी उस पदार्थका ज्ञानगोचर होना ।

(१०) उक्त—कथित पदार्थका ज्ञान होना, वर्णन सुननेके बाद पदार्थ का ज्ञानगोचर होना ।

(११) ध्रुव—बहुत समय तक ज्ञान जैसाका तैसा बना रहना, अर्थात् दृढतावाला ज्ञान ।

(१२) अध्रुव—प्रतिक्षण हीनादिक होनेवाला ज्ञान अर्थात् अस्थिर-ज्ञान ।

यह सब भेद सम्यक् मतिज्ञानके हैं । जिसे सम्यक्ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि—आत्मा वास्तवमे अपने ज्ञान की पर्यायको जानता है, और पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है । 'परको जाना ऐसा कहना सो व्यवहार है, यदि परमार्थ दृष्टिसे कहा जाय कि आत्मा परको जानता है' सो मिथ्या है, क्योंकि ऐसा होनेपर आत्मा और पर (ज्ञान और ज्ञेय) दोनों एक हो जायेंगे, क्योंकि 'जिसका जो होता है वह वही होता है' इसलिये वास्तव मे यदि यह कहा जाय कि 'पुद्गल का ज्ञान' है, तो ज्ञान पुद्गल-रूप—ज्ञेयरूप हो जायगा, इसलिये यह समझना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धी अपने ज्ञान की पर्यायको आत्मा जानता है । (देखो श्री समयसार गाथा ३५६ से ३६५ की टीका)

प्रश्न—अनुक्त विषय श्रोत्रज्ञानका विषय कैसे सभव है ?

उत्तर—श्रोत्रज्ञानमें 'अनुक्त' का अर्थ 'ईषत् (थोडा) अनुक्त' करना चाहिये, और 'उक्त' का अर्थ 'विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन किया है' ऐसा करना चाहिये, जिसमे नाममात्रके सुनते ही जीवको विगद (विस्तार रूप) ज्ञान हो जाय तो उस जीवको अनुक्त ज्ञान ही हुआ है ऐसा कहना चाहिये । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोके द्वारा अनुक्तका ज्ञान होता है ऐसा समझना चाहिये ।

प्रश्न—नेत्रज्ञानमे 'उक्त' विषय कैसे सभव है ?

उत्तर—किसी वस्तु को विस्तारपूर्वक मुन लिया हो और फिर वह देखनेमे आये तो उस समयका नेत्र ज्ञान 'उक्त ज्ञान' कहलाता है । इसीप्रकार श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोके द्वारा भी 'उक्त' का ज्ञान होता है ।

प्रश्न—'अनुक्त' का ज्ञान पाँच इन्द्रियोके द्वारा कैसे होता है ?

उत्तर—श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होनेवाला ज्ञान सदा अनुक्त होता है । और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा अनुक्तका ज्ञान कैसे होता है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमे किया गया है ।

प्रश्न—अग्नि सूत्र और अनुक्त पदार्थोंके साथ श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियोका सयोग होता हो यह हमें दिखाई नहीं देता, इसलिये हम उस सयोग को स्वीकार नहीं कर सकते ।

उत्तर—यह भी ठीक नहीं है, जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीन के भीतर रक्खा गया पुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटादि ममस्त पदार्थोंका आभास होता है, किन्तु उसे जो 'यह घट है, यह पट है' इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परके उपदेशसे ही होता है, वह स्वयं वैसा ज्ञान नहीं कर सकता, इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोंके साथ जो इन्द्रियोका भिडना होता है और उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान भी वीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता है, अपने भीतर ऐसी शक्ति नहीं है कि उसे स्वयं जान सके, इसलिये केवलज्ञानीके उपदेशसे जब अग्निःसूत्र और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रह इत्यादि सिद्ध है तब उनका अभाव कभी नहीं कहा जा सकता ।

प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवाले इन चारह प्रकारके
मतिज्ञानका स्पष्टीकरण ।

१—श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा

बहु—एक—तत (ताँतका शब्द) वितत (तालका शब्द) घन

(काँसेके वाद्यका शब्द) और सुषिर (वाँसुरी आदिका शब्द) इत्यादि शब्दों का एक साथ अवग्रह ज्ञान होता है । उसमे तत इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दों का ग्रहण अवग्रहसे नहीं होता किन्तु उसके समुदायरूप सामान्यको वह ग्रहण करता है, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिये, यहाँ बहु पदार्थका अवग्रह हुआ ।

प्रश्न—सभिन्नसश्रोतृऋद्धिके धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक शब्दका स्पष्टतया भिन्न २ रूपसे ज्ञान होता है तो उसे यह अवग्रहज्ञान होना बाधित है ?

उत्तर—यह ठीक नहीं है, सामान्य मनुष्यकी भाँति उसे भी क्रमशः ही ज्ञान होता है, इसलिये उसे भी अवग्रह ज्ञान होता है ।

जिस जीवके विशुद्धज्ञान मद होता है उसे तत आदि शब्दोंमेसे किसी एक शब्दका अवग्रह होता है । यह एक पदार्थका अवग्रह हुआ ।

बहुविध-एकविध—उपरोक्त दृष्टांतमे 'तत' आदि शब्दोंमे प्रत्येक शब्द के दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात या अनन्त भेदोंको जीव ग्रहण करता है तब उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

विशुद्धताके मद रहने पर जीव तत आदि शब्दोंमेसे किसी एक प्रकार के शब्दोंको ग्रहण करता है उसे 'एकविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

क्षिप्र-अक्षिप्र—विशुद्धिके बलसे कोई जीव बहुत जल्दी शब्दको ग्रहण करता है उसे 'क्षिप्र' अवग्रह कहा जाता है ।

विशुद्धि की मदता होनेसे जीवको शब्दके ग्रहण करनेमे ढील होती है उसे 'अक्षिप्र' अवग्रह कहा जाता है ।

अनिःसृत-निःसृत—विशुद्धिके बल से जीव जब बिना कहे अथवा बिना बताये ही शब्दको ग्रहण करता है तब उसे 'अनि सृत पदार्थ' का अवग्रह कहा जाता है ।

विशुद्धिकी मदताके कारण जीव मुखमे से निकले हुए शब्द को ग्रहण करता है तब 'नि सृत' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है ।

शंका—मुखसे पूरे शब्दके निकलनेको 'नि सूत', कहा है, और 'उक्त' का अर्थ भी वही होता है तब फिर दो में से एक भेद कहना चाहिये, दोनों क्यों कहते हो ?

समाधान—जहाँ किसी अन्यके कहनेसे शब्दका ग्रहण होता है, जैसे किसीने 'गौ' शब्दका ऐसा उच्चारण किया कि 'यहाँ यह गौ शब्द है' उस पर से जो ज्ञान होता है वह 'उक्त' ज्ञान है, और इसप्रकार अन्यके बताये बिना शब्द समुख हो उसका यह 'अमुक शब्द है' ऐसा ज्ञान होना सो नि सूत ज्ञान है ।

अनुक्त-उक्त—जिस समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया गया हो, किन्तु मुखमें से एक वर्णके निकलते ही विशुद्धताके बलसे अभिप्रायमात्रसे समस्त शब्दको कोई अन्यके कहे बिना ग्रहण कर ले कि 'वह यह कहना चाहता है'—उस समय उसके 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है ।

जिस समय विशुद्धिकी मदतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब किसी दूसरेके कहनेसे जीव ग्रहण करता है उस समय 'उक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है । अथवा—

तत्री अथवा मृदग आदिमें कौनसा स्वर गाया जायगा उसका स्वरसंचार न किया हो उससे पूर्व ही केवल उस बाजेमें गाये जाने वाले स्वरका मिलाप हो उसी समय जीवको विशुद्धिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय कि 'वह यह स्वर बाजेमें बजायगा,' उसी समय 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है ।

विशुद्धिकी मदताके कारण बाजेके द्वारा वह स्वर गाया जाय उस समय जानना सो 'उक्त' पदार्थका अवग्रह है ।

ध्रुव-अध्रुव—विशुद्धिके बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयमें शब्दको ग्रहण किया उसीप्रकार निश्चयरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चालू रहे—उसमें किंचित्मात्र भी न्यूनाधिक न हो सो 'ध्रुव' पदार्थका अवग्रह है ।

बारबार होनेवाले सक्लेश तथा विशुद्ध परिणाम स्वरूप कारणोंसे जीवके श्रोत्र इन्द्रियादिका कुछ आवरण और कुछ अनावरण (क्षयोपशम)

भी रहता है, इसप्रकार श्रोत्र इन्द्रियादिके आवरणकी क्षयोपशमरूप विशुद्धि की कुछ प्रकर्ष और कुछ अप्रकर्ष दशा रहती है, उस समय न्यूनाधिकता जाननेके कारण कुछ चल-विचलता, रहती है इससे उस 'अध्रुव' पदार्थका अवग्रह कहलाता है तथा कभी तत इत्यादि बहुतसे शब्दोंका ग्रहण करना, कभी थोड़ेका कभी बहुतका, कभी बहुत प्रकार के शब्दों का ग्रहण करना, कभी एक प्रकारका, कभी जल्दी, कभी देरसे, कभी अनि सूत शब्दका ग्रहण करना, कभी नि सूतका, कभी अनुक्त शब्दका और कभी उक्तका ग्रहण करना—इस प्रकार जो चल-विचलतासे शब्द का ग्रहण करना सो सब 'अध्रुवावग्रह', का विषय है ।

शंका—समाधान

शंका—'बहु' शब्दोंके अवग्रहमे तत आदि शब्दों का ग्रहण माना है और 'बहुविध' शब्दोंके अवग्रहमे भी तत आदि शब्दोंका ग्रहण माना है, तो उनमे क्या अन्तर है ?

समाधान—जैसे वाचालता रहित कोई विद्वान् बहुत से शास्त्रों के विशेष २ अर्थ नहीं करता और एक सामान्य (सक्षेप) अर्थका ही प्रतिपादन करता है, अन्य विद्वान् बहुतसे शास्त्रोंमे पाये जाने वाले एक दूसरे में अंतर बताने वाले कई प्रकारके अर्थोंका प्रतिपादन करता है, उसीप्रकार बहु और बहुविध दोनों प्रकारके अवग्रहमे सामान्यरूपमे तत आदि शब्दोंका ग्रहण है, तथापि जिस अवग्रहमे तत आदि शब्दोंके एक, दो, चार, सख्यात, असख्यात और अनंत प्रकारके भेदोंका ग्रहण है अर्थात् अनेक प्रकारके भेद—प्रभेद युक्त तत आदि शब्दोंका ग्रहण है वह बहुविध बहु प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करने वाला अवग्रह कहलाता है, और जिस अवग्रहमे भेद प्रभेद रहित सामान्यरूप से तत आदि शब्दोंका ग्रहण है वह बहु शब्दोंका अवग्रह कहलाता है ।

२—चक्षु इन्द्रिय द्वारा

बहु—एक—जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे सफेद काले हरे आदि रंगोंको ग्रहण करता है उस समय उसे 'बहु' पदार्थका अवग्रह होता है, और

जब मदताके कारण जीव एक वर्णको ग्रहण करता है तब उसे 'एक' पदार्थ का अवग्रह होता है ।

बहुविध—एकविध—जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे शुक्ल कृष्णादि प्रत्येक वर्णके दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, और अनंत भेद प्रभेदोको ग्रहण करता है उस समय उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

जिस समय मदताके कारण जीव शुक्ल कृष्णादि वर्णोंमे से एक प्रकार के वर्णको ग्रहण करता है उस समय उसे 'एकविध' पदार्थ का अवग्रह होता है ।

क्षिप्र—अक्षिप्र—जिस समय जीव तीव्र क्षयोपशम (विशुद्धि) के बल से शुक्लादि वर्णको जल्दी ग्रहण करता है उस समय उसे क्षिप्र पदार्थका अवग्रह होता है ।

विशुद्धिकी मदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको ग्रहण करता है उस समय उसके 'अक्षिप्र' पदार्थ का अवग्रह होता है ।

अनिःसृत—निःसृत—जिस समय जीव विशुद्धि के बलसे किसी पचरगी वस्त्र या चित्रादिके एक बार किसी भागमे से पाँच रगोको देखता है उस समय यद्यपि शेष भागकी पचरगीनता उसे-दिखाई नहीं दी है तथा उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ (घड़ी किया हुआ ही) रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोकी पचरगीनताको ग्रहण करता है, यह 'अनिःसृत' पदार्थ का अवग्रह है ।

जिस समय विशुद्धिकी मदता के कारण जीवके समुख बाहर निकाल कर रखे गये पचरगी वस्त्रके पाँचो रगोको जीव ग्रहण करता है उस समय उसे 'निःसृत' पदार्थ का अवग्रह होता है ।

अनुक्त—उक्त—सफेद-काले अथवा सफेद-पीले आदि रगोकी मिलावट करते हुए किसी पुरुषकी देखकर (वह इसप्रकारके रगोको मिलाकर अमुक प्रकारका रंग तैयार करेगा) इसप्रकार विशुद्धिके बलसे बिना कहे ही जान लेता है, उस समय उसे 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है । अथवा—

दूसरे देशमें बने हुए किसी पचरगी पदार्थको कहते समय, कहनेवाला पुरुष कहनेका प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूर्व ही विशुद्धिके बल से जीव जिस समय उस वस्तुके पाँच रगोको जान लेता है उस समय उसके भी 'अनुक्त' पदार्थका अवगृह होता है ।

विशुद्धिकी मदताके कारण पचरगी पदार्थको कहनेपर जिससमय जीव पाँच रगोको जान लेता है उससमय उसके 'उक्त' पदार्थका अवगृह होता है।

ध्रुव-अध्रुव—सकलेश परिणाम रहित और यथायोग्य विशुद्धता सहित जीव जैसे सबसे पहिले रग को जिस जिस प्रकारसे गृहण करता है उसी प्रकार निश्चलरूपसे कुछ समय वैसे ही उसके रगको गृहण करना बना रहता है, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, उस समय उसके 'ध्रुव' पदार्थका अवगृह होता है ।

वारम्बार होनेवाले सकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणामोके कारण जीवके जिस समय कुछ आवरण रहता है और कुछ विकास भी रहता है तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओमें रहता है तब, जिस समय कुछ हीनता और कुछ अधिकताके कारण चल-विचलता रहती है उस समय उसके अध्रुव अवगृह होता है । अथवा—

कृष्णादि बहुतसे रगोका जानना अथवा एक रगको जानना, बहुविध रगोको जानना, या एकविध रगको जानना, जल्दी रगोको जानना, या ढील से जानना, अनि मृत रगको जानना या नि सृत रगको जानना, अनुक्तरूपको जानना या उक्तरूपको जानना, इसप्रकार जो चल-विचलरूप जीव जानता है सो अध्रुव अवगृहका विषय है ।

विशेष-समाधान—आगममें कहा है कि स्पर्शन, रमना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन यह छह प्रकारका लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञान है । लब्धिका अर्थ है क्षायोपशमिकम्प (विकामरूप) शक्ति और 'अक्षर' का अर्थ है अविनाशी । जिस क्षायोपशमिक शक्तिका कभी नाश न हो उसे लब्ध्यक्षर कहते हैं । हमने मिट्ट होता है कि अनि मृत और अनुक्त पदार्थोंका भी अवगृहादि ज्ञान

होता है। लब्धक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सूक्ष्म भेद है। जब इस ज्ञान को माना जाता है तब अनि सूत्र और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रहादि माननेमें कोई दोष नहीं है।

३-४-५ घ्राणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय,—और रपर्शनेन्द्रिय

घ्राण-रसना और स्पर्शन इन तीन इन्द्रियोंके द्वारा उपर्युक्त बारह प्रकार के अवग्रहके भेद श्रोत्र और चक्षु इन्द्रियकी भाँति समझ लेना चाहिये।

ईहा-अवाय- और धारणा

चालू सूत्रका शीर्षक 'अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ' है, उसमें अवग्रहादिके कहने पर, जैसे बारह भेद अवग्रहके कहे हैं उसीप्रकार ईहा-अवाय और धारणा जानोका भी विषय मानना चाहिये।

शंका-समाधान—

शंका—जो इन्द्रियाँ पदार्थको स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं वे पदार्थोंके जितने भागो (अवयवो) के साथ सबध होता है उतने ही भागोका ज्ञान करा सकती हैं, अधिक अवयवोका नहीं। श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना,—यह चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं, इसलिये वे जितने अवयवोके साथ सबद्ध होती हैं उतने ही अवयवोका ज्ञान करा सकती हैं, अधिकका नहीं, तथापि अनि सूत्र और अनुक्तमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पदार्थोंका एक भाग देख लेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थका ज्ञान माना जाता है इसलिये श्रोत्रादि चार इन्द्रियोसे जो अनि सूत्र और अनुक्त पदार्थोंका अवग्रह ईहादि माना गया है वह व्यर्थ है।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है। जैसे चीटी आदि जीवोकी नाक तथा जिह्वाके साथ गुड आदि द्रव्योका सबध नहीं होता फिर भी उसकी गंध और रसका ज्ञान उन्हें हो जाता है, क्योंकि वहाँ अत्यन्त सूक्ष्म (जिसे हम नहीं देख सकते) गुड आदिके अवयवोके साथ चीटी आदि जीवोकी नाक तथा जिह्वा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्वाभाविक सयोग सबध रहता है, उस सबन्धमें दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहीं रहती, इस

लिये सूक्ष्म अवयवोंके साथ सवन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थको ग्रहण करते हैं । इसीप्रकार अग्नि सूत और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रह इत्यादि में भी अग्नि सूत और अनुक्त पदार्थोंके सूक्ष्म अवयवोंके साथ श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका अपनी उत्पत्तिमें परपदार्थोंकी अपेक्षा न रखनेवाला स्वाभाविक संयोग सवन्ध है, इसलिये अग्नि सूत और अनुक्त स्थलोपर भी प्राप्त होकर इन्द्रियाँ पदार्थोंका ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर नहीं ।

इस सूत्रके अनुसार भूतिज्ञानके भेदोंकी संख्या निम्न प्रकार है—

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, = ४

पाँच इन्द्रिय और मन = ६

उपरोक्त छह प्रकारके द्वारा चार प्रकारसे ज्ञान (४×६) = २४ तथा विषयोंकी अपेक्षासे बहु बहुविध आदि वारह = (२४×१२) = २८८ भेद हैं ॥ १६ ॥

उपरोक्त अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं ?

अर्थस्य ॥ १७ ॥

अर्थ—उपरोक्त वारह अथवा २८८ भेद [अर्थस्य] पदार्थ के (द्रव्यके-वस्तुके) है ।

टीका

यह भेद व्यक्त पदार्थके कहे हैं, अव्यक्त पदार्थके लिये अठारहवाँ सूत्र कहा है ।

यदि कोई कहे कि—‘रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं, इसलिये रूपादि गुणोंका ही अवग्रह होता है, न कि द्रव्योंका’ । तो यह कहना ठीक नहीं है,—यह यहाँ बताया गया है । ‘इन्द्रियोंके द्वारा रूपादि जाने जाते हैं’ यह कहने मात्रका व्यवहार है, रूपादि गुण द्रव्यसे अभिन्न हैं इसलिये ऐसा व्यवहार होता है कि ‘मैंने रूपको देखा या मैंने गंध

को सू'धा', किन्तु गुण-पर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है इसलिये पदार्थ का ज्ञान होता है। इन्द्रियोका सम्बन्ध पदार्थ के साथ होता है। मात्र गुण-पर्यायोके साथ नहीं होता ॥ १७ ॥

अवग्रह ज्ञानमें विशेषता

व्यंजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

अर्थ—[व्यंजनस्य] अप्रगटरूप शब्दादि पदार्थोंका [अवग्रहः] मात्र अवग्रह ज्ञान होता है—ईहादि तीन ज्ञान नहीं होते।

टीका

अवग्रहके दो भेद हैं—(१) व्यजनावग्रह (२) अर्थावग्रह।

व्यंजनावग्रह—अव्यक्त-अप्रगट पदार्थ के अवग्रह को व्यजनावग्रह कहते हैं।

अर्थावग्रह—व्यक्त-प्रगट पदार्थ के अवग्रहको अर्थावग्रह कहते हैं।

अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहके दृष्टान्त

(१) पुस्तकका शरीरकी चमडीसे स्पर्श हुआ तब (उस वस्तुका ज्ञान प्रारम्भ होने पर भी) कुछ समय तक वह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप नहीं होता, इसलिये जीव को उस पुस्तकका ज्ञान अव्यक्त-अप्रगट होनेसे उस ज्ञान को व्यजनावग्रह कहा जाता है।

(२) पुस्तक पर दृष्टि पडने पर पहिले जो ज्ञान प्रगटरूप होता है वह व्यक्त अथवा प्रगट पदार्थका अवग्रह (अर्थावग्रह) कहलाता है।

व्यंजनावग्रह चक्षु और मनके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, व्यंजनावग्रहके बाद ज्ञान प्रगटरूप होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं। चक्षु और मनके द्वारा अर्थावग्रह होता है।

‘अव्यक्त’ का अर्थ

जैसे मिट्टीके कोरे घड़ेको पानीके छीटे डालकर भिगोना प्रारंभ किया जाय तो थोड़े छीटे पड़ने पर भी वे ऐसे सूख जाते हैं कि देखनेवाला उस स्थानको भीगा हुआ नहीं कह सकता, तथापि युक्तिसे तो वह ‘भीगा हुआ ही है,’ यह बात मानना ही होगी, इसीप्रकार कान, नाक, जीभ और त्वचा यह चार इन्द्रियाँ अपने विषयके साथ भिडती हैं तभी ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये पहिले ही, कुछ समय तक विषयका मद सवध रहनेसे ज्ञान (होनेका प्रारंभ हो जाने पर भी) प्रगट मालूम नहीं होता, तथापि विषय का सवध प्रारंभ हो गया है इसलिये ज्ञानका होना भी प्रारंभ हो गया है—यह बात युक्तिसे अवश्य मानना पड़ती है । उसे (उस प्रारंभ हुए ज्ञानको) अव्यक्तज्ञान अथवा व्यंजनावग्रह कहते हैं ।

जब व्यंजनावग्रहमे विषयका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं जाना जाता तब फिर विवेचनाकी शंका तथा समाधानरूप ईहादि ज्ञान तो कहाँसे हो सकता है ? इसलिये अव्यक्तका अवग्रहमात्र ही होता है । ईहादि नहीं होते ।

‘व्यक्त’ का अर्थ

मन तथा चक्षुके द्वारा होनेवाला ज्ञान विषयके साथ सवद्ध (स्पर्शित होकर नहीं हो सकता किन्तु दूर रहनेसे ही होता है, इसलिये मन और चक्षुके द्वारा जो ज्ञान होता है वह ‘व्यक्त’ कहलाता है । चक्षु तथा मनके द्वारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि नहीं होता, इसलिये उसके द्वारा अर्थावग्रह ही होता है ।

अव्यक्त और व्यक्त ज्ञान

उपरोक्त अव्यक्त ज्ञानका नाम व्यंजनावग्रह है । जबसे विषयकी व्यक्तता भासित होने लगती है तभीसे उस ज्ञानको व्यक्तज्ञान कहते हैं, उसका नाम अर्थावग्रह है । यह अर्थावग्रह (अर्थ सहित अवग्रह) सभी इन्द्रियो तथा मनके द्वारा होता है ।

ईहा

अर्थाविग्रहके बाद ईहा होता है अर्थाविग्रह ज्ञानमे किसी पदार्थकी जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वह ज्ञान सत्यकी ओर अधिक भुक्तता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है, वह (ईहा) सुदृढ नहीं होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विषयका यद्यपि पूर्ण निश्चय नहीं होता तथापि ज्ञानका अधिकांश वहाँ होता है । वह (ज्ञानके अधिकांश) विषयके सत्यार्थग्राही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे गिना गया है ।

अवाय

अवायका अर्थ निश्चय अथवा निर्णय होता है ईहाके बादके काल तक ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुदृढ हो जाता है, और उसे अवाय कहते हैं । ज्ञानके अवग्रह, ईहा, और अवाय इन तीनों भेदोमे से अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है ।

धारणा

धारणा अवायके बाद होती है । किन्तु उसमे कुछ अधिक दृढता उत्पन्न होनेके अतिरिक्त अन्य विशेषता नहीं है, धारणाकी सुदृढताके कारण एक ऐसा सस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूर्वके अनुभवका स्मरण हो सकता है ।

एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं ?

अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्रहके बाद ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी होती है । अवाय होनेके बाद धारणा होती है और नहीं भी होती ।

ईहाज्ञान सत्य है या मिथ्या ?

जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे आ जाँय जिनमे एक सत्य हो और दूसरा मिथ्या, तो (ऐसे समय) जिस अंश पर ज्ञान करनेका अधिक ध्यान हो

तदनुसार उस ज्ञानकी सत्य या मिथ्या मान लेना चाहिये । जैसे—एक चन्द्रमाके देखने पर यदि दो चन्द्रमाका ज्ञान हो और वहाँ यदि देखनेवाले का लक्ष केवल चन्द्रमाको समझ लेनेकी ओर हो तो उस ज्ञानको सत्य मानना चाहिये, और यदि देखनेवालेका लक्ष एक या दो ऐसी सव्यनिश्चित करने की ओर हो तो उस ज्ञानको असत्य (मिथ्या) मानना चाहिये ।

इस नियमके अनुसार ईहामे ज्ञानका अधिकांश विषयका सत्यांशग्राही ही होता है इसलिये ईहाको सत्यज्ञान मे माना गया है ।

‘धारणा’ और ‘संस्कार’ संबंधी स्पष्टिकरण

शंका—धारणा किसी उपयोग ज्ञानका नाम है या संस्कारका ?

शंकाकारका तर्क—यदि उपयोगरूप ज्ञानका नाम धारणा हो तो वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य कारणरूप पदार्थोंमे परस्पर कालका अंतर नहीं रह सकता । धारणा कब होती है और स्मरण कब, इसमे कालका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है । यदि उसे (धारणाको) संस्काररूप मानकर स्मरणके समयतक विद्यमान मानने की कल्पना करे तो वह प्रत्यक्षका भेद नहीं होता, क्योंकि संस्काररूप ज्ञान भी स्मरणकी अपेक्षासे मलिन है, स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने समयमे दूसरा उपयोग नहीं होने देता और स्वयं कोई विशेषज्ञान उत्पन्न करता है, किन्तु धारणाके संस्काररूप होने से उसके रहने पर भी अन्यान्य अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, और स्वयं वह धारणा तो अर्थका ज्ञान ही नहीं करा सकती ।

[यह शंकाकारका तर्क है उसका समाधान करते हैं]

समाधान—‘धारणा’ उपयोगरूप ज्ञानका भी नाम है और संस्कारका भी नाम है । धारणाको प्रत्यक्ष ज्ञानमे माना है और उसकी उत्पत्ति भी अवायके वाद ही होती है, उसका स्वरूप भी अवायकी अपेक्षा अधिक दृढरूप है, इसलिये उसे उपयोगरूप ज्ञानमे गणित करना चाहिए ।

वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वक्षणमे कारण रहना ही चाहिये इसलिये उसे सस्काररूप भी कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह धारणा से पृथक् गिनाया है और किसी २ जगह धारणाके नामसे कहा है। धारणा तथा उस सस्कारमे कारण-कार्य सबध है। इसलिये जहाँ भेद विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं और जहा अभेद विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण कहा है।

चार भेदोंकी विशेषता

इसप्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा यह चार मतिज्ञानके भेद हैं, उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम—अधिक अधिक शुद्ध होता है और उसे पूर्व २ ज्ञानका कार्य समझना चाहिये। एक विषयकी उत्तरोत्तर विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही ज्ञानके विशेष प्रकार भी कह सकते हैं। मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमे कालका असंबंध नहीं है तथा बुद्धि मेधादि की भाँति विषयका असंबंध भी नहीं है। १८ ॥

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १६ ॥

अर्थ—व्यजनावग्रह [चक्षुः अनिन्द्रियाभ्याम्] नेत्र और मनसे [न] नहीं होता।

टीका

मतिज्ञानके २८८ भेद सोलहवें सूत्रमे कहे गये हैं, और व्यजनावग्रह चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध आदि बारह भेद होने पर अड़तालीस भेद हो जाते हैं इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद होते हैं ॥ १६ ॥

श्रुतज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

अर्थ—[श्रुतम्] श्रुतज्ञान [मतिपूर्वं] मतिज्ञान पूर्वक होता है अर्थात् मतिज्ञानके बाद होता है, वह श्रुतज्ञान [द्व्यनेकद्वादशभेदम्] दो, अनेक और बारह भेदवाला है ।

टीका

(१) सम्यग्ज्ञानका विषय चल रहा है, [देखो सूत्र ६] इसलिये यह सम्यक् श्रुतज्ञानसे सवध रखनेवाला सूत्र है,—ऐसा समझना चाहिये । मिथ्या श्रुतज्ञानके सवधमे ३१ वाँ सूत्र कहा है ।

(२) श्रुतज्ञान—मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे भिन्न पदार्थ ग्रहण करनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । जैसे—

१—सद्गुरुका उपदेश सुनकर आत्माका यथार्थ ज्ञान होना । इसमे उपदेश सुनना मतिज्ञान है, और फिर विचार करके आत्माका भान प्रगट करना श्रुतज्ञान है ।

२—शब्दसे घटादि पदार्थोंको जानना । इसमे घट शब्दका सुनना मतिज्ञान है, और उससे घट पदार्थका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है ।

३—धुवेंसे अग्निका ग्रहण करना । इसमे धुवेंको आँखसे देखकर जो ज्ञान हुआ सो मतिज्ञान है, और धुवेंसे अग्निका अनुमान करना सो श्रुतज्ञान है ।

४—एक मनुष्यने 'जहाज' शब्द सुना सो यह मतिज्ञान है । पहिले जहाजके गुण सुने अथवा पढे थे, तत्सवधी ('जहाज' शब्द सुन कर) जो विचार करता है सो श्रुतज्ञान है ।

(३) मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए विषयका अवलवन लेकर जो उत्तर तर्कणा (दूसरे विषयके सवधमे विचार) जीव करता है सो श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञानके दो भेद हैं—(१) अक्षरात्मक, (२) अनक्षरात्मक । "आत्मा"

शब्दको सुनकर आत्माके गुणोको हृदयमे प्रगट करना सो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अक्षर और पदार्थमे वाचक-वाच्य सबध है। 'वाचक' शब्द है उसका ज्ञान मतिज्ञान है, और उसके निमित्तसे 'वाच्य' का ज्ञान होना सो श्रुतज्ञान है। परमार्थसे ज्ञान कोई अक्षर नहीं है, अक्षर तो जड है, वह पुद्गलस्कधकी पर्याय है, वह निमित्त मात्र है। 'अक्षरात्मक श्रुतज्ञान' कहने पर कार्यमे कारणका (निमित्तका) मात्र उपचार किया गया समझना चाहिए।

(४) श्रुतज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय हैं, उसके होनेमे मतिज्ञान निमित्त-मात्र है। श्रुतज्ञानसे पूर्व ज्ञानगुणकी मतिज्ञानरूप पर्याय होती है, और उस उपयोगरूप पर्यायका व्यय होने पर श्रुतज्ञान प्रगट होता है, इसलिये मतिज्ञानका व्यय श्रुतज्ञानका निमित्त है, वह 'अभावरूप निमित्त' है, अर्थात् मतिज्ञानका जो व्यय होता है वह श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करता, किन्तु श्रुतज्ञान तो अपने उपादान कारणसे उत्पन्न होता है। (मतिज्ञानसे श्रुतज्ञान अधिक विशुद्ध होता है।)

(५) प्रश्न—जगतमे कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये मतिज्ञानके समान ही श्रुतज्ञान होना चाहिये ?

उत्तर—उपादान कारणके समान कार्य होता है, निमित्त कारणके समान नहीं। जैसे घटकी उत्पत्तिमे दड, चक्र, कुम्हार, आकाश, इत्यादि निमित्त कारण होते हैं, किन्तु उत्पन्न हुआ घट उन दड चक्र कुम्हारआकाश आदिके समान नहीं होता, किन्तु वह भिन्न स्वरूप ही (मिट्टीके स्वरूप ही) होता है। इसी प्रकार श्रुतज्ञानके उत्पन्न होनेमे मति नाम (केवल नाम) मात्र बाह्य कारण है, और उसका स्वरूप श्रुतज्ञान से भिन्न है।

(६) एकवार श्रुतज्ञानके होने पर फिर जब विचार प्रलब्ध होता है। तब दूसरा श्रुतज्ञान मतिज्ञानके बीचमे आये बिना भी उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्न—ऐसे श्रुतज्ञानमे 'मतिपूर्व' इस सूत्रमे दी गई व्याख्या कैसे लागू होती है ?

उत्तर—उसमे पहिला श्रुतज्ञान मतिपूर्वक हुआ था इसलिये दूसरा श्रुतज्ञान भी मतिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है । सूत्रमे 'पूर्व' पहिले 'साक्षात्' शब्दका प्रयोग नहीं किया है, इसलिये यह समझना चाहिये कि श्रुतज्ञान साक्षात् मतिपूर्वक और परपरामतिपूर्वक—ऐसे दो प्रकारसे होता है ।

(७) भावश्रुत और द्रव्यश्रुत—

श्रुतज्ञानमे तारतम्यकी अपेक्षासे भेद होता है, और उसके निमित्त मे भी भेद होता है । भावश्रुत और द्रव्यश्रुत इन दोनोंमे दो अनेक और बारह भेद होते हैं । भावश्रुतको भावागम भी कह सकते हैं, और उसमे द्रव्यागम निमित्त होता है । द्रव्यागम (श्रुत) के दो भेद हैं, (१) अंग प्रविष्ट और (२) अगवाह्य । अंग प्रविष्टके बारह भेद हैं ।

(८) अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुतज्ञान—

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके दो भेद हैं—पर्यायज्ञान और पर्यायसमास । सूक्ष्मनिगोदिया जीवके उत्पन्न होते समय जो पहिले समयमे सर्व जघन्य श्रुतज्ञान होता है सो पर्याय ज्ञान है । दूसरा भेद पर्यायसमास है । सर्व-जघन्यज्ञानसे अधिक ज्ञानको पर्यायसमास कहते हैं । [उसके असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं] निगोदिया जीवके सम्यक् श्रुतज्ञान नहीं होता, किन्तु मिथ्याश्रुत होता है, इसलिये यह दो भेद सामान्य श्रुतज्ञानकी अपेक्षा मे कहे हैं ऐसा समझना चाहिये ।

(९) यदि सम्यक् और मिथ्या ऐसे दो भेद न करके,—सामान्य मति-श्रुतज्ञानका विचार करे तो प्रत्येक छद्मस्थ जीवके मति और श्रुतज्ञान होता है । स्पर्शके द्वारा किसी वस्तुका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है, और उमके मन्वन्धमे ऐसा ज्ञान होना कि 'यह हितकारी नहीं है या है' सो श्रुतज्ञान है, वह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । एकेन्द्रियादि असैनी जीवोंके अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान ही होता है । सैनीपचेन्द्रिय जीवोंके दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान होता है ।

(१०) प्रमाणके दो प्रकार—

प्रमाण दो प्रकारका है—(१) स्वार्थप्रमाण, (२) परार्थप्रमाण । स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्वरूप है और परार्थप्रमाण वचनरूप है । श्रुतके अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थप्रमाण है । श्रुतप्रमाण स्वार्थ-परार्थ-दोनों रूप है, इसलिये वह ज्ञानरूप और वचनरूप है । श्रुत उपादान है और वचन उसका निमित्त है । [विकल्पका समावेश वचनमे हो जाता है ।] श्रुतप्रमाणका अंग 'नय' है ।

[देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ प० देवकीनन्दनजी कृत और जैन सिद्धान्त दर्पण पृष्ठ २२, राजवार्तिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थसिद्धि अध्याय एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६]

(११) 'श्रुत' का अर्थ—

श्रुतका अर्थ होता है 'सुना हुआ विषय' अथवा 'शब्द' । यद्यपि श्रुत-ज्ञान मतिज्ञानके बाद होता है तथापि उसमे वर्णनीय तथा शिक्षा योग्य सभी विषय आते हैं, और वहु सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार श्रुत-ज्ञानमे श्रुतका (शब्दका) अवध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानको शास्त्र-ज्ञान (भावशास्त्रज्ञान) भी कहा जाता है । (शब्दको सुनकर जो श्रुतज्ञान होता है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्रुतज्ञान होता है ।) सम्यग्-ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोंको आत्माका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्रुतज्ञान कहा जाता है ।

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको 'श्रुत-ज्ञान' कहा जाता है ।

(१३) श्रुतज्ञानको वितर्क—भी कहते हैं । [अध्याय ६ सूत्र ३६]

(१४) अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य

अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं—(१) आचारांग (२) सूत्रकृतांग (३) स्थानांग (४) समवायांग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग (६) ज्ञातृधर्म कथांग (७) उपासकाध्ययनांग (८) अत कृतदशांग (९) अनुत्तरीपपादिकांग (१०) प्रवृत्तव्याकरणांग (११) विपाकसूत्रांग और (१२) दृष्टिप्रवादांग—

अंगवाह्य श्रुतमें—चौदह प्रकीर्णक होते हैं। इन बारह अंग और चौदह पूर्वकी रचना, जिस दिन तीर्थंकर भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है तब भावश्रुतरूप पर्यायसे परिणत गणधर भगवान एक ही मुहूर्तमें क्रमसे करते हैं।

(१५) यह सब शास्त्र निमित्तमात्र हैं, भावश्रुतज्ञानमें उसका अनुसरण करके तारतम्य होता है,—ऐसा समझना चाहिये।

(१६) मति और श्रुतज्ञानके बीचका भेद—

प्रश्न—जैसे मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार श्रुतज्ञान भी इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है, तब फिर दोनोंमें अंतर क्या है ?

शंकाकारके कारण—इन्द्रिय और मनसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती यह प्रसिद्ध है, और श्रुतज्ञान वक्ताके कथन और श्रोताके श्रवणसे उत्पन्न होता है, इसलिये वक्ताकी जीभ और श्रोताके कान तथा मन श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हैं, इसप्रकार मति-श्रुत दोनोंके उत्पादक कारण इन्द्रिय और मन हुए, इसलिये उन दोनोंको एक मानना चाहिए।

उत्तर—मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको एक मानना ठीक नहीं है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न होते हैं यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीभ और कानको श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण मानना भूल है। जीभ तो शब्दका उच्चारण करनेमें कारण है, श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति में नहीं। कान भी जीवके होनेवाले मतिज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हैं, श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति में नहीं, इसलिये श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें दो इन्द्रियोको कारण बताना, और मति तथा श्रुतज्ञान दोनोंको इन्द्रियो और मनमें उत्पन्न कहकर दोनोंकी एकता मानना मिथ्या है। वे दो इन्द्रिया श्रुतज्ञान में निमित्त नहीं हैं, इसप्रकार मति और श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिके कारणमें भेद है। मतिज्ञान इन्द्रियो और मनके कारण उत्पन्न होता है, और जिस पदार्थका इन्द्रियो तथा मनके द्वारा मतिज्ञान से निर्णय हो जाता है उस

पदार्थका मनके द्वारा जिस विशेषतासे ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है, इसलिये दोनों ज्ञान एक नहीं किन्तु भिन्न २ है ।

विशेष स्पष्टीकरण—

१—इन्द्रिय और मनके द्वारा यह निश्चय किया कि यह 'घट' है सो यह मतिज्ञान है, तत्पश्चात्—उस घड़ेसे भिन्न, अनेक स्थलो और अनेक कालमे रहनेवाले अथवा विभिन्न रंगोंके समान जातीय दूसरे घड़ोंका ज्ञान करना श्रुतज्ञान है । एक पदार्थको जाननेके बाद समान जातीय दूसरे प्रकार को जानना सो श्रुतज्ञानका विषय है । अथवा—

२—इन्द्रिय और मनके द्वारा जो घटका निश्चय किया, तत्पश्चात् उसके भेदोंका ज्ञान करना सो श्रुतज्ञान है, जैसे—अमुक घड़ा, अमुक रंगका है, अथवा घड़ा मिट्टीका है, ताबेका है, पीतलका है, इस प्रकार इन्द्रिय और मनके द्वारा निश्चय करके उसके भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । उसी (मतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके भेद प्रभेदका ज्ञान भी श्रुतज्ञान है । अथवा—

३—'यह जीव है' या 'यह अजीव है' ऐसा निश्चय करनेके बाद जिस ज्ञानसे सत्—मख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्रुतज्ञान है, क्योंकि उस विशेष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नहीं हो सकता, इसलिये वह मतिज्ञानका विषय नहीं किन्तु श्रुतज्ञानका विषय है । जीव-अजीव को जाननेके बाद उसके सत्सख्यादि विघेषोंका ज्ञानमात्र मनके निमित्त से होता है । मतिज्ञानमे एक पदार्थके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का या उसी पदार्थ के विघेषोंका ज्ञान नहीं होता, इसलिये मतिज्ञान और श्रुतज्ञान भिन्न भिन्न हैं । अवग्रहके बाद ईहाज्ञानमे उसी पदार्थका विशेष ज्ञान है और ईहा के बाद अवायमे उसी पदार्थका विशेष ज्ञान है, किन्तु उसमे (ईहा या अवाय, में) उसी पदार्थके भेद प्रभेदका ज्ञान नहीं है, इसलिये वह मतिज्ञान है—श्रुतज्ञान नहीं । (अवग्रह ईहा और अवाय, मतिज्ञानके भेद है ।)

सूत्र ११ से २० तकका सिद्धांत

जीवको सम्यग्दर्शन होने ही सम्यक्मति और सम्यक् श्रुतज्ञान होता

है । सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य, ऐसा समझना चाहिये । यह जो सम्यक्मति और श्रुतज्ञानके भेद दिये गये हैं वे ज्ञान विशेष निर्मलता होनेके लिये दिये गये हैं, उन भेदों में अटककर रागमें लगे रहने के लिये नहीं दिये गये हैं, इसलिये उन भेदोंका स्वरूप जानकर जीवको अपने त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वभावकी ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होनेकी आवश्यकता है ॥ २० ॥

अवधिज्ञान का वर्णन

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

अर्थ—[भवप्रत्ययः] भवप्रत्यय नामक [अवधिः] अवधिज्ञान [देवनारकाणाम्] देव और नारकियोंके होता है ।

टीका

(१) अवधिज्ञानके दो भेद हैं (१) भवप्रत्यय, (२) गुण प्रत्यय । प्रत्यय, कारण और निमित्त तीनों एकार्थ वाचक शब्द है । यहाँ 'भव प्रत्यय' शब्द बाह्य निमित्त की अपेक्षासे कहा है, अंतरंग निमित्त तो प्रत्येक प्रकार के अवधिज्ञानमें अवधिज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता है ।

(२) देव और नारक पर्यायके धारण करने पर जीव को जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय कहलाता है । जैसे पक्षियोंमें जन्मका होना ही आकाशमें गमनका निमित्त होता है, न कि शिक्षा, उपदेश, जप-तप इत्यादि, इसीप्रकार नारकी और देवकी पर्यायमें उत्पत्ति मात्रसे अवधिज्ञान प्राप्त होता है । [यहाँ सम्यग्ज्ञान का विषय है फिर भी सम्यक् या मिथ्याका भेद किये बिना सामान्य अवधिज्ञान के लिये 'भवप्रत्यय' शब्द दिया गया है ।]

(३) भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थंकरोंके (गृहस्थदशा में होता है, वह नियमसे देशावधि होता है, वह समस्तप्रदेश से उत्पन्न होता है ।

(४) 'गुणप्रत्यय'—किसी विशेष पर्याय (भव) की अपेक्षा न करके जीवके पुरुषार्थ द्वारा जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है वह गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमनिमित्तक कहलाता है ॥ २१ ॥

क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी—

क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अर्थ—[क्षयोपशमनिमित्तः] क्षयोपशमनैमित्तक अवधिज्ञान [षड्विकल्पः] अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान अवस्थित और अनवस्थित—ऐसे छह भेदवाला है, और वह [शेषाणाम्] मनुष्य तथा तिर्यचो के होता है ।

टीका

(१) अनुगामी—जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाश की भाँति जीवके साथ ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं ।

अननुगामी—जो अवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नहीं जाता उसे अननुगामी कहते हैं ।

वर्धमान—जो अवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमा की कला की भाँति बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं ।

हीयमान—जो अवधिज्ञान कृष्ण पक्ष के चन्द्रमाकी कलाके माफिक घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं ।

अवस्थित—जो अवधिज्ञान एकसा रहे, न घटे न बड़े उसे अवस्थित कहने हैं ।

अनवस्थित—जो पानीकी तर गोकुली भाँति घटता बढ़ता रहे, एकसा न रहे उसे अनवस्थित कहते हैं ।

(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योको होता है ऐसा कहा गया है, इसमें तीर्थकरोको नहीं लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्योको समझना चाहिए, वह भी बहुत थोड़ेसे मनुष्योको होता है । इस अवधिज्ञानको 'गुणप्रत्यय' भी कहाजाता है । वह नाभिके ऊपर गंख, पद्म, वज्र स्वस्तिक, कलश, मछली आदि शुभ चिह्नोंके द्वारा होता है ।

(३) अवधिज्ञानके ॐ प्रतिपाति, $\times$ अप्रतिपाति, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि भेद भी हैं ।

(४) जघन्य+देशावधि सयत तथा असयत मनुष्यो और तिर्यचो के होता है । (देव-नारकीको नहीं होता) उत्कृष्ट देशावधि सयत भावमुनिके ही होता है—अन्य तीर्थंकरादि गृहस्थ—मनुष्य, देव नारकीके नहीं होता, उनके देशावधि होता है ।

(५) देशावधि उपरोक्त (पैरा १ में कहे गये) छह प्रकार तथा प्रतिपाति और अप्रतिपाति ऐसे आठ प्रकार का होता है ।

परमावधि—अनुगामी, अननुगामी वर्धमान अवस्थित अनवस्थित और अप्रतिपाति होता है ।

(६) अवधिज्ञान रूपी—पुद्गल तथा उस पुद्गलके सम्बन्धवाले ससारी जीव (के विकारी भाव) को प्रत्यक्ष जानता है ।

(७) द्रव्य अपेक्षा से जघन्य अवधिज्ञानका विषय—एक जीवके आदारिक शरीर सचयके लोकाकाश—प्रदेश प्रमाण—खड करने पर उसके एक खड तकका ज्ञान होता है ।

द्रव्यापेक्षासे सर्वावधिज्ञानका विषय—एक परमाणु तक जानता है [देखो सूत्र २८ की टीका]

द्रव्यापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय—जघन्य और उत्कृष्ट के बीचके द्रव्योके भेदोको जानता है ।

क्षेत्रापेक्षासे जघन्य अवधिज्ञान का विषय—उत्सेधागुलके [आठ यव मध्यके] असख्यातवे भाग तकके क्षेत्रको जानता है ।

क्षेत्र अपेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषय—असख्यात लोकप्रमाण तक क्षेत्रको जानता है ।

• प्रतिपाति=जो गिर जाता है । $\times$ अप्रतिपाति=जो नहीं गिरता ।

† जघन्य=सबसे कम ।

क्षेत्र अपेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय—जघन्य और उत्कृष्टके बीचके क्षेत्र भेदोंको जानता है ।

कालापेक्षासे जघन्यअवधिज्ञानका विषय—आवलीके असख्यात भाग प्रमाण भूत और भविष्यको जानता है ।

कालापेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषय—असख्यात लोक प्रमाण अतीत और अनागतकालको जानता है ।

कालापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय—जघन्य और उत्कृष्ट के बीचके काल भेदोंको जानता है ।

भाव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विषय—पहिले द्रव्य प्रमाण निरूपण किये गये द्रव्योंकी शक्तिको जानता है ।

[श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ ६३-६४]

(८) कर्मका क्षयोपगम निमित्तमात्र है, अर्थात् जीव अपने पुरुषार्थसे अपने ज्ञानकी विशुद्ध अवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमे 'स्वय' ही कारण है । अवधिज्ञानके समय अवधिज्ञानावरणका क्षयोपगम स्वय होता है इतना सबध बतानेको निमित्त बताया है । कर्मकी उस समय की स्थिति कर्मके अपने कारणमे क्षयोपगमरूप होती है, इतना निमित्त—नैमित्तिक सबध है । वह यहाँ बताया है ।

(६) क्षयोपशमका अर्थ—(१) सर्वघातिस्पर्द्धाकोका उदयाभाविक्षय, (२) देशघातिस्पर्द्धाकोमे गुणका सर्वथा घात करनेकी शक्तिका उपगम क्षयोपशम कहलाता है । तथा—

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमे वेदक सम्यक्त्वप्रकृतिके 'स्पर्द्धाकोको क्षय' और मिथ्यात्व, तथा सम्यक् मिथ्यात्व प्रकृतियोंके उदयाभावको उपगम कहते हैं । प्रकृतियोंके क्षय तथा उपशमको क्षयोपगम कहते हैं [श्री धवला पुस्तक ५, पृष्ठ २००-२११-२२१]

(१०) गुणप्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन, देशव्रत अथवा महाव्रतके निमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यग्दृष्टि, देशव्रती या महाव्रती, जीवों के नहीं होना, क्योंकि असख्यात लोकप्रमाण सम्यक्त्व, सयमासयम

और संयमरूप परिणामोमे अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं [श्री जयधवला पृष्ठ १७] गुणप्रत्यय सुअवधिज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवोके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सम्यग्दृष्टि जीवोके नहीं होता ।

सूत्र २१-२२ का सिद्धान्त

यह मानना ठीक नहीं है कि “जिन जीवोको अवधिज्ञान हुआ हो वे ही जीव अवधिज्ञानका उपयोग लगाकर दर्शन मोहकर्मके रजकणोकी अवस्थाको देखकर उसपर से यह यथार्थतया जान सकते हैं कि—हमे सम्यग्दर्शन हुआ है” क्योंकि सभी सम्यग्दृष्टि जीवोको अवधिज्ञान नहीं होता, किन्तु सम्यग्दृष्टि जीवोमेसे बहुत थोड़ेसे जीवोको अवधिज्ञान होता है । अपनेको ‘सम्यग्दर्शन हुआ है’ यदि यह अवधिज्ञानके बिना निश्चय न हो सकता होता तो जिन जीवोके अवधिज्ञान नहीं होता उन्हें सदा तत्संवधी शका-संशय बना ही रहेगा, किन्तु नि शकित्व सम्यग्दर्शनका पहिला ही आचार है, इसलिये जिन जीवोको सम्यग्दर्शन सबधी शका बनी रहती है वे जीव वास्तवमे सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकते किन्तु मिथ्यादृष्टि होते हैं । इसलिये अवधिज्ञानका, मन पर्ययज्ञानका तथा उनके भेदोका स्वरूप जानकर, भेदोकी ओरके रागको दूर करके अभेद ज्ञानस्वरूप अपने स्वभावकी ओर उन्मुख होना चाहिये ॥ २२ ॥

मनःपर्ययज्ञानके भेद

ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

अर्थ—[मन पर्यय.] मन पर्ययज्ञान [ऋजुमतिविपुलमति.] ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकारका है ।

टीका

(१) मन पर्ययज्ञानकी व्याख्या नवमे सूत्रकी टीकामे की गई है । हमरेके मनोगत मूर्तिक द्रव्योंको मनके माय जो प्रत्यक्ष जानता है सो मन-पर्ययज्ञान है ।

(२) द्रव्यापेक्षासे मनःपर्ययज्ञानका विषय—जघन्य रूपसे एक समयमे होनेवाले औदारिक शरीरके निर्जरारूप द्रव्यतक जान सकता है, उत्कृष्टरूपसे आठ कर्मोंके एक समयमे बधे हुए समयप्रवद्धरूपके द्रव्यके अनन्त भागोमे से एक भाग तक जान सकता है ।

क्षेत्रापेक्षासे इस ज्ञानका विषय—जघन्यरूपसे दो, तीन कोसतकके क्षेत्रको जानता है, और उत्कृष्टरूपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर जान सकता है ।
[यहाँ विष्कभरूप मनुष्यक्षेत्र समझना चाहिए]

कालापेक्षासे इस ज्ञानका विषय—जघन्यरूपसे दो तीन भवोका ग्रहण करता है, उत्कृष्टरूपसे असख्यात भवोका ग्रहण करता है ।

भावापेक्षासे इस ज्ञानका विषय—द्रव्यप्रमाणमे कहे गये द्रव्योकी शक्तिको (भावको) जानता है । [श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ ६४]

इस ज्ञानके होनेमे मन अपेक्षामात्र (निमित्तमात्र) कारण है, वह उत्पत्तिका कारण नहीं है । इस ज्ञानकी उत्पत्ति आत्माकी शुद्धिसे होती है । इस ज्ञानके द्वारा स्व तथा पर दोनोंके मनमे-स्थित रूपी पदार्थ जाने जा सकते हैं । [श्री सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२]

दूसरेके मनमे स्थित पदार्थको भी मन कहते हैं, उनकी पर्यायो (विशेषो) को मन पर्यय कहते हैं, उसे जो ज्ञान जानता है सो मन पर्यय-ज्ञान है । मन पर्ययज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति—ऐसे दो भेद हैं ।

ऋजुमति—मनमे चितित पदार्थको जानता है, अचितित पदार्थको नहीं, और वह भी सरलरूपसे चितित पदार्थको जानता है । [देखो सूत्र २८ की टीका]

विपुलमति—चितित और अचितित पदार्थको तथा वक्रचितित और अवक्रचितित पदार्थको भी जानता है । [देखो सूत्र २८ की टीका]

* समयप्रवद्ध—एक समयमे जितने कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणु बँधने हैं उन सबको समयप्रवद्ध कहते हैं ।

मन पर्ययज्ञान विशिष्ट समयधारीके होता है [श्री-धवला पुस्तक ६, पृष्ठ २८-२९] 'विपुल' का अर्थ विस्तीर्ण-विशाल-गभीर होता है । [उसमे कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि गर्भित हैं] विपुलमतिज्ञान में ऋजु और वक्र (सरल और पेचीदा) सर्वप्रकारके रूपी पदार्थोंका ज्ञान होता है । अपने तथा दूसरोके जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, इत्यादि का भी ज्ञान होता है ।

विपुलमन पर्ययज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मनसे चितित या अचितित अथवा आगे जाकर चिन्तवन किये जानेवाले सर्व प्रकारके पदार्थोंको जानता है । [सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२]

कालापेक्षासे ऋजुमतिका विषय-जघन्यरूपसे भूत-भविष्यतके अपने और दूसरेके दो तीन भव जानता है, और उत्कृष्टरूपसे उसीप्रकार सात आठ भव जानता है ।

क्षेत्रापेक्षासे-यह ज्ञान जघन्यरूपसे तीनसे ऊपर और नोसे नीचे कोस, तथा उत्कृष्टरूपसे तीनसे ऊपर और नो से नीचे योजनके भीतर जानता है । उससे बाहर नहीं जानता ।

कालापेक्षासे विपुलमतिका विषय-जघन्यरूपसे अगले पिछले सात आठ भव जानता है और उत्कृष्टरूपसे अगले पिछले असख्यात भव जानता है ।

क्षेत्रापेक्षासे-यह ज्ञान जघन्यरूपसे तीन से ऊपर और नो से नीचे योजन प्रमाण जानता है, और उत्कृष्टरूपसे मानुषोत्तरपर्वतके भीतरतक जानता है, उससे बाहर नहीं । [सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४५४]

विपुलमति का अर्थ-इंग्लिश तत्त्वार्थ सूत्रमे निम्न प्रकार दिया है ।

Complex direct knowledge of complex mental things. e. g. of what a man is thinking of now along with what he has thought of it in the past and will think of it in the future.

अर्थ—मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, जैसे एक मनुष्य वर्तमानमे क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकालमे उसने क्या विचार किया है और भविष्य मे क्या विचार करेगा, इस ज्ञान का मनोगत विकल्प मनःपर्ययज्ञानका विषय है । (बाह्य वस्तु की अपेक्षा मनोगतभाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है) ॥ २३ ॥

ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

अर्थः—[विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां] परिणामो की विशुद्धि और अप्रतिपात अर्थात् केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [तद्विशेषः] इन दो बातों से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानमे विशेषता (अंतर) है ।

टीका

ऋजुमति और विपुलमति यह दो मन पर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की टीकामे दिये गये हैं । इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विशुद्ध शुद्ध है और वह कभी नहीं छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना रहता है । ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह भेद चारित्र की तीव्रता के भेदके कारण होते हैं । समय परिणाम का घटना—उसकी हानि होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता—

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

अर्थः—[अवधिमनःपर्यययोः] अवधि और मन पर्ययज्ञान से [विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षासे विशेषता होती है ।

टीका

मन पर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी भाव-मुनियोंके ही होता है, और अवधिज्ञान चारों गतियोंके सैनी जीवोंके होता है, यह स्वामी की अपेक्षासे भेद है ।

उत्कृष्ट अवधिज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है, और मनः-पर्ययज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है । यह क्षेत्रापेक्षासे भेद है ।

स्वामी तथा विषयके भेदसे विशुद्धि में अन्तर जाना जा सकता है, अवधिज्ञानका विषय परमाणु पर्यन्त रूपी पदार्थ है, और मन पर्यय का विषय मनोगत विकल्प है ।

विषयका भेद सूत्र २७-२८ की टीकामें दिया गया है, तथा सूत्र २२ की टीका में अवधिज्ञानका और २३ की टीकामें मन पर्ययज्ञानका विषय दिया गया है, उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए ॥ २५ ॥

मति-श्रुतज्ञानका विषय—

मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

अर्थः—[मतिश्रुतयोः] मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका [निबन्धः] विषय सम्बन्ध [असर्वपर्यायेषु] कुछ (न कि सर्व) पर्यायो से युक्त [द्रव्येषु] जीव, पुद्गलादि सर्व द्रव्योमें हैं ।

टीका

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सभी रूपी-अरूपी द्रव्योको जानते हैं, किन्तु उनकी सभी पर्यायोको नहीं जानते, उनका विषय-सम्बन्ध सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायोके साथ होता है ।

इस सूत्रमें 'द्रव्येषु' शब्द दिया है जिससे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल सभी द्रव्य समझना चाहिए । उनकी कुछ पर्यायो को यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायोको नहीं ।

प्रश्न—जीव, धर्मास्तिकाय, इत्यादि अमूर्तद्रव्य हैं, उन्हें मतिज्ञान कैसे जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सब द्रव्यो को जानता है ?

उत्तर—अनिन्द्रिय (मन) के निमित्त से अरूपी द्रव्योका अवग्रह ईहा अवाय और धारणारूप मतिज्ञान पहिले उत्पन्न होता है और फिर उस मति-

ज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान सर्व द्रव्योको जानता है, और अपनी अपनी योग्य पर्यायोको जानता है ।

इन दोनों ज्ञानोके द्वारा जीवको भी यथार्थतया जाना जा सकता है ॥ २६ ॥

अवधिज्ञानका विषय—

रूपिष्यवधेः ॥ २७ ॥

अर्थः—[अवधेः] अवधिज्ञानका विषय—सम्बन्ध [रूपिषु] रूपी द्रव्योमे है अर्थात् अवधिज्ञान रूपी पदार्थोको जानता है ।

टीका

जिसके रूप, रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलद्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले ससारी जीवको भी इस ज्ञानके हेतुके लिये रूपी कहा जाता है, [देखो सूत्र २८ की टीका]

जीवके पाँच भावोमे से औदयिक औपशमिक, और क्षायोपशमिक,— यह तीन भाव (परिणाम) ही अवधिज्ञानके विषय हैं, और जीवके शेष—क्षायिक तथा परिणामिकभाव और धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, तथा कालद्रव्य, अरूपी पदार्थ हैं, वे अवधिज्ञानके विषयभूत नहीं होते ।

यह ज्ञान सर्व रूपी पदार्थों और उसकी कुछ पर्यायोको जानता है ॥ २७ ॥

मनःपर्ययज्ञानका विषय—

तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

अर्थ—[तत् अनन्तभागे] सर्वावधिज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के अनन्तवे भागमे [मनःपर्ययस्य] मन पर्ययज्ञानका विषय-सम्बन्ध है ।

टीका

परमावधिज्ञानके विषयभूत जो पुद्गलस्कन्ध है उनका अनन्तवाँ भाग

करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वावधिका विषय है, उसका अनन्तवाँ भाग ऋजुमतिमन पर्ययज्ञानका विषय है और उसका अनन्तवाँ भाग विपुलमतिमन पर्ययज्ञानका विषय है । (सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ४७३)

सूत्र २७—२८ का सिद्धान्त

अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानका विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है । अध्याय दो सूत्र एक में आत्माके पाँच भाव कहे हैं, उनमें से औदयिक, औपगमिक तथा क्षायोपगमिक ये तीन भाव इस ज्ञानके विषय हैं, ऐसा २७ वे सूत्रमें कहा है, इससे निश्चय होता है कि परमार्थतः यह तीन भाव रूपी हैं,—अर्थात् वे अरूपी आत्माका स्वरूप नहीं हैं । क्योंकि आत्मामें से वे भाव दूर हो सकते हैं, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थतः आत्माके नहीं हो सकते । 'रूपी' की व्याख्या अध्याय पाँचके सूत्र पाँचवें में दी है । वहाँ पुद्गल 'रूपी' है—ऐसा कहा है, और पुद्गल स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण वाले हैं, यह अध्याय पाचके २३ सूत्रमें कहा है । श्रीममयसारकी गाथा ५० से ६८ तथा २०३ में यह कहा है कि वर्णादिसे गुणस्थानतकके भाव पुद्गल द्रव्यके परिणाम होनेसे जीवकी अनुभूतिसे भिन्न हैं, इसलिये वे जीव नहीं हैं । वही सिद्धान्त इस शास्त्रमें उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रोंके द्वारा प्रतिपादन किया गया है ।

अध्याय २ सूत्र १ में उन भावोंको व्यवहारसे जीवका कहा है, यदि वे वास्तवमें जीवके होते तो कभी जीवसे अलग न होते किंतु वे अलग किये जा सकते हैं इसलिये वे जीवस्वरूप या जीवके निजभाव नहीं हैं ॥२८॥

केवलज्ञानका विषय

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

अर्थ—[केवलस्य] केवलज्ञानका विषय सब [सर्वद्रव्य—पर्यायेषु] सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याये हैं, अर्थात् केवलज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थोंको और उनकी सभी पर्यायोंको जानता है ।

टीका

केवलज्ञान = असहाय ज्ञान, अर्थात् यह ज्ञान इन्द्रिय, मन, या आलोक की अपेक्षासे रहित है। वह त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोको प्राप्त अनन्त वस्तुओको जानता है। वह असकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है।

शंका—जिस पदार्थका नाश हो चुका है और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुआ उसे केवलज्ञान कैसे जान सकता है ?

समाधान—केवलज्ञान निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षाके बिना ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंको जाने तो इसमें कोई विरोध नहीं आता। केवलज्ञानको विपर्ययज्ञानत्वका भी प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूपसे पदार्थोंको जानता है। यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओका वर्तमान में सद्भाव नहीं है तथापि उनका अत्यन्ताभाव भी नहीं है।

केवलज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनतानत पर्यायोको अक्रमसे एक ही कालमें जानता है, वह ज्ञान सहज (बिनाइच्छाके) जानता है। केवलज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि अनतानत लोक-अलोक हो तो भी उन्हें जाननेमें केवलज्ञान समर्थ है।

विशेष स्पष्टताके लिये देखो अध्याय १ परिशिष्ट ५ जो बड़े महत्वपूर्ण है।

शंका—केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचों ?

समाधान—पाँचों ज्ञानोंका एक ही साथ रहना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मतिज्ञानादि आवरणीयज्ञान है, केवलज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय है इसलिये भगवानके आवरणीय ज्ञानका होना संभव नहीं है, क्योंकि आवरणके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोंका (आवरणोंका अभाव होनेके बाद) रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है, [श्री ध्वजा पु० ६ पृष्ठ २६-३०]

मति आदि ज्ञानोंका आवरण केवलज्ञानावरणके नाश होनेके साथ ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है। [देखो सूत्र ३० की टीका]

एक ही साथ सर्वथा जाननेकी एक एक जीवमें सामर्थ्य है।

२६ वें सूत्रका सिद्धांत —

‘मै परको जानू तो बड़ा कहलाऊँ’ ऐसा नही किंतु मेरी अपार सामर्थ्य अनंत ज्ञान-ऐश्वर्यरूप है इसलिये मैं पूर्णज्ञानघन स्वाधीन आत्मा हूँ,— इसप्रकार पूर्ण साध्यको प्रत्येक जीवको निश्चित करना चाहिये, इसप्रकार निश्चित करके स्वसे एकत्व और परसे विभक्त (भिन्न) अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख होना चाहिये । अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख होने पर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और जीव क्रमशः आगे बढ़ता है और थोड़े समयमें उसकी पूर्ण ज्ञान दशा प्रगट हो जाती है ॥ २६ ॥

एक जीवके एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं ?

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥

अर्थः—[एकस्मिन्] एक जीवमें [युगपत्] एक साथ [एकादीनि] एक से लेकर [आचतुर्भ्यः] चार ज्ञान तक [भाज्यानि] विभक्त करने योग्य हैं अर्थात् हो सकते हैं ।

टीका

(१) एक जीवके एक साथ एकसे लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं ? यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान होता है, दो हो तो मति और श्रुत होते हैं, तीन हो तो मति श्रुत और अवधि अथवा मति श्रुत और मन पर्यायज्ञान होते हैं, चार हो तो मति श्रुत, अवधि और मन पर्यायज्ञान होते हैं । एक ही साथ पाँच ज्ञान किमीके नहीं होते । और एक ही ज्ञान एक समयमें उपयोगरूप होता है, केवलज्ञानके प्रगट होने पर वह सदाके लिये बना रहता है, दूसरे ज्ञानोंका उपयोग अधिकसे अधिक अतर्मुहूर्त होता है, उससे अधिक नहीं होता, उसके बाद ज्ञानके उपयोगका विषय बदल ही जाता है । केवलीके अनिरिक्त मभी नमारी जीवोंके कमसे कम दो अर्थात् मति और श्रुतज्ञान अवश्य होते हैं ।

(२) धायोपगमिक ज्ञान क्रमवर्ती है एक कालमें एक ही प्रवर्तित होता

है, किंतु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ कहे हैं सो चारका विकास एक ही समय होनेसे चार ज्ञानोकी जाननेरूप लब्धि एक कालमे होती है,— यही कहनेका तात्पर्य है । उपयोग तो एक कालमे एक ही स्वरूप होता है ॥ ३० ॥

सूत्र ६ से ३० तक का सिद्धांत

आत्मा वास्तवमे परमार्थ है और वह ज्ञान है, आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है । जो यह ज्ञान नामक एक पद है सो यह परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्ष उपाय है । इन सूत्रोमे ज्ञानके जो भेद कहे हैं वे इस एक पदको अभिनन्दन करते हैं ।

ज्ञानके हीनाधिकरूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभावको नहीं भेदते, किंतु अभिनन्दन करते हैं, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका अभाव है ऐसे आत्मस्वभावभूत ज्ञानका ही एकका आलवन करना चाहिए, अर्थात् ज्ञान-स्वरूप आत्माका ही अवलवन करना चाहिये, ज्ञानस्वरूप आत्माके अवलवन से ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती है —

(१)—निजपद की प्राप्ति होती है । २—भ्रातिका नाश होता है । ३—आत्माका लाभ होता है । ४—आत्माका परिहार सिद्ध होता है । ५—भावकर्म बलवान नहीं हो सकता । ६—राग-द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते । ७—पुन कर्मका आश्रय नहीं होता । ८—पुन कर्म नहीं बँधता । ९—पूर्वबद्ध कर्म भोगा जानेपर निर्जरित हो जाता है । १०—समस्त कर्मों का अभाव होनेसे साक्षात् मोक्ष होता है । ज्ञान स्वरूप आत्माके आलवन की ऐसी महिमा है ।

क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमे जो भेद होते हैं वे कही ज्ञान सामान्यको अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं इसलिये इन सब भेदो-पर का लक्ष्य गौण करके ज्ञान सामान्यका अवलवन करना चाहिये । नवमे सूत्रके अंतमे एक वचन सूचक 'ज्ञानम्' शब्द कहा है, वह भेदोका स्वरूप जानकर, भेदो परका लक्ष्य छोड़कर, शुद्धनयके विषयभूत अभेद, अखंड ज्ञान-स्वरूप आत्माकी ओर अपना लक्ष्य करनेके लिये कहा है, ऐसा समझना चाहिए [देखो पाटनी ग्रन्थमाला का श्री समयसार—गाथा २०४, पृष्ठ ३१०]

मति श्रुत और अवधिज्ञानमें मिथ्यात्व—

मतिश्रुतावधयो विपर्ययाश्च ॥ ३१ ॥

अर्थः—[मतिश्रुतावधयः] मति, श्रुत और अवधि यह तीन ज्ञान [विपर्ययाश्च] विपर्यय भी होते हैं ।

टीका

(१) उपरोक्त पाँचो ज्ञान सम्यग्ज्ञान हैं, किन्तु मति श्रुत और अवधि यह तीनो ज्ञान मिथ्याज्ञान भी होते हैं। उस मिथ्याज्ञानको कुमतिज्ञान कुश्रुत-ज्ञान तथा कुअवधि (विभगावधि) ज्ञान कहते हैं। अभीतक सम्यग्ज्ञान का अधिकार चला आ रहा है, अब इस सूत्रमें 'च' शब्दसे यह सूचित किया है कि यह तीन ज्ञान सम्यक् भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। सूत्र में विपर्यय. शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमें सशय और अनध्यवसाय गर्भितरूप से आ जाते हैं। मति और श्रुतज्ञानमें सशय विपर्यय, और अनध्यवसाय यह तीन दोष हैं, अवधिज्ञानमें मगय नहीं होता, किन्तु अनध्यवसाय अथवा विपर्यय यह दो दोष होते हैं, इसलिये उसे कुअवधि अथवा विभग कहते हैं। विपर्यय सम्बन्धी विशेष वर्णन ३२ वे सूत्रकी टीका में दिया गया है।

(२) अनादि मिथ्यादृष्टिके कुमति और कुश्रुत होते हैं। तथा उसके देव और नारकी के भवमें कुअवधि भी होता है। जहाँ जहाँ मिथ्यादर्शन होता है वहाँ वहाँ मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य अविनाभावी रूपसे होता है ॥ ३१ ॥

प्रश्न—जैसे सम्यग्दृष्टि जीव नेत्रादि इन्द्रियोमें रूपादि को मुमति में जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमतिज्ञानमें उन्हें जानता है, तथा जैसे सम्यग्दृष्टि जीव श्रुतज्ञानमें उन्हें जानता है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुश्रुतज्ञानसे जानता है और कथन करता है, तथा जैसे सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञानमें रूपी वस्तुओं को जानता है उसी प्रकार मिथ्या-दृष्टि कुअवधिज्ञानमें जानता है,—तब फिर मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिथ्याज्ञान क्यों कहते हो ?

उत्तर—

सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—[यदृच्छोपलब्धेः] अपनी इच्छा से चाहे जैसा (Whims) ग्रहण करनेके कारण [सत् असतोः] विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का [अविशेषात्] भेदरूप ज्ञान (यथार्थ विवेक) न होने से [उन्मत्तवत्] पागलके ज्ञानकी भाँति मिथ्यादृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात् मिथ्याज्ञान ही होता है ।

टीका

(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है । यह 'मोक्षशास्त्र है' इसलिये अविनाशी मुखके लिये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप एक ही मार्ग है यह पहिले सूत्रमे बताकर, दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है, जिसकी श्रद्धासे सम्यग्दर्शन होता है वे सात्त्विक चोथे सूत्रमे बताये है, तत्त्वोको जाननेके लिये प्रमाण और नयके ज्ञानोकी आवश्यकता है ऐसा ६ वे सूत्रमे कहा है, पाँच ज्ञान सम्यक् हैं इसलिये वे प्रमाण है, यह ६-१० वे सूत्र मे बताया है और उन पाच सम्यग्ज्ञानोका स्वरूप ११ से ३० वे सूत्र तक बताया है ।

(२) इतनी भूमिका बाँधनेके बाद मति श्रुत और अवधि यह तीन मिथ्याज्ञान भी होते है, और जीव अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है इसलिये वह जब तक सम्यक्त्वको नही पाना तब तक उसका ज्ञान विपर्यय है, यह ३१ वे सूत्रमे बताया है । मुखके सच्चे अभिलाषीको सर्व प्रथम मिथ्यादर्शन का त्याग करना चाहिये—यह बतानेके लिये इस सूत्रमे मिथ्याज्ञान—जोकि सदा मिथ्यादर्शन पूर्णक ही होता है—उसका स्वरूप बताया है ।

(३) मुखके सच्चे अभिलाषीको मिथ्याज्ञानका स्वरूप समझाने के लिये कहा है कि—

१—मिथ्यादृष्टि जीव सत् और असत् के बीचका भेद (विवेक) नही जानता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीवको पहिले सत् क्या है और असत् क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्याज्ञान को दूर करना चाहिये ।

२—जहाँ सत् और असत्के भेदका अज्ञान होता है वहाँ ना समझ पूर्वक जीव जैसा अपनेको ठीक लगता है वैसा पागल पुरुषकी भाँति अथवा ग़राब पीये हुए मनुष्यकी भाँति मिथ्या कल्पनाएँ किया ही करता है। इस लिये यह समझाया है कि मुखके सच्चे अभिलाषी जीवको सच्ची समझ पूर्वक मिथ्या कल्पनाओंका नाश करना चाहिए।

(४) पहिले से तीस तकके सूत्रोंमें मोक्षमार्ग और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानका स्वरूप समझाकर उसे ग्रहण करनेको कहा है, वह उपदेश 'अस्ति' से दिया है, और ३१ वे सूत्र में मिथ्याज्ञानका स्वरूप बताकर उसका कारण ३२वे सूत्रमें देकर मिथ्याज्ञानका नाश करनेका उपदेश दिया है, अर्थात् इस सूत्रमें 'नास्ति' से समझाया है। इसप्रकार 'अस्ति-नास्ति' के द्वारा अर्थात् अनेकान के द्वारा सम्यक्ज्ञानको प्रगट करके मिथ्याज्ञानको नास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है।

(५) सत्=विद्यमान (वस्तु)

असत्=अविद्यमान (वस्तु)

अविशेषात् = इन दोनोंका यथार्थ विवेक न होनेसे।

यदृच्छ (विपर्यय) उपलब्धेः = [विपर्यय शब्दकी ३१ वे सूत्र से अनुवृत्ति चली आई है] विपरीत-अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पनाएँ-होनेमें वह मिथ्याज्ञान है।

उन्मत्तवत्—मदिरा पीये हुए मनुष्यकी भाँति।

विपर्यय—विपरीतता, वह तीन प्रकारकी है—१—कारणविपरीतता, २—स्वरूपविपरीतता, ३—भेदाभेदविपरीतता।

कारणविपरीतता—मूलकारणको न पहिचाने और अन्यथा कारण को माने।

स्वरूपविपरीतता—जिसे जानता है उसके मूल वस्तुभूत स्वरूप को न पहिचाने और अन्यथा स्वरूपको माने।

भेदाभेदविपरीतता—जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है' और 'यह इससे अभिन्न है'—इसप्रकार यथार्थ न पहिचान कर अन्यथा भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो भेदाभेदविपरीतता है ।

(१) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय—

सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यक्त्व प्रगटे करता है, पश्चात् व्रतरूप शुभभाव होते हैं । और सम्यक्त्व स्व और परका श्रद्धाने पर होता है, तथा वह श्रद्धाने द्रव्यानुयोग (अध्यात्म शास्त्रो) का अभ्यास करनेसे होता है, इसलिये पहिले जीवको द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धा करके सम्यग्दृष्टि होना चाहिये, और फिर स्वयं चरणानुयोगके अनुसार सच्चे व्रतादि धारण करके व्रती होना चाहिए ।

इसप्रकार मुख्यतासे तो नीचली दशामे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है । यथार्थ अभ्यासके परिणामस्वरूप विपरीतताके दूर होने पर निम्नप्रकार यथार्थतया मानता है—

१—एक द्रव्य, उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके गुण या पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकते । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारणसे अपनी पर्याय धारण करता है । विकारी अवस्थाके समय परद्रव्य निमित्तरूप अर्थात् उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्यद्रव्यमें विक्रिया (कुछ भी) नहीं कर सकता । प्रत्येक द्रव्यमें अगुरुलघुत्व नामक गुण है इसलिये यह द्रव्य अन्यरूप नहीं होता, एक गुण दूसरेरूप नहीं होता और एक पर्याय दूसरेरूप नहीं होती । एक द्रव्यके गुण या पर्याय उस द्रव्यसे पृथक् नहीं हो सकते । इसप्रकार जो अपने क्षेत्रसे अलग नहीं हो सकते और पर द्रव्यमें नहीं जा सकते तब फिर वे उसका क्या कर सकते हैं ? कुछ भी नहीं । एक द्रव्य, गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायमें कारण नहीं होते, इसीप्रकार वे दूसरे का कार्य भी नहीं होते, ऐसी अकारणकार्यत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है । इसप्रकार समझ लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है ।

२—प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है । जीव द्रव्य चेतनागुण स्वरूप है, पुद्गल-द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, और वर्ण स्वरूप है, जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड़

पकड़े रहता है कि 'मैं परका कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कुछ कर सकता है तथा शुभ विकल्पसे लाभ होता है' तबतक उसकी अज्ञानरूप पर्याय बनी रहती है। जब जीव यथार्थको समझता है अर्थात् सत्को समझना है तब यथार्थ मान्यता पूर्वक उसे सच्चा ज्ञान होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्रमशः शुद्धता बढ़कर सपूर्ण वीतरागता प्रगट होती है। अन्य चार द्रव्य (धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, और काल) अरूपी हैं, उनकी कभी अशुद्ध अवस्था नहीं होती, इसप्रकार समझ लेने पर स्वरूप विपरीतता दूर हो जाती है।

३—परद्रव्य, जडकर्म और शरीरसे जीव त्रिकाल भिन्न है, जब वे एक क्षेत्रावगाह सवधसे रहते हैं तब भी जीवके साथ एक नहीं हो सकते, एक द्रव्यके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव दूसरे द्रव्यमें नास्तिरूप है, क्योंकि दूसरे द्रव्यसे वह द्रव्य चारों प्रकारसे भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने गुणसे अभिन्न है। क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक् नहीं हो सकता। इसप्रकार समझ लेने पर भेदाभेदविपरीतता दूर हो जाती है।

सत्—त्रिकाल टिकनेवाला, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, यह सब एकार्थवाचक शब्द हैं। जीवका ज्ञायकभाव त्रिकालिक अखंड है, इसलिए वह सत्, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है। इस दृष्टिको द्रव्यदृष्टि, वस्तुदृष्टि, शिवदृष्टि, तत्त्वदृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं।

असत्—अणिक, अभूतार्थ, अपरमार्थ, व्यवहार, भेद, पर्याय, भग, अविद्यमान, जीवमें होनेवाला विकारभाव असत् है क्योंकि वह क्षणिक है और टालने पर टाला जा सकता है।

जीव अनादिकालसे इस असत् विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है इसलिए उसे पर्यायबुद्धि, व्यवहारविमूढ, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि मोही और मूढ़ भी कहा जाता है, अज्ञानी जीव इस असत् क्षणिक भावको अपना मान रहा है, अर्थात् वह असत्को सत् मान रहा है, इसलिए इस भेदको जानकर जो असत्को गौण करके सत् स्वरूपपर भार देकर अपने ज्ञायक स्व-

भावकी ओर उन्मुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यग्ज्ञान प्रगट करता है, उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है ।

विपर्यय—भी दो प्रकारका है, सहज और आहार्य ।

(१) सहज—जो स्वतः अपनी भूलसे अर्थात् परोपदेशके बिना विपरीतता उत्पन्न होती है ।

(२) आहार्य—इसरेके उपदेशसे ग्रहण की गई विपरीतता यह श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत-ज्ञान है ।

शंका—दया धर्मके जाननेवाले जीवके भले हो आत्माकी पहिचान न हो तथापि उन्हें दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके ज्ञान को अज्ञान (मिथ्याज्ञान) कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—दया धर्मके ज्ञाताओमे भी आप्त, आगम, और पदार्थ (नव तत्त्वों) की यथार्थ श्रद्धासे रहित जो जीव है उनके दयाधर्म आदिमे यथार्थ श्रद्धा होनेका विरोध है, इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है । ज्ञानका जो कार्य होना चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानको अज्ञान माननेका व्यवहार लोकमे भी प्रसिद्ध है, क्योंकि पुत्रका कार्य न करनेवाले पुत्रको भी लोकमे कुपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है ।

शंका—ज्ञानका कार्य क्या है ?

समाधान—जाने हुए पदार्थकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्य है । ऐसे ज्ञानका कार्य मिथ्यादृष्टि जीवमे नहीं होता इसलिये उसके ज्ञानको अज्ञान कहा है । [श्री धवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४]

विपर्ययमे सशय और अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,—यह ३१ वे सूत्रकी टीकामे कहा है, इसी सबधमे यहाँ कुछ बताया जाता है—

१—कुछ लोगोको यह सशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा या नहीं ?

२—कुछ लोगोको सर्वज्ञके अस्तित्व—नास्तित्वका सशय होता है ।

३—कुछ लोगोको परलोकके अस्तित्व नास्तित्वका सशय होता है ।

४—कुछ लोगोको अनध्यवसाय (अनिर्णय) होता है । वे कहते हैं कि—हेतुवादरूप तर्कशास्त्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता ? और जो आगम है सो वे भिन्न २ प्रकारसे वस्तु का स्वरूप बतलाते हैं, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसलिये उनकी परस्पर बात नहीं मिलती ।

४—कुछ लोगोको ऐसा अनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वज्ञ अथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि जिसके वचनो को हम प्रमाण मान सकें, और धर्मका स्वरूप अति सूक्ष्म है इसलिये कैसे निर्णय हो सकता है ? इसलिए “महाजनो येन गता स पन्था” अर्थात् बड़े आदमी जिस मार्गसे जाते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए ।

६—कुछ लोग वीतराग धर्मका लौकिक वादोके साथ समन्वय करते हैं । वे शुभभावोके वर्णनमें कुछ समानता देखकर जगतमें चलनेवाली सभी धार्मिक मान्यताओको एक मान बैठते हैं । (यह विपर्यय है) ।

७—कुछ लोग यह मानते हैं कि मदकपायसे धर्म (शुद्धता) होती है, (यह भी विपर्यय है) ।

८—कुछ लोग ईश्वरके स्वरूपको इसप्रकार विपर्यय मानते हैं कि—इस जगत्को किमी ईश्वरने उत्पन्न किया है और वह उसका नियामक है ।

इस प्रकार सशय विपर्यय और अनध्यवसाय अनेक प्रकारसे मिथ्या-ज्ञानमें होते हैं, इसलिये सत् और असत्का यथार्थ भेद यथार्थ समझकर, स्वच्छन्दतापूर्वकनी जानेवाली कल्पनाओ और उन्मत्तताको दूर करनेके लिए यह नृप रहते हैं । [मिथ्यात्वको उन्मत्तता कहा है क्योंकि मिथ्यात्व से अगन्त पापाना वध होना है निमग्न ध्यान जगतको नहीं है] ॥ ३२ ॥

प्रमाणका स्वरूप कहा गया, अब श्रुतज्ञानके अंशरूप नयका स्वरूप कहते हैं ।

नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूतानयाः॥ ३३॥

अर्थ—[नैगम] नैगम [संग्रह] संग्रह [व्यवहार] व्यवहार [ऋजुसूत्र] ऋजुसूत्र [शब्द] शब्द [समभिरूढ] समभिरूढ [एवभूता] एवभूत—यह सात [नया] नय [Viewpoints] है ।

टीका

वस्तुके अनेक धर्मोंमें से किसी एककी मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध किये बिना उन्हें गौण करके साध्य को जानना सो नय है ।

प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म रहे हुए हैं इसलिये वह अनेकान्तस्वरूप है । ['अंत' का अर्थ 'धर्म' होता है] अनेकान्तस्वरूप समझाने की पद्धति को 'स्याद्वाद' कहते हैं । स्याद्वाद द्योतक है, अनेकान्त द्योत्य है । 'स्यात्' का अर्थ 'कथंचित्' होता है, अर्थात् किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन स्याद्वाद है । अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है ।

हेतु और विषयकी सामर्थ्यकी अपेक्षासे प्रमाण से निरूपण किये गये अर्थके एक देशको कहना सो नय है । उसे 'सम्यक् एकान्त' भी कहते हैं । श्रुतप्रमाण दो प्रकारका है स्वार्थ और परार्थ । उस श्रुतप्रमाणका अंश नय है । शास्त्रका भाव समझनेके लिये नयोका स्वरूप समझना आवश्यक है, सात नयोका स्वरूप निम्नप्रकार है ।

१ - नैगमनय—जो भूतकालकी पर्याय में वर्तमानवत् सकल्प करे अथवा भविष्यकी पर्याय में वर्तमानवत् सकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमें कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं । [Figurative]

२-संग्रहनय—जो समस्त वस्तुओंको तथा समस्त पर्यायोंको संग्रह रूप करके जानता है तथा कहता है सो संग्रहनय है । जैसे सत् द्रव्य, इत्यादि [General, Common]

३-व्यवहारनय—अनेक प्रकारके भेद करके व्यवहार करे या भेदे सो व्यवहारनय है । जो संग्रहनयके द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थ को विधिपूर्वक भेद करे सो व्यवहार है जैसे सत्के दो प्रकार है—द्रव्य और गुण । द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । गुणके दो भेद हैं सामान्य और विशेष । इस प्रकार जहाँतक भेद हो सकते हैं वहाँ तक यह नय प्रवृत्त होता है । [Distributive]

४-ऋजुसूत्रनय—[ऋजु अर्थात् वर्तमान, उपस्थित, सरल] जो ज्ञानका अग्रे वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करे सो ऋजुसूत्रनय है । (Present condition)

५-शब्दनय—जो नय लिंग, सख्या, कारक आदिके व्यभिचारको दूर करता है सो शब्द नय है । यह नय लिंगादिके भेद से पदार्थ को भेदरूप ग्रहण करता है, जैसे दार, (पु०) भार्या (स्त्री०) कलत्र (न०), यह दार भार्या और कलत्र तीनों शब्द भिन्न लिंगवाले होनेसे यद्यपि एक ही पदार्थके वाचक है तथापि यह नय स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से तीन भेदरूप जानता है । [Descriptive]

६-समभिरूढनय—(१) जो भिन्न २ अर्थों का उलघन करके एक अर्थको रुढिसे ग्रहण करे । जैसे गाय [Usage] (२) जो पर्याय के भेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहण करे । जैसे इन्द्र, शक्र, पुरंदर, यह तीनों शब्द इन्द्रके नाम हैं किन्तु यह नय तीनोंको भिन्न २ अर्थ करता है । [Specific]

७-एवंभूतनय—जिस शब्दका जिस क्रियारूप अर्थ है उस क्रियारूप परिणामित होनेवाले पदार्थको जो नय ग्रहण करता है उसे एव

भूतनय कहते हैं जैसे पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी कहना । [Active]

पहिले तीन भेद द्रव्यार्थिकनयके है, उसे सामान्य उत्सर्ग अथवा अनुवृत्ति नामसे भी कहा जाता है ।

बादके चार भेद पर्यायार्थिकनयके है, उसे विशेष, अपवाद अथवा व्यावृत्ति नामसे कहते है ।

पहिले चार नय अर्थनय है, और बादके तीन शब्दनय है । पर्याय के दो भेद है—(१) सहभावी—जिसे गुण कहते है, (२) क्रमभावी—जिसे पर्याय कहते है ।

द्रव्य नाम वस्तुओका भी है और वस्तुओके सामान्य स्वभावमय एक स्वभावका भी है । जब द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका अर्थ वस्तु (द्रव्य—गुण और तीनों कालकी पर्याय सहित) करना चाहिए । जब नयोके प्रकरणमे द्रव्यार्थिकका प्रयोग होता है तब 'सामान्य स्वभावमय एक स्वभाव' (सामान्यात्मक धर्म) अर्थ करना चाहिए । द्रव्यार्थिकमे निम्नप्रकार तीन भेद होते है ।

१—सत् और असत् पर्यायके स्वरूपमे प्रयोजनवश परस्पर भेद न मानकर दोनोंको वस्तुका स्वरूप मानना सो नैगमनय है ।

२—सत्के अतर भेदोंमे भेद न मानना सो सग्रहनय है ।

३—सत्मे अन्तर्भेदोंको मानना सो व्यवहारनय है ।

नयके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय,—ऐसे भी तीन प्रकार होते है ।

१—वास्तविक प्रमाणज्ञान है; और जब वह एक देशाही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और उसे ज्ञान नय कहा जाता है ।

२—ज्ञानके द्वारा जाने नये पदार्थका अविनाशक शब्दके द्वारा होना है इसलिये उन शब्दको शब्दनय कहते हैं ।

३-ज्ञानका विषय पदार्थ है इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जाने-
वाले पदार्थको भी नय कहते हैं । यह अर्थनय है ।

आत्माके सवधमे इन सात नयोको श्रीमद्राजचन्द्रजीने निम्नलिखित
चौदह प्रकारसे अवतरित किए है । वे साधकको उपयोगी होनेसे यहाँ अर्थ
महित दिये जाते है ।

१-एवभूतदृष्टिसे ऋजुसूत्र स्थिति कर = पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारम्भ
कर ।

२-ऋजुसूत्रदृष्टिसे एवभूत स्थिति कर = साधकदृष्टिके द्वारा साध्यमे
स्थिति कर ।

३-नैगमदृष्टिसे एवभूत प्राप्ति कर = तू पूर्ण है ऐसी सकल्पदृष्टि
से पूर्णताको प्राप्त कर ।

४-एवभूतदृष्टिमे नैगम विशुद्ध कर = पूर्णदृष्टिसे अव्यक्त अश
विशुद्ध कर ।

५-सग्रहदृष्टिसे एवभूत हो = त्रैकालिक सत्दृष्टिसे पूर्ण शुद्ध पर्याय
प्रगट कर ।

६-एवभूतदृष्टिमे सग्रह विशुद्ध कर = निश्चयदृष्टिसे सत्ताको
विशुद्ध कर ।

७-व्यवहारदृष्टिमे एवभूतके प्रति जा = भेददृष्टि छोड़कर अभेदके
प्रति जा ।

८-एवभूतदृष्टिसे व्यवहार निवृत्ति कर = अभेददृष्टिसे भेदको निवृत्त
कर ।

९-शब्ददृष्टिसे एवभूतके प्रति जा = शब्दके रहस्यभूत पदार्थकी
दृष्टिमे पूर्णता के प्रति जा ।

१०-एवभूतदृष्टिमे शब्द निर्विकल्प कर = निश्चयदृष्टिसे शब्दके
रहस्यभूत पदार्थमे निर्विकल्प हो ।

११—समभिरूढदृष्टिसे एवभूतको देख = साधक अवस्थाके आरूढ-
भावसे निश्चयको देख ।

१२—एवभूतदृष्टिसे समभिरूढ स्थिति कर = निश्चयदृष्टिसे सम-
स्वभाव के प्रति आरूढ स्थिति कर ।

१३—एवभूतदृष्टिसे एवभूत हो = निश्चयदृष्टिसे निश्चयरूप हो ।

१४—एवभूत स्थितिसे एवभूतदृष्टिको शमित कर = निश्चय
स्थितिसे निश्चयदृष्टिके विकल्पको शमित करदे ।

वास्तविकभाव लौकिकभावोंसे विरुद्ध होते हैं ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनयसे अर्थात् व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग
(अर्थ) होता है उसे आप शब्दनयसे दूषित कहेगे तो लोक और शास्त्रमे
विरोध आयगा ।

उत्तर—लोक न समझे इसलिये विरोध भले करें, यहाँ यथार्थ स्व-
रूप (तत्त्व) का विचार किया जा रहा है—परीक्षा की जा रही है ।
औषधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती । [सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ५३४]
जगत रोगी है ज्ञानीजन उसीके अनुकूल (रुचिकर) तत्त्वका स्वरूप
(औषधि) नहीं कहते, किन्तु वे वही कहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता
है ॥ ३३ ॥

पाँच प्रकारसे जैन शास्त्रोंके अर्थ समझने की रीति

प्रत्येक वाक्यका पाँच प्रकारसे अर्थ करना चाहिये —

शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ ।

“परमात्माको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच प्रकारसे अर्थ
किया जाता है —

(१) शब्दार्थः—‘जो ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कर्मकलकको भस्म
करके शुद्ध नित्य निरजन ज्ञानमय हुए है उन परमात्माको मैं नमस्कार
करता हूँ ।’ यह परमात्माको नमस्कारका शब्दार्थ हुआ ।

(२) नयार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा परमानन्दस्वरूप है; पूर्ण-शुद्धता प्रगट हुई वह सद्वृत्त व्यवहारनयका विषय है । कर्म दूर हुए वह असद्वृत्त अनुपचरित व्यवहारनयका विषय है । इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर नयसे समझना चाहिये । यदि नयोके अभिप्रायको न समझे तो वास्तविक अर्थ समझमें नहीं आता । यथार्थ ज्ञानमें साधकके सुनय होते ही हैं ।

‘ज्ञानावरणीय कर्मने ज्ञानको रोका’—ऐसा वाक्य हो वहाँ ‘ज्ञाना-वरणीय नामका जड कर्म रोकता है, ऐसा कहना दो द्रव्योंका सम्बन्ध बत-लानेवाला व्यवहारनयका कथन है, सत्यार्थ नहीं है ।

शास्त्रोके मच्चे रहस्यको खोलनेके लिये नयार्थ होना चाहिये, नयार्थ को समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझमें नहीं आता । गुरुका उप-ज्ञान माननेका कथन आये वहाँ समझना चाहिये कि गुरु परद्रव्य है, इस-लिये वह व्यवहारका कथन है और वह असद्वृत्तउपचरित व्यवहारनय है । परमात्म प्रकाश गाथा ७ तथा १४ के अर्थमें बताया गया है कि—असद्वृत्त का अर्थ ‘मि या’ होता है ।

चरणानुयोगमें परद्रव्य छोड़नेकी बात आये वहाँ समझना चाहिये कि वहाँ रागको छुड़ानेके लिये व्यवहारनयका कथन है । प्रवचनसारमें शुद्धता और शुभरागकी मित्रता कही है, किन्तु वास्तवमें वहाँ उनके ‘मित्रता’ नहीं है, नग तो शुद्धताका शत्रु ही है, किन्तु चरणानुयोगके शास्त्रमें वैसा कहने की पद्धति है और वह व्यवहारनयका कथन है । अशुभसे वचनेके लिये शुभ राग निमित्तमात्र मित्र कहा है, उसका भावार्थ तो यह है कि—वह वास्तवमें दोतरागताका शत्रु है किन्तु निमित्त बतानेके लिये व्यवहार नय द्वारा ऐसा ही कथन होता है ।

(३) मतार्थ :—दूसरे विरुद्ध मत किसप्रकारसे मिथ्या है, उसका वर्णन करना सो मतार्थ है । चरणानुयोगमें कहे हुए व्यवहारव्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यतावाले अन्यमत हैं जैनमत नहीं है, श्री कुन्दकुन्दाचार्यने भाव पाट्ट गीता ८३ में कहा है कि—“पूजादिकमें और व्रतादि सहित होय नो तो पुण्य है और मोह धोभ रहित आत्माका परिणाम सो धर्म है ।

लौकिक जन-अन्यमति कई कहै है जो पूजा आदिक शुभ क्रियामे और व्रत क्रिया सहित है सो जिनधर्म है सो ऐसे नही है ।”

यहाँ बौद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिमे जो एकात मान्यता है और जिनमतमे रहनेवाले जीवमे भी जिस प्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यता चल रही हो वह भूल बतलाकर उस भूल-रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना सो मतार्थ है ।

(४) आगमार्थः—जो सत् शास्त्रमे (सिद्धातमे) कहा हो उसके साथ अर्थको मिलाना सो आगमार्थ है । सिद्धान्तमे जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह आगमार्थ है ।

(५) भावार्थः—तात्पर्य अर्थात् इस कथनका अन्तिम अभिप्राय—सार क्या है ? कि—परमात्मरूप वीतरागी आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नहीं है । यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है, एक परमशुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है । भावनमस्काररूप पर्याय भी निश्चयसे आदरणीय नहीं है, इसप्रकार परम शुद्धात्म स्वभाव को ही उपादेयरूप से अंगीकार करना सो भावार्थ है ।

यह पांच प्रकारसे शास्त्रोका अर्थ करनेकी बात समयसार, पचास्ति-काय, वृ० द्रव्यसंग्रह, परमात्मप्रकाशकी टीकामे हैं ।

यदि किसी शास्त्रमे वह न कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्रके प्रत्येक कथनमे इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिये ।

नयका स्वरूप संक्षेपमें निम्न प्रकार हैः—

सम्यग्नय सम्यग् श्रुतज्ञानका अवयव है और इससे वह परमार्थसे ज्ञानका (उपयोगात्मक) अंग है, और उसका शब्दरूप कथनको मात्र उपचारसे नय कहा है ।

इस विषयमे श्री धवल टीकामे कहा है कि —

शंका—नय किसे कहते हैं ?

समाधान—ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं ।

शंका—‘अभिप्राय’ इसका क्या अर्थ है ?

समाधान—प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक देशमें वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है ।

युक्ति अर्थात् प्रमाणसे अर्थ के ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्याय में से किसी एकको अर्थ रूपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें वस्तु के निश्चय करने को नय कहते हैं, यह इसका अभिप्राय है ।

(धवला टीका पुस्तक ६ पृ० १६२-१६३)

“प्रमाण और नयसे वस्तु का ज्ञान होता है, इस सूत्र द्वारा भी यह व्याख्यान विरुद्ध नहीं पड़ता । इसका कारण यह है कि प्रमाण और नय से उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे प्रमाण और नय है ।”

(ध० टी० पु० ६ पृ० १६४)

[यहाँ श्री वीरसेनाचार्यने वाक्यको उपचारसे नय कहकर ज्ञानात्मक नयको परमार्थसे नय कहा है]

पचाध्यायी में भी नयके दो प्रकार माने हैं—

द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति भेदाद्विधा च सोऽपियथा ।

पौद्गलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुण ॥५०५॥

“अर्थ—वह नय भी द्रव्यनय और भावनय इस प्रकारके भेदसे दो प्रकार का है, जैसे कि वास्तवमें पौद्गलिक शब्द द्रव्यनय कहलाता है तथा जीवका गुण जो चैतन्य यह है वह भावनय कहलाता है । अर्थात् नय ज्ञानात्मक और वचनात्मकके भेदमें दो प्रकारका है । उनमें से वचनात्मक नय द्रव्यनय तथा ज्ञानात्मक नय भावनय कहलाता है ।”

स्वामी कार्तिकेय विरचित द्वादशानुप्रेक्षामें नयके तीन प्रकार कहे हैं । अब वस्तुके धर्मको, उसके वाचक शब्दको और उसके ज्ञानको नय कहते हैं—

“सो चिय इक्को धम्मो, वाचय सद्दो वि तस्स धम्मस्स ।

तं जाणदि तं णाणं, ते तिणिण वि णय विसेसा य ॥२६५॥

अर्थ—जो वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्म को जाननेवाला ज्ञान ये तीनों ही नयके विशेष है ।

भावार्थ—वस्तुका ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु इनको जैसे प्रमाणस्वरूप कहते हैं वैसे ही नय भी कहते हैं ।”

(पाटनी ग्रन्थमाला से प्र० कार्तिकेयानुप्रेक्षा पृ० १७०)

“सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि णओ” श्रुतज्ञानके विकल्प (—भेद) को नय कहा है ।

(का० अनुप्रेक्षा गा० २६३)

जैन नीति अथवा नय विवक्षा:—

एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तु तत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२५॥

(पु० सि० उपाय)

अर्थ—मथानीको खींचनेवाली ग्वालनीकी तरह जिनेन्द्र भगवान् की जो नीति अर्थात् नय विवक्षा है वह वस्तु स्वरूप को एक नय विवक्षा से खींचती हुई तथा दूसरी नय विवक्षा से ढीली करती हुई अतः अर्थात् दोनों विवक्षाओं से जयवत रहे ।

भावार्थ—भगवान् की वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तात्मक है, वस्तु का स्वरूप मुख्य तथा गौण नयकी विवक्षासे ग्रहण किया जाता है । जैसे जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्यार्थिकनय की विवक्षासे नित्य है तथा पर्यायार्थिक नयकी विवक्षा से अनित्य है यही नय विवक्षा है ।

(जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता से प्र० श्री अमृतचद्राचार्य कृत पुरुषार्थ सि० उ० पृ० १२३)

यह श्लोक सूचित करता है कि—शास्त्रमे कई स्थान पर निश्चयनयकी मुख्यतासे कथन है और कहीपर व्यवहारनयकी मुख्यता से कथन है, परंतु

उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि—धर्म किसी समय तो व्यवहारनय (—अभूतार्थनय) के आश्रयमे होता है और किसी समय निश्चयनय (—भूतार्थनय) के आश्रयसे होता है, परन्तु धर्म तो हमेशा निश्चयनय अर्थात् भूतार्थनय के ही आश्रय से होता है (—अर्थात् भूतार्थनय के अखंड विषयरूप निजशुद्धात्मा के आश्रय से ही धर्म होता है ।) ऐसा न्याय—पु० सि० उपाय के ५ वे श्लोकमे तथा श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रन्थ गा० ३११-१२ के भावार्थ मे दिया गया है । इसलिये इस श्लोक न० २२५ का अन्य प्रकार अर्थ करना ठीक नहीं है ।

इस प्रकार श्री उदास्वामि विरचित मोक्षशास्त्रके प्रथम अध्यायकी गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ।

प्रथम अध्याय का परिशिष्ट

[१]

सम्यग्दर्शनके संबंधमें कुछ ज्ञातव्य

(१)

सम्यग्दर्शन की आवश्यकता

प्रश्न—ज्ञानी जब कहते हैं कि सम्यग्दर्शनसे धर्मका प्रारंभ होता है, तब फिर सम्यग्दर्शन रहित ज्ञान और चारित्र कैसे होते हैं ?

उत्तर—यदि सम्यग्दर्शन न हो तो ग्यारह अंगका ज्ञाता भी मिथ्या-ज्ञानी है, और उसका चारित्र भी मिथ्याचारित्र है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन के बिना व्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान आदि जितने भी आचरण हैं वे सब मिथ्याचारित्र हैं, इसलिये यह जानना आवश्यक है कि सम्यग्दर्शन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है।

(२)

सम्यग्दर्शन क्या है ?

प्रश्न—सम्यग्दर्शन क्या है ? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन जीव द्रव्यके श्रद्धागुणकी एक निर्मल पर्याय है। इस जगतमें छह द्रव्य हैं उनमेंसे एक चैतन्यद्रव्य (जीव) है, और पाँच अचेतन—जड़ द्रव्य—पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल है। जीव द्रव्य अर्थात् आत्मवस्तुमें अनंत गुण हैं, उनमेंसे एक गुण श्रद्धा (मान्यता विश्वास-प्रतीति) है, उस गुणकी अवस्था अनादिकालसे उल्टी है इसलिये जीवको अपने स्वरूपका भ्रम बना हुआ है, उस अवस्था को मिथ्यादर्शन कहते हैं। उस श्रद्धागुणकी सुलटी [शुद्ध] अवस्था सम्यग्दर्शन है। इसप्रकार आत्माके श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय सम्यग्दर्शन है।

(३)

श्रद्धागुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दर्शन की व्याख्या

(१) श्रद्धागुणकी जिस अवस्थाके प्रगट होनेसे अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो सो सम्यग्दर्शन है ।

(२) सर्वज्ञ भगवानकी वाणीमे जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा गया है वैसा श्रद्धान करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

[निश्चय सम्यग्दर्शन-निमित्तको, अपूर्ण या विकारी पर्यायको, भग-भेदको या गुणभेदको स्वीकार नहीं करता—(भेदरूप) लक्ष्मे नहीं लेता ।]

नोट—बहुतसे लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक आत्मा है और वह आत्मा कूटस्थमात्र है, किन्तु उनके कथनानुसार चैतन्यमात्र आत्माको मानना सम्यग्दर्शन नहीं है ।

(३) स्वरूपका श्रद्धान ।

(४) आत्म श्रद्धान [पुरुषार्थसिद्धि उपाय श्लोक २१६]

(५) स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति—श्रद्धान [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७१-सस्ती ग्रन्थमाला देहलीसे प्रकाशित]

(६) परसे भिन्न अपने आत्माकी श्रद्धा रुचि [समयसार कलश ६, छहठाला तीमरी ढाल, छन्द २ ।]

नोट:—‘यहाँ परमे भिन्न’ शब्द सूचित करता है कि सम्यग्दर्शनको परबस्तु, निमित्त, अशुद्धपर्याय, अपूर्ण शुद्धपर्याय या भगभेद आदि कुछ भी स्वीकार्य नहीं है । सम्यग्दर्शनका विषय [लक्ष्य] पूर्ण ज्ञानधन अकालिक आत्मा है । [पर्यायकी अपूर्णता इत्यादि सम्यग्ज्ञानका विषय है ।]

(७) त्रिशुद्धज्ञान—दर्शनस्वभावरूप निज परमात्मा की रुचि सम्यग्दर्शन है [जयमेनाचार्यकृत टीका—हिन्दी समयसार पृष्ठ ८]

नोट—यहाँ ‘निज’ शब्द है, वह अनेक आत्मा हैं उनसे अपनी भिन्नता बतनाता है ।

(८) शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व । [जयसेना-
चार्यकृत टीका—पचास्तिकाय गाथा १०७ पृष्ठ १७०]

(४)

ज्ञान गुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दर्शनकी व्याख्या

(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन का लक्षण है, [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७० तथा पुरुषार्थ सिद्धचुपाय श्लोक २२]

नोट—यह व्याख्या प्रमाण दृष्टि से है उसमें अस्ति—नास्ति दोनों पहलू बताये हैं ।

(२) 'जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व है' अर्थात् जीवादि पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान स्वरूपमे आत्माका परिणामन सम्यक्त्व है [समयसार गाथा १५५, हिन्दी टीका पृष्ठ २२५, गुजराती पृष्ठ २०१]

(३) भूतार्थसे जाने हुए पदार्थों से शुद्धात्माके पृथक्त्वका सम्यक् अवलोकन । [जयसेनाचार्यकृत टीका—हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६]

नोट:—कालम न० २ और ३ यह सूचित करते हैं कि जिसे नव पदार्थों का सम्यग्ज्ञान होता है उसे ही सम्यग्दर्शन होता है । इसप्रकार सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनका अविनाभावी भाव बतलाता है । यह कथन द्रव्यार्थिक नयसे है ।

(३) पचाध्यायी भाग दूसरेमे ज्ञानकी अपेक्षासे निश्चयसम्यग्दर्शन की व्याख्या श्लोक १८६ से १८९ मे दी गई है, यह कथन पर्यायार्थिकनयसे है । वह निम्नप्रकार कहा गया है —

[गाथा १८६]—'इसलिये शुद्धतत्त्व कही उन नव तत्त्वोसे विलक्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोको छोड़कर नवतत्त्व ही शुद्ध है ।

भावार्थ—इसमे सिद्ध होता है कि केवल विकार को उपेक्षा करने से नवतत्त्व ही शुद्ध है, नवतत्त्वोसे कही सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नहीं है ।'

[गाथा १८७]—'इसलिये सूत्र मे तत्त्वार्थकी श्रद्धा करने को सम्यग्दर्शन माना गया है, और वह भी जीव-अजीवादिरूप नव है, X X-

भावार्थः—विकारकी उपेक्षा करने पर शुद्धत्व नवतत्त्वोसे अभिन्न है, इसलिये सूत्रकारने [तत्त्वार्थसूत्रमे] नवतत्त्वोके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है । × × × ”

[गाथा १८८] इस गाथा मे ‘जीव अजीव आश्रय वन्ध सवर निर्जरा और मोक्ष’ इन सात तत्त्वोके नाम दिये हैं ।

[गाथा १८९] “पुण्य और पापके साथ इन सात तत्त्वोको नव पदार्थ कहा जाता है, और वे नव पदार्थ भूतार्थके आश्रयसे सम्यग्दर्शनका वास्तविक विषय हैं ।”

भावार्थ—“पुण्य और पापके साथ यह सात तत्त्व ही नव पदार्थ कहलाते हैं, और वे नव पदार्थ यथार्थताके आश्रयसे सम्यग्दर्शनके यथार्थ विषय हैं ।”

नोट—यह ध्यान रहे कि यह कथन ज्ञान की अपेक्षासे है । दर्शनापेक्षा मे सम्यग्दर्शनका विषय अपना अखण्ड शुद्ध चैतन्यस्वरूप परिपूर्ण आत्मा है,—यह बात स्पष्ट बताई गई है ।

(५) “शुद्ध चेतना एक प्रकारकी है क्योंकि शुद्धका एक प्रकार है । शुद्ध चेतनामें शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्धरूप है और वह ज्ञानरूप है इसलिये वह ज्ञान चेतना है” [पञ्चाध्यायी अध्याय २ गाथा १९४]

“नभी सम्यग्दृष्टियोंके यह ज्ञानचेतना प्रवाहरूपसे अथवा अखण्ड एकधारारूपमे रहती है । [पञ्चाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१]

(६) ज्ञेय-ज्ञानृत्वकी यथावत् प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है । [प्रवचनसार अध्याय ३ गाथा ४२, श्री अमृतचन्द्राचार्य इन टीका पृष्ठ ३३५]

(७) आत्माने आत्माको जाननेवाला जीव निश्चयसम्यग्दृष्टि है । [पञ्मान्मप्रकाश गाथा ८२]

(८) ‘तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्’ [तत्त्वार्थसूत्र अध्याय १ सूत्र २]

(५)

चारित्र्यगुणकी मुख्यतासे निश्चयसम्यग्दर्शनकी व्याख्या

(१) “ज्ञानचेतनामे ‘ज्ञान’ शब्दसे ज्ञानमय होनेके कारण शुद्धात्माका ग्रहण है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं” [पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १६६—भावार्थ०]

(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि—आत्माका ज्ञानगुण सम्यक्त्वयुक्त होनेपर आत्मस्वरूपकी जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते हैं । [पचाध्यायी गाथा १६७]

(३) ‘निश्चयसे यह ज्ञानचेतना सम्यग्दृष्टिके ही होती है । [पचाध्यायी गाथा १६८]

नोट —यहाँ आत्माका जो शुद्धोपयोग है—अनुभव है वह चारित्र्यगुण की पर्याय है ।

(४) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्यग्दर्शनका लक्षण है [पचाध्यायी गाथा २१५]

नोट —यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानकी मुख्यता या चारित्र्य की मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्यग्दर्शनका बाह्य लक्षण जान । चाहिये, क्योंकि सम्यग्ज्ञान और अनुभवके साथ सम्यग्दर्शन अविनाभावी है इसलिये वे सम्यग्दर्शनको अनुमानसे सिद्ध करते हैं । इस अपेक्षासे इसे व्यवहार कथन कहते हैं और दर्शन [श्रद्धा] गुणकी अपेक्षासे जो कथन है उसे निश्चय कथन कहते हैं । -

(५) दर्शनका निश्चय स्वरूप ऐसा है कि—भगवान् परमात्म स्वभावके अतीन्द्रिय सुखकी रुचि करनेवाले जीवमे शुद्ध अंतरंग आत्मिक तत्त्व के आनन्दको उत्पन्न होनेका धाम ऐसे शुद्ध जीवास्तिकायका (अपने जीवस्वरूपका) परमश्रद्धान, दृढ प्रतीति और सच्चा निश्चय ही दर्शन है (ग्रेह व्याख्या सुख गुणकी मुख्यतासे है ।)

(६)

अनेकान्त स्वरूप

दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य सवधी अनेकान्त स्वरूप समझने योग्य है इसलिये वह यहाँ कहा जाता है ।

(१) सम्यग्दर्शन—सभी सम्यग्दृष्टियोंके अर्थात् चौथे गुणस्थान से सिद्धोक्त सभीके एक समान है, अर्थात् शुद्धात्माकी मान्यता उन सबके एकसी है—मान्यतामे कोई अंतर नहीं है ।

(२) सम्यग्ज्ञान—सभी सम्यग्दृष्टियोंके सम्यक्त्वकी अपेक्षासे ज्ञान एक ही प्रकारका है किन्तु ज्ञान किसीके हीन या किसीके अधिक होता है । तेरहवें गुणस्थानसे सिद्धोक्तका ज्ञान संपूर्ण होनेसे सर्व वस्तुओंको युगपत् जानता है । नीचेके गुणस्थानोमे [चौथे से बारहवें तक] ज्ञान क्रमशः होता है, और वहाँ यद्यपि ज्ञान सम्यक् है तथापि कम-बढ़ होता है, उस अवस्थामे जो ज्ञान विकामरूप नहीं है वह अभावरूप है, इसप्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे अंतर है ।

(३) सम्यक्चारित्र्य—सभी सम्यग्दृष्टियोंके जो कुछ भी चारित्र्य प्रगट हुआ हो सो सम्यक् है । और जो दसवें गुणस्थान तक प्रगट नहीं हुआ सो विभावरूप है । तेरहवें गुणस्थानमे अनुजीवी योग गुण कपनरूप होनेसे विभावरूप है, और वहाँ प्रतिजीवीगुण विलकुल प्रगट नहीं है । चौदहवें गुणस्थानमे भी उपादानकी कच्चाई है इसलिये वहाँ औदयिकभाव है ।

(४) जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ सम्यग्ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र्यका अंग अमेदरूप होता है, ऊपर कहे अनुसार दर्शनगुणसे ज्ञानगुणका पृथक्त्व और उन दोनों गुणोमे चारित्र्यगुणका पृथक्त्व मिट्ट हुआ, इसप्रकार अनेकान्त स्वरूप हुआ ।

(५) यह भेद पर्यायार्थिकनयसे है । द्रव्य अखंड है इसलिये द्रव्याधिकनयने सभी गुण अमेद-अखंड हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

(७) "

**दर्शन [श्रद्धा], ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुणोंकी अभेददृष्टिसे
निश्चय सम्यग्दर्शनकी व्याख्या**

(१) अखंड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन; परमात्मस्वरूप समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक् रूप से दिखाई देता है—[अर्थात् श्रद्धा की जाती है] और ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है। नयोंके पक्षपातको छोड़कर एक अखंड प्रतिभास को अनुभव करना ही 'सम्यग्दर्शन' और 'सम्यग्ज्ञान' ऐसे नाम पाता है। सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान कही अनुभवसे भिन्न नहीं है। [समय सार गाथा १४४ टीका भावार्थ,]

(२) वर्ते निज स्वभावका अनुभव लक्ष प्रतीत,
वृत्ति वहे जिनभावमें परमार्थे समकित ।

[आत्मसिद्धि गाथा १११]

अर्थ—अपने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान और अनुभव वर्ते और अपने भावमें अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यक्त्व है।

(८)

निश्चय सम्यग्दर्शनका चारित्र के भेदोंकी अपेक्षासे कथन

निश्चय सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानसे प्रारभ होता है, चौथे और पाँचवे गुणस्थान में चारित्रमें मुख्यतया राग होता है इसलिये उसे 'सराग सम्यक्त्व' कहते हैं। छठे गुणस्थानमें चारित्रमें राग गौण है, और ऊपरके गुणस्थानोंमें उसके दूर होते होते अतमें सपूर्ण वीतराग चारित्र हो जाता है, इसलिये छठे गुणस्थानसे 'वीतराग सम्यक्त्व,' कहलाता है।

(९)

निश्चय सम्यग्दर्शन के संबंध में प्रश्नोत्तर

प्रश्न:— मिथ्यात्व और अनतानुबन्धीके निमित्त से होनेवाले विपरीत अभिनिवेशसे रहित जो श्रद्धा है सो निश्चय सम्यक्त्व है या व्यवहार सम्यक्त्व ?

उत्तरः—वह निश्चय सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व नहीं ।

प्रश्नः—पञ्चास्तिकायकी १०७ वी गाथा की सस्कृत टीकासे उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है ।

उत्तरः—नहीं, उसमे इसप्रकार शब्द हैं—“मिथ्यात्वोदयजनित विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानम्”, यहाँ ‘श्रद्धान’ कहकर श्रद्धानकी पहिचान कराई है, किन्तु उसे व्यवहार सम्यक्त्व नहीं कहा है व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या गाथा १०७ मे कथित ‘भावाणम्’ शब्द के अर्थ मे कही है ।

प्रश्नः—‘अध्यात्मकमलमार्तंड’ की सातवी गाथा मे उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—नहीं, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या है, द्रव्यकर्मके उपशम, क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है—इसप्रकार निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या करना सो व्यवहारनयसे है क्योंकि वह व्याख्या परद्रव्य की अपेक्षासे की है । अपने पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक्त्व प्रगट होता है यह निश्चयनयका कथन है । हिन्दीमे जो ‘व्यवहार सम्यक्त्व’ ऐसा अर्थ किया है सो यह मूल गाथाके साथ मेल नहीं खाता ।

(१०)

व्यवहार सम्यग्दर्शन की व्याख्या

(१) पञ्चास्तिकाय, छहद्रव्य तथा जीव-पुद्गलके सयोगी परिणामोसे उत्पन्न आश्रव, वध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा और मोक्ष इस प्रकार नव पदार्थोंके त्रिकल्परूप व्यवहार सम्यक्त्व है ।

[पञ्चास्तिकाय गाथा १०७ जयमेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ १७०]

(२) जीव, अजीव, आश्रव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन नात तत्त्वोंकी ज्योकी त्यो यथार्थ श्रटन श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है । [छह्दाला, टाल ३ छन्द ३]

(३) प्रश्नः—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक है ?

उत्तरः—प्रथम जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब विकल्प रूप व्यवहार सम्यग्दर्शनका अभाव होता है । इसलिये वह (व्यवहार सम्यग्दर्शन) वास्तवमे निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक नहीं है, तथापि उसे भूत-नैगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात् पहिले जो व्यवहार सम्यग्दर्शन था वह निश्चय सम्यग्दर्शनके प्रगट होते समय अभावरूप होता है, इसलिये जब उसका अभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है । (परमात्म प्रकाश गाथा १४० पृष्ठ १४३, प्रथमावृत्ति संस्कृत टीका) इसप्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं, किंतु उसका अभाव कारण है ।

(११)

व्यवहाराभास सम्यग्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यग्दर्शन भी कहते हैं ।

द्रव्यलिङ्गी मुनिको आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और सयमभावकी एकता भी कार्यकारी नहीं है [देखो प्रवचनमार अध्याय ३ गाथा ३६]

यहाँ जो 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हुआ है सो वह भाव निक्षेप से नहीं किन्तु नाम निक्षेप से है ।

'जिसे स्व-परका यथार्थ श्रद्धान नहीं है किन्तु जो वीतराग कथित देव, गुरु और धर्म—इन तीनोंको मानता है तथा अन्यमतमे कथित देवादिको तथा तत्त्वादिको नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्वमे वह निश्चय सम्यक्त्व की नाम नहीं पा सकता' । (प० टोडरमलजी कृत रहस्य-पूर्ण चिट्ठी) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर होगया है इस अपेक्षासे व्यवहार सम्यक्त्व हुआ है ऐसा कहा जाता है किन्तु उसके अगृहीत मिथ्यादर्शन है इसलिये वास्तवमे उसे व्यवहाराभास सम्यग्दर्शन है ।

मिथ्यादृष्टि जीवको देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान् आभासमात्र होता है, उसके श्रद्धान्मे से विपरीताभिनिवेशका अभाव नहीं हुआ है, और उसे व्यवहार सम्यक्त्व आभासमात्र है, इसलिये उसे जो देव गुरु धर्म; नव तत्त्वादि का श्रद्धान् है सो विपरीताभिनिवेशके अभावके लिये कारण नहीं हुआ, और कारण हुए बिना उसमे [सम्यग्दर्शनका] उपचार सम्भवित नहीं होता, इसलिये उसके व्यवहार सम्यग्दर्शन भी सम्भव नहीं है, उसे व्यवहार सम्यक्त्व मात्र नामनिक्षेपसे कहा जाता है [मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ६ पृष्ठ ४७६-४७७ देहलीका]

(१२)

सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय

प्रश्न—सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका क्या उपाय है ।

—(१)—

उत्तर—आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न है, एकका दूसरेमे अत्यंत अभाव है । एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यमे, उसके गुण मे या उसकी पर्यायमे प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी वस्तुस्थितिकी मर्यादा है । और फिर प्रत्येक द्रव्यमे अगुरुलघुत्व गुण है क्योंकि वह सामान्यगुण है । उस गुणके कारण कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता । इसलिये आत्मा परद्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, गरीरको हिला डुला नहीं सकता, द्रव्यकर्म या कोई भी परद्रव्य जीवको कभी हानि नहीं पहुँचा सकता,—यह पहिले निश्चय करना चाहिये ।

इसप्रकार निश्चय करनेसे जगतके पदार्थोंके कर्तृत्वका जो अभिमान आत्माके अनादिकालसे चला आ रहा है वह दोष मान्यतामे से और ज्ञानमे से दूर हो जाता है ।

शास्त्रोमे कहा गया है कि द्रव्यकर्म जीवके गुणोंका घात करते हैं, इसलिये कई लोग मानते हैं कि उन कर्मोंका उदय जीवके गुणोंका वास्तव

मे घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किन्तु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि वह कथन व्यवहारनयका है जो कि केवल निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि-जब जीव अपने पुरुषार्थके दोषसे अपनी पर्यायमे विकार करता है अर्थात् अपनी पर्यायका घात करता है तब उस घातमे अनुकूल निमित्तरूप जो द्रव्यकर्म आत्मप्रदेशोसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे 'उदय' कहनेका उपचार है अर्थात् उस कर्मपर विपाक उदयरूप निमित्तका आरोप होता है। और यदि जीव स्वयं अपने सत्यपुरुषार्थसे विकार नहीं करता—अपनी पर्यायका घात नहीं करता तो द्रव्यकर्मोंके उसी समूह को 'निर्जरा' नाम दिया जाता है। इसप्रकार निमित्त-नैमित्तिक सबधका ज्ञान करने मात्रके लिये उस व्यवहार कथनका अर्थ होता है। यदि अन्यप्रकारसे (शब्दानुसार ही) अर्थ किया जाय तो इस सबधके बदले कर्त्ता, कर्म का सबध माननेके बराबर होता है, अर्थात् उपादान-निमित्त, निश्चयव्यवहार एकरूप हो जाता है, अथवा एक ओर जीवद्रव्य और दूसरी ओर अनत पुद्गल द्रव्य है, तो अनत द्रव्योने मिलकर जीवमे विकार किया है ऐसा उसका अर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। यह निमित्त-नैमित्तिक सबध बतानेके लिये कर्मके उदयने जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,—उसे परिणमित किया इत्यादि प्रकारसे उपचारसे कहा जाता है, किन्तु उसका यदि उस शब्दके अनुसार ही अर्थ किया जाय तो वह मिथ्या है। [देखो समयसार गाथा १२२ से १२५, १६०, तथा ३३७ से ३४४, ४१२ अमृतचद्राचार्य की टीका तथा समय सार कलश न० २११-१२-१३-२१६]

इसप्रकार सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्य-परद्रव्य की भिन्नता निश्चित करनी चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए सो कहते हैं।

(२)

स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नता निश्चित करके, परद्रव्यो परसे लक्ष छोड़कर स्वद्रव्यके विचारमे आना चाहिए वहाँ आत्मामे दो पहलू हैं उन्हें जानना चाहिए। एक पहलू-आत्माका प्रतिसमय त्रिकाल अखंड परि-

पूर्ण चैतन्य स्वभावरूपता द्रव्य-गुण पर्यायमे (वर्तमान पर्यायिको गौण करने पर) है, आत्माका यह पहलू निश्चयनयका विषय है। इस पहलूको निश्चय करने वाले ज्ञानका पहलू 'निश्चयनय' है।

दूसरा पहलू—वर्तमान पर्यायमे दोष है—विकार है, अल्पज्ञता है यह निश्चय करना चाहिए। यह पहलू व्यवहारनयका विषय है। इसप्रकार दो नयोंके द्वारा आत्माके दोनो पहलुओंका निश्चय करनेके बाद पर्यायिका आश्रय छोड़ कर अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूपकी ओर उन्मुख होना चाहिए।

इसप्रकार त्रैकालिक द्रव्यकी ओर उन्मुख होनेपर—वह त्रैकालिक नित्य पहलू होनेसे उसके आश्रय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है।

यद्यपि निश्चयनय और सम्यग्दर्शन दोनो भिन्न २ गुणोंकी पर्याय हैं तथापि उन दोनोका विषय एक है अर्थात् उन दोनोका विषय एक, अखंड, शुद्ध, बुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा है, उसे दूसरे शब्दोंमे 'त्रैकालिक ज्ञायक स्वरूप' कहा जाता है। सम्यग्दर्शन किसी परद्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र अथवा निमित्त, पर्याय, गुणभेद, या भग इत्यादिको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका विषय उपरोक्त कथनानुसार त्रिकाल ज्ञायकस्वरूप आत्मा है।

(१३)

निर्विकल्प अनुभवका प्रारंभ

निर्विकल्प अनुभवका प्रारंभ चौथे गुणस्थानसे ही होता है, किंतु इस गुणस्थानमे वह बहुतकालके अंतर से होता है, और ऊपरके गुणस्थानों मे जल्दी २ होता है। नीचेके और ऊपरके गुणस्थानोंकी निर्विकल्पतामे भेद यह है कि परिणामोंकी मग्नता ऊपरके गुणस्थानोंमे विरोध है। [गुजराती मोक्षमार्ग प्रकाशकके साथकी श्री टोडरमलजी कृत रहस्य पूर्ण चिट्ठी पृष्ठ ३४६]

(१४)

जब कि सम्यक्त्व पर्याय है तब उसे गुण कैसे कहते हैं ?

प्रश्नः—सम्यग्दर्शन पर्याय है फिर भी कही २ उसे सम्यक्त्व गुण क्यों कहते हैं ?

उत्तरः—वास्तवमे तो सम्यग्दर्शन पर्याय है, किन्तु जैसा गुण है वैसी ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है—इसप्रकार गुण पर्याय की अभिन्नता बताने के लिये कही २ उसे सम्यक्त्व गुण भी कहा जाता है, किन्तु वास्तवमे सम्यक्त्व पर्याय है, गुण नहीं। जो गुण होता है वह त्रिकाल रहता है। सम्यक्त्व त्रिकाल नहीं होता किन्तु उसे जीव जब अपने सत् पुरुषार्थसे प्रगट करता है तब होता है। इसलिये वह पर्याय है।

(१५)

सभी सम्यग्दृष्टियोंका सम्यग्दर्शन समान है

प्रश्नः—छद्मस्थ जीवोको सम्यग्दर्शन होता है और केवली तथा सिद्धभगवानके भी सम्यग्दर्शन होता है, वह उन सबके समान होता है या असमान ?

उत्तरः—जैसे छद्मस्थ (-अपूर्णज्ञानी) जीवके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसीप्रकार केवलीभगवान और सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है। जैसे तत्त्वश्रद्धान छद्मस्थको होता है वैसा ही केवली—सिद्धभगवानके भी होता है। इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यच आदिके तथा केवली और सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो समान ही होता है, क्योंकि जैसी आत्म स्वरूप की श्रद्धा छद्मस्थ सम्यग्दृष्टि को है वैसी ही केवली भगवान को है। ऐसा नहीं होता कि चौथे गुणस्थान मे शुद्धात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो और केवली होने पर अन्य प्रकारकी हो, यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुणस्थानमे जो श्रद्धा होती है वह यथार्थ नहीं कहलायगी, किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी। [देहलीका मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७५]

(१६)

सम्यग्दर्शनके भेद क्यों कहे गये हैं ?

प्रश्नः—यदि सभी सम्यग्दृष्टियोंका सम्यग्दर्शन समान है तो फिर आत्मानुशासनकी ग्यारहवीं गाथामे सम्यग्दर्शनके दश प्रकारके भेद क्यों कहे गये हैं ?

(१६)

सम्यग्दृष्टि जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होनेकी बात श्रुतज्ञानके द्वारा बराबर जानता है ।

प्रश्न—अपनेको सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ है यह किस ज्ञानके द्वारा मालूम होता है ?

उत्तर—चौथे गुणस्थानमे भावश्रुतज्ञान होता है उससे सम्यग्दृष्टिको सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेकी बात मालूम हो जाती है । यदि उस ज्ञानके द्वारा खबर नहीं होती ऐसा माना जाय तो उस श्रुतज्ञानको सम्यक् [यथार्थ] कैसे कहा जा सकेगा । यदि अपनेको अपने सम्यग्दर्शनकी खबर न होती हो तो उसमे और मिथ्यादृष्टि अज्ञानीमे क्या अंतर रहा ?

प्रश्न—यहाँ आपने कहा है कि सम्यग्दर्शन श्रुतज्ञानके द्वारा जाना जाता है, किन्तु पचाध्यायी अध्याय २ मे उसे अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान गोचर कहा है । वे श्लोक निम्नप्रकार हैं ?—

सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचरं स्वावधिस्वातःपर्ययज्ञानयोर्द्वयो ॥ ३७५ ॥

[अर्थ—सम्यक्त्व वास्तवमे सूक्ष्म है और केवलज्ञान-गोचर है तथा अवधि और मन पर्यय इन दोनोंके गोचर है ।] और अध्याय २ गाथा ३७६ मे यह कहा है कि वे मति और श्रुतज्ञान गोचर नहीं है, और यहाँ आप कहते हैं कि सम्यक्दर्शन श्रुतज्ञानगोचर है, इसका क्या उत्तर है ?

उत्तरः—सम्यग्दर्शन मतिज्ञान और श्रुतज्ञानगोचर नहीं है इसप्रकार जो ३७६ वी गाथामे कहा है उसका अर्थ इतना ही है कि-सम्यग्दर्शन उस—उस ज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नहीं है ऐसा समझना चाहिए । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस ज्ञानसे सम्यक्दर्शन किसी भी प्रकारसे नहीं जाना जा सकता । इस सम्बन्धमे पचाध्यायी अध्याय २ की ३७१ और ३७३वी गाथा निम्नप्रकार है—

इत्येवं ज्ञानतत्त्वोसौ सम्यग्दृष्टिर्निजात्मदृक् ।

वैषयिके सुखे ज्ञाने राग-द्वेषौ परित्यजेत् ॥ ३७१ ॥

अर्थ—इस प्रकार तत्त्वोको जाननेवाले स्वात्मदर्शी सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमे राग द्वेषको छोड़ते है ।

अपराण्यपि लक्षणाणि सन्ति सम्यग्दृष्टात्मनः ।

सम्यक्त्वेनाविनाभूतैर्यै (श्च) संलक्ष्यते सुदृक् ॥ ३७३ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी है । जिन सम्यक्त्वके अविनाभावी लक्षणोके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित होता है ।

• वे लक्षण गाथा ३७४ मे कहते है—

उक्तमाद्यं सुखं ज्ञानमनादेयं दृगात्मनः ।

नादेयं कर्म सर्वंच (स्वं) तद्वद् दृष्टोपलब्धितः ॥ ३७४ ॥

अर्थ—जैसे ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका आदर नहीं है तथा आत्म प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोका भी आदर नहीं है ।

गाथा ३७५-३७६ का इतना ही अर्थ है कि—सम्यग्दर्शन केवल-ज्ञानादि का प्रत्यक्ष विषय है और मति श्रुतज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, किन्तु मति श्रुतज्ञान मे वह उसके लक्षणो के द्वारा जाना जा सकता है, और केवलज्ञानादि ज्ञान मे लक्षण लक्ष्य का भेद किये बिना प्रत्यक्ष जाना जा सकता है ।

प्रश्न—इस विषयको दृष्टात पूर्वक समझाइए ?

उत्तर—स्वानुभवदशामे जो आत्माको जाना जाता है सो श्रुतज्ञानके द्वारा जाना जाता है । श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, वह मतिज्ञान—श्रुतज्ञान परोक्ष है इसलिए वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं होता । यहाँ जो आत्मा को भलीभाँति स्पष्ट जानता है उसमे पारमार्थिक प्रत्यक्षत्व नहीं है तथा जैसे पुद्गल पदार्थ नेत्रादिके द्वारा जाना जाता है उसीप्रकार एकदेश (अशत) निर्मलता पूर्वक भी आत्माके असख्यात प्रदेशादि नहीं जाने जाते, इसलिए साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है ।

अनुभवमे आत्मा तो परोक्ष ही है, कही आत्माके प्रदेशो का आकार भासित नहीं होता, परन्तु स्वरूपमे परिणाम मग्न होने पर जो स्वानुभव हुआ वह (स्वानुभव) प्रत्यक्ष है । इस स्वानुभवका स्वाद कही आगम—अनुमानादि परोक्षप्रमाणके द्वारा ज्ञात नहीं होता, किन्तु स्वयं ही इस अनुभवके रसास्वाद को प्रत्यक्ष वेदन करता है जानता है । जैसे कोई अन्ध पुरुष मिश्रीका स्वाद लेता है, वहाँ मिश्रीका आकारादि परोक्ष है, किन्तु जिह्वाके द्वारा स्वाद लिया है इसलिए वह स्वाद प्रत्यक्ष है,—ऐसा अनुभव के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । [टोडरमलजी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी ।] यह दशा चाँये गुणस्थानमे होती है ।

इस प्रकार आत्माका अनुभव जाना जा सकता है, और जिस जीव को उसका अनुभव होता है उसे सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिए मतिश्रुतज्ञानसे सम्यग्दर्शन भलीभाँति जाना जा सकता है ।

प्रश्न—इस सम्बन्धमे पचाध्यायीकारने क्या कहा है ?

उत्तर—पचाध्यायीके पहले अध्याय मे मति-श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि—

अपि किंचाभिनिबोधिकबोधद्वैत तदादिम यावत् ।

स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्यत् ॥ ७०६ ॥

अर्थ—और विशेष यह है कि-स्वानुभूतिके समय जितना भी पहिले उस मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका द्वैत रहता है उतना वह सब साक्षात् प्रत्यक्ष की भाँति प्रत्यक्ष है, दूसरा नहीं—परोक्ष नहीं ।

भावार्थ—तथा उस मति और श्रुतज्ञानमे भी इतनी विशेषता है कि—जिस समय उन दो ज्ञानोमेसे किसी एक ज्ञानके द्वारा स्वानुभूति होती है उस समय यह दोनों ज्ञान भी अतीन्द्रिय स्वात्माको प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए यह दोनों ज्ञान भी स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष हैं—परोक्ष नहीं ।

प्रश्न—क्या इस अवधमे कोई और शास्त्राधार है ?

उत्तर—हाँ, प० टोडरमलजीकृत रहस्यपूर्ण चिट्ठीमे निम्नप्रकार कहा है —

“जो प्रत्यक्षके समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में भी कहते हैं कि—‘हमने स्वप्नमें या ध्यानमें अमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा,’ यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नहीं देखा है तथापि प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ देखा है इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं, इसीप्रकार अनुभवमें आत्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ प्रतिभासित होता है” ।

प्रश्नः—श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार परमागममें इस सबधमें क्या कहा है ?

उत्तरः—(१) श्रीसमयसारकी ४६ वी गाथाकी टीकामें इसप्रकार कहा है,—‘इसप्रकार रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसवेदनके बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर मात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिंगग्रहण कहा जाता है ।’

“अपने अनुभवमें आनेवाले चेतना गुणके द्वारा सदा अंतरगमें प्रकाशमान है इसलिये (जीव) चेतना गुणवाला है ।”

(२) श्री समयसार की १४३ वी गाथा की टीकामें इसप्रकार कहा है,—

टीकाः—जैसे केवली भगवान्, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञान के अवयवभूत-व्यवहार निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं किन्तु, निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिकाके अतिक्रान्तत्वके द्वारा (श्रुतज्ञानकी भूमिकाको उलघन कर चुकनेसे) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, उसीप्रकार जो (श्रुतज्ञानी आत्मा), जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम से होती है ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्पोंके उत्पन्न होते हुए भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार निश्चयनय पक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं, किन्तु तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके कारण (चैतन्यमय आत्माके अनुभवसे) उस समय (अनुभवके समय) स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अतर्जल्प-

रूप तथा वहिर्जल्परूप विकल्पोंकी भूमिका की अतिक्रातताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किमी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमें समस्त विकल्पोसे परे, परमात्मा, जानात्मा, प्रत्यग्-ज्योति आत्मख्यातिरूप, अनुभूतिमात्र समयसार है ।

भावार्थ — जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (जाता-दृष्टा) हैं उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभव करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके जाता ही होते हैं । एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाय तो मिथ्यात्व के माय मिश्रित राग होता है, प्रयोजनके वग एक नयको प्रधान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त चारित्र मोहका राग रहता है, और जब नयपक्षको छोड़कर केवल वस्तु स्वरूपको जानता है तब श्रुतज्ञानी भी केवली की भाँति वीतरागके समान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए ।

(३) श्री समयसारकी ५ वीं गाथामें आचार्यदेव कहते हैं कि— “उस एकत्वविभक्त आत्माको मैं आत्माके निज वैभवके द्वारा दिखाता हूँ, यदि मैं उसे दिखाऊ तो प्रमाण करना । उसकी टीका करते हुए श्री अमृतचन्द्र-सूरि कहते हैं कि—“यो जिसप्रकारसे मेरा जानका वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखलाता हूँ । यदि दिखाऊ तो स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण कर लेना” । आगे जाकर भावार्थमें बताया है कि— ‘आचार्य आगमका भेदन, युक्तिका अवलम्बन, परापर गुरुका उपदेश, और स्वसवेदन-इन चार प्रकारमें उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । उसे सुननेवाले हे श्रोताओ ! अपने स्व-सवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो” । इससे सिद्ध होता है कि—अपनेको जो नम्यक्त्व होता है उसकी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे श्रुतप्रमाण (सच्चेज्ञान) के द्वारा अपनेको खबर हो जाती है ।

(४) कलश ६ में श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं कि—

मालिनी

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणम्
अचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् ।

किमपरमभिद्धमो धाम्नि सर्वकऽवेस्मि—

नमनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ६ ॥

अर्थ—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि इन सर्व भेदों को गौण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्य चमत्कारमात्र तेज पु ज प्रात्मा है, उसका अनुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नहीं होती । प्रमाण अस्तको प्राप्त होता है और निक्षेपोका समूह कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते । इससे अधिक क्या कहे ? द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता ।

भावार्थ— × × × × × × शुद्ध अनुभव होनेपर द्वैत ही भासित नहीं होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है ।

इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थानमे भी आत्माको स्वय अपने भावश्रुतके द्वारा शुद्ध अनुभव होता है । समयसारमे लगभग प्रत्येक गाथामे यह अनुभव होता है, यह बतलाकर अनुभव करनेका उपदेश दिया है ।

सम्यक्त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, किन्तु सम्यग्ज्ञानी यह निश्चय कर सकता है कि मुझे मुमति और सुश्रुतज्ञान हुआ है, और इससे श्रुतज्ञान मे यह निश्चय करता है कि—उसका (सम्यग्ज्ञानका) अविनाभावी सम्यग्दर्शन मुझे हुआ है । केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परमावधिज्ञान सम्यग्दर्शन को प्रत्यक्ष जान सकता है,—इतना ही मात्र अंतर है ।

पचाध्यायीको गाथा १६६-१६७-१६८ की हिन्दी टीका (प० मक्ख-नलालजी कृत) मे कहा है कि “ज्ञानशब्दसे आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानरूप है, वह आत्मा जिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है उसका नाम ज्ञान चेतना है अर्थात् जिस समय ज्ञानगुण सम्यक् अवस्थाको प्राप्त होता है—केवल शुद्धात्माका अनुभव करता है उससमय उसे ज्ञानचेतना कहा जाता है । ज्ञानचेतना निश्चयसे सम्यग्दृष्टिको ही होती है, मिथ्या-दृष्टिको कभी नहीं हो सकती ।

सम्यक्मति और सम्यक् श्रुतज्ञान कथंचित् अनुभव गोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाता है, और सपूर्णज्ञान जो केवलज्ञान है वह यद्यपि

छद्मस्यको प्रत्यक्ष नहीं है तथापि शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष वतलाता है ।

[श्री समयसार गाथा १४ के नीचेका भावार्थ] इसप्रकार सम्यग्दर्शनका यथार्थज्ञान सम्यक्मति और श्रुतज्ञानके अनुसार हो सकता है ।

(२०)

कुछ प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न—जब ज्ञानगुण आत्माभिमुख होकर आत्मलीन हो जाता है तब उस ज्ञानकी विशेष अवस्था को सम्यग्दर्शन कहते हैं, क्या यह ठीक है ?

उत्तर—नहीं यह ठीक नहीं, सम्यग्दर्शन दर्शन (श्रद्धा) गुणकी पर्याय है, वह ज्ञानकी विशेष पर्याय नहीं है । ज्ञानकी आत्माभिमुख अवस्थाके समय सम्यग्दर्शन होता है, यह सही है किन्तु सम्यग्दर्शन ज्ञानकी पर्याय नहीं है ।

(२) प्रश्न—क्या सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा सम्यग्दर्शन है ?

उत्तर—वह निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं है किन्तु जिसे निश्चय सम्यग्दर्शन होता है उसे वह व्यवहारसम्यग्दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राग मिश्रित विचार है ।

(३) प्रश्न—क्या व्यवहारसम्यग्दर्शन निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि निश्चय भावश्रुतज्ञान परिणामित हुए बिना, निश्चय और व्यवहार होता नहीं किन्तु व्यवहाराभास होता है, इसलिये वह निश्चयसम्यग्दर्शन का कारण नहीं है । व्यवहारसम्यग्दर्शन (आभासरूप हो या सच्चा हो) विकार (—अशुद्ध पर्याय) है और निश्चय सम्यग्दर्शन अविकार—शुद्ध पर्याय है, विकार अविकार का कारण कैसे हो सकता है ? अर्थात् वे, निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु

व्यवहाराभास का व्यय (—अभाव) होकर निश्चयसम्यग्दर्शनका उत्पाद—सुपात्र जीवको अपने पुरुषार्थ से ही होता है [व्यवहाराभासको सक्षेप में व्यवहार कहा जाता है ।]

जहाँ शास्त्रमे व्यवहारसम्यग्दर्शनको निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण कहा है वहाँ यह समझना चाहिए कि व्यवहारसम्यग्दर्शनको अभावरूप कारण कहा है । कारणके दो प्रकार है—(१) निश्चय (२) और व्यवहार । निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेवाला द्रव्य स्वयं है और व्यवहार कारण पूर्णकी पर्यायिका व्यय होना है ।

(४) प्रश्न—श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण है वे सब सम्यक्त्व नहीं किन्तु ज्ञानकी पर्यायि हैं ऐसा पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ३८६—३८७ में कहा है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जब आत्मा जीवादि सात तत्त्वों का विचार करता है तब उसके ज्ञानमे रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्यायि है और वे सम्यक् नहीं है ऐसा कहा है ।

सात तत्त्व और नव पदार्थोंका निर्विकल्पज्ञान निश्चय सम्यग्दर्शन सहितका ज्ञान है । [देखो पंचाध्यायी अध्याय २ श्लोक १८६—१८९]

श्लोक ३८६ के भावार्थमे कहा है कि—“परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्यक्त्व भी यही है कि जैसे का तैसा श्रद्धान करना” ।

इससे समझना चाहिये कि रागमिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्यायि है । राग रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है, उसे सम्यक् मान्यता अथवा सम्यक् प्रतीति भी कहते हैं । गाथा ३८७ में कहा है कि—ज्ञानचेतना सम्यग्दर्शनका लक्षण है,—इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं है किन्तु जब वह होती है तब सम्यग्दर्शन अविनाभावीरूप होता है इसलिये उसे बाह्य लक्षण कहा है । [देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ४०१—४०२—४०३] सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक् हो जाता है, और आत्मानुभूति होनी है,—अर्थात् ज्ञान स्वज्ञेयमे स्थिर होता है । किन्तु वह

स्थिरता कुछ समय ही रहती है। और राग होने से ज्ञान स्वमे से छूटकर परकी ओर जाता है तब भी सम्यग्दर्शन होता है। और यद्यपि ज्ञान का उपयोग दूसरे के जानने में लगा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, उस समय अनुभूति उपयोगरूप नहीं है फिर भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धिरूप अनुभूति है।

(५) प्रश्न — 'सम्यग्दर्शनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है' क्या यह ठीक है ?

उत्तर—ज्ञानचेतनाके साथ सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता ही है इसलिए वह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है।

(६) प्रश्न—'अनुभूतिका नाम चेतना है' क्या यह ठीक है ?

उत्तर—ज्ञानकी स्थिरता अर्थात् शुद्धोपयोग (अनुभूति) को उपयोगरूप ज्ञानचेतना कहा जाता है।

(७) प्रश्न—यदि सम्यक्त्वका विषय सभीके एकसा है तो फिर सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक—ऐसे भेद क्यों किये हैं ?

उत्तर—दर्शन मोहनीय कर्मके अनुभागबन्धकी अपेक्षासे वे भेद नहीं हैं किन्तु स्थितिवन्धकी अपेक्षासे हैं। उनके कारणसे उनमें आत्माकी मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रत्येक प्रकारके सम्यग्दर्शनमें आत्माकी मान्यता एक ही प्रकारकी है। आत्माके स्वरूपकी जो मान्यता औपशमिक सम्यग्दर्शन में होती है वही क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शनमें होती है। केवली भगवानको परमावगाढ सम्यग्दर्शन होता है, उनके भी आत्मस्वरूप की उन्नी प्रकारकी मान्यता होती है। इस प्रकार सभी सम्यग्दृष्टि जीवों के आत्मस्वरूप की मान्यता एक ही प्रकारकी होती है। [देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ६३४-६३८]

(२१)

ज्ञानचेतनाके विधानमे अन्तर क्यो है ?

प्रश्न—पचाध्यायी और पंचास्तिकायमे ज्ञानचेतना के विधानमे अंतर क्यो है ?

उत्तर—पचाध्यायीमे चतुर्थ गुणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान किया है [अध्याय २ गाथा ८५४], और पंचास्तिकायमे तेरवे गुणस्थानसे ज्ञानचेतना को स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमे विरोध नहीं आता । सम्यग्दृष्टि जीवके शुभाशुभभावका स्वामित्व नहीं है इस अपेक्षासे पचाध्यायीमे चतुर्थ गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है । भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेव ने क्षायोपशमिक भावमे कर्म निमित्त होता है इस अपेक्षासे नीचेके गुणस्थानोमे उसे स्वीकार नहीं किया है । दोनों कथन विवक्षाधीन होनेसे सत्य है ।

(२२)

इस सम्बन्धमें विचारणीय नव विषय—

(१) **प्रश्न—**गुणके समुदायको द्रव्य कहा है और सपूर्ण गुण द्रव्य के प्रत्येक प्रदेशमे रहते हैं इसलिए यदि आत्माका एक गुण (—सम्यग्दर्शन) क्षायिक हो जाय तो सपूर्ण आत्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिए और उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा क्यो नहीं होता ?

उत्तर—जीव द्रव्यमे अनन्त गुण है, वे प्रत्येक गुण असहाय और स्वाधीन है, इसलिये एक गुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे गुणकी पूर्ण शुद्धि होनी ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है । आत्मा अखण्ड है इसलिए एक गुण दूसरे गुणके साथ अभेद है—प्रदेश भेद नहीं है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक गुणकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पूर्ण शुद्ध होनेमे कोई दोष नहीं है, जब द्रव्यापेक्षासे सपूर्ण शुद्धि प्रगट हो तब द्रव्यकी सपूर्ण शुद्धि प्रगट हुई मानी जाय, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर सपूर्ण आत्मा क्षायिक होना चाहिए और तत्काल मुक्ति होनी चाहिए ऐसा मानना ठीक नहीं है ।

(२) प्रश्न—एक गुण सर्व गुणात्मक है और सर्व गुण एक गुणात्मक है, इसलिए एक गुणके सपूर्ण प्रगट होनेसे अन्य सपूर्ण गुण भी पूर्ण रीतिसे उसीसमय प्रगट होना चाहिए,—क्या यह ठीक है ?

उत्तर—यह मान्यता ठीक नहीं है। गुण और गुणी अखंड हैं इस अभेदापेक्षासे गुण अभेद हैं—किन्तु इसीलिए एक गुण दूसरे सभी गुणरूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गुणात्मक हो जायगा, किन्तु ऐसा नहीं होता। भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुण भिन्न, स्वतंत्र, अमहाय है, एक गुणमे दूसरे गुणकी नास्ति है, वस्तुका स्वरूप भेदाभेद है—ऐसा न माना जाय तो द्रव्य और गुण सर्वथा अभिन्न हो जायेंगे। एक गुणका दूसरे गुणके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है,—इस अपेक्षासे एक गुणको दूसरे गुणका सहायक कहा जाता है। [जैसे सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान कार्य है।]

(३) प्रश्न—आत्माके एक गुणका घात होनेमे उस गुणके घातमे निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्तरूप घातक हैं या नहीं ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—अनतानुवधी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है इसलिये वह चारित्रके घातमे निमित्त हो सकती है, किन्तु वह सम्यग्दर्शनके घातमे निमित्त कैसे मानी जाती है ?

उत्तर—अनतानुवधीके उदयमे युक्त होनेपर क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं किन्तु कही अतन्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिये वह चारित्रके घातका ही निमित्त होता है, किन्तु सम्यक्त्वके घातमे वह निमित्त नहीं है, परमार्थ से तो ऐसा ही है, किन्तु अनतानुवधीके उदयसे जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक्त्वके सद्भावमे नहीं होते,—ऐसा निमित्त—नैमित्तिक सवध है इसलिये उपचार से अनतानुवधीमे सम्यक्त्वकी घातकता कही जाती है। [मोक्षमार्गप्रकाशक पृ० ४८६ देहली।]

(४) प्रश्न—ससारमे ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुणका क्रमिक विकास होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । क्या यह ठीक है ?

उत्तर—ऐसा एकात सिद्धात नही है । विकासमे भी अनेकात स्वरूप लागू होता है,—अर्थात् आत्माका श्रद्धागुण उसके विषयकी अपेक्षासे एकसाथ प्रगट होता है और आत्माके ज्ञानादि कुछ गुणोमे क्रमिक विकास होता है ।

अक्रमिक विकास का दृष्टांत

मिथ्यादर्शनके दूर होने पर एक समयमे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उसमे क्रम नही पडता । जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने विषयके प्रति पूर्ण और क्रम रहित होता है ।

क्रमिक विकास का दृष्टांत

सम्यग्ज्ञान-सम्यग्चारित्र्यमे क्रमशः विकास होता है । इसप्रकार विकासमे क्रमिकता और अक्रमिकता आती है । इसलिये विकासका स्वरूप अनेकात है ऐसा समझना चाहिए ।

(५) प्रश्न—सम्यक्त्वके आठ अंग कहे है, उनमे एक अंग 'नि शक्ति' है जिसका अर्थ निर्भयता है । निर्भयता आठवे गुणस्थानमे होती है इसलिये क्या यह समझना ठीक है कि जबतक भय है तबतक पूर्ण सम्यग्दर्शन नही होता ? यदि सम्यग्दर्शन पूर्ण होता तो श्रेणिक राजा जो कि क्षायिक सम्यग्दृष्टि थे वे आपघात नही करते,—यह ठीक है या नही ?

उत्तर—यह ठीक नही है, सम्यग्दृष्टिको सम्यग्दर्शनके विषय की मान्यता पूर्ण ही होती है, क्योंकि उसका विषय अखंड शुद्धात्मा है । सम्यग्दृष्टिके शका—काक्षा—विचिकित्साका अभाव द्रव्यानुयोगमे कहा है, और करणानुयोगमे भयका आठवे गुणस्थान तक, लोभका दशवे गुणस्थान तक और जुगुप्सा का आठवे गुणस्थान तक सद्भाव कहा है, इसमे विरोध नही है क्योंकि—श्रद्धानपूर्वक के तीव्र शकादिका सम्यग्दृष्टिके अभाव हुआ है

अथवा मुख्यतया सम्यग्दृष्टि गकादि नहीं करता,—इस अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि के गकादि का अभाव कहा है, किन्तु सूक्ष्म शक्तिकी अपेक्षासे भयादिका उदय आठवें आदि गुणस्थान तक होता है इसलिये करणानुयोगमे वहाँ तक सद्बोध कहा है । [देहली वाला मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४३३]

सम्यग्दृष्टिके 'निर्भयता' कही है इसका अर्थ यह है कि अनतानुबन्धी का कपायके साथ जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका भय सम्यग्दृष्टि को नहीं होता, अर्थात् अज्ञानदशामे जीव जो यह मान रहा था कि 'परवस्तुमे मुझे भय होता है' यह मान्यता सम्यग्दृष्टि हो जाने पर दूर हो जाती है, उसके बाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुषार्थ की कमजोरीके कारण होता है अर्थात् भयमे अपनी वर्तमान पर्यायका दोष है—परवस्तुका नहीं, ऐसा वह मानता है ।

श्रेणिक राजाको जो भय उत्पन्न हुआ था सो वह अपने चारित्र्य की कमजोरीके कारण हुआ था, ऐसी उसकी मान्यता होनेसे सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा से वह निर्भय था । चारित्र्यकी अपेक्षासे अल्प भय होनेपर उसे आत्मघातका विकल्प हुआ था ।

(६) प्रश्न—क्षायिक लब्धि की स्थिति रखनेके लिये वीर्यान्तराय कर्मके क्षय की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षायिक शक्तिके बिना कोई भी क्षायिक लब्धि नहीं रह सकती । क्या यह मान्यता ठीक है ?

उत्तर—यह मान्यता ठीक नहीं है, वीर्यान्तरायके क्षयोपगमके निमित्त मे अनेक प्रकारकी क्षायिक पर्यायें प्रगट होती है । १—क्षायिक सम्यग्दर्शन (चौथेसे सातवें गुणस्थानमे), २—क्षायिक यथाख्यात चारित्र्य (बारहवें गुणस्थानमे), ३—क्षायिक क्षमा (दशवें गुणस्थानमे), ४—क्षायिक

क्षेत्र द्रव्य क्रोधकी नवमें गुणस्थानके मातर्वे भागमें व्युच्छित्ति होती है । द्रव्यमान की नवमें गुणस्थानके आठवें भागमें व्युच्छित्ति होती है । द्रव्यमाया की नवमें गुणस्थानके नवमें भागमें व्युच्छित्ति होती है ।

निर्मानिता (दशवे गुणस्थानमे), ५-क्षायिक निष्कपटता (दशवे गुण-स्थानमे) और क्षायिक निर्लोभता (बारहवे गुणस्थानमे) होती है । बारहवे गुणस्थान मे वीर्य क्षयोपशमरूप होता है, फिर भी कषायका क्षय है ।

अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहवे गुणस्थानमे क्षायिक अनतवीर्य और संपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कपन और चार प्रतिजीवी गुणोकी शुद्ध पर्यायकी अप्रगटता (—विभाव पर्याय) होती है । चौदहवे गुणस्थानमे कषाय और योग दोनो क्षयरूप है, फिर भी असिद्धत्व है, उस समय भी जीव की अपने पूर्ण शुद्धतारूप उपादानकी कच्चाईके कारण कर्मों के साथका सबध और ससारीपन है ।

उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि—भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, यदि ऐसा न हो तो एक गुण दूसरे गुणरूप हो जाय और उस गुणका अपना स्वतंत्र कार्य न रहे । द्रव्यकी अपेक्षासे सभी गुण अभिन्न हैं यह ऊपर कहा गया है ।

(७) प्रश्न—ज्ञान और दर्शन चेतना गुणके विभाग है, उन दोनों के घातमे निमित्तरूपसे भिन्न २ कर्म माने गये हैं, किन्तु सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनो भिन्न २ गुण हैं तथापि उन दोनोके घातमे निमित्तकर्म एक मोह ही माना गया है, इसका क्या कारण है ?

प्रश्न का विस्तार

इस प्रश्न परसे निम्न लिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

१—जब कि मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनो गुणो के घातमे निमित्त है तब मूल प्रकृतियोंमे उसके दो भेद मानकर नौ कर्म कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्यों कहे गये हैं ?

२—जब कि मोहनीयकर्म दो गुणोके घातनेमे निमित्त है तब चार घातिया कर्म चार ही गुणोके घातनेमे निमित्त क्यों बताये गये हैं ? पाँच गुणोका घात क्यों नहीं माना गया ?

३-शुद्ध जीवोंके कर्म नष्ट होनेपर प्रगट होनेवाले जो आठ गुण कहे हैं, उनमें चारित्र्यको न कहकर सम्यक्त्वको ही कहा है इसका क्या कारण है ? वहाँ चारित्र्यको क्यों छोड़ दिया है ?

४-कही कही चारित्र्य अथवा सम्यक्त्वमेंसे एकको भी न कहकर सुख गुणका ही उल्लेख किया गया है सो ऐसा क्यों ?

उत्तर

जब जीव अपना निजस्वरूप प्रगट न करे और ससारिक दशाको बढ़ाये तब मोहनीय कर्म निमित्त है किन्तु यह मानना सर्वथा मिथ्या है कि कर्म जीवका कुछ कर सकते हैं । ससारिक दशाका अर्थ यह है कि जीव में आकुलता हो, अशांति हो, क्षोभ हो । इस अशांतिके तीन भाग किये जा सकते हैं,—१-अशातिरूप वेदनका ज्ञान, २-उस वेदन की ओर जीव भुके तब निमित्त कारण, और ३-अशानिरूप वेदन । उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणमें गर्भित हो जाता है । उस ज्ञानके कारणमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम निमित्त है । जब जीव उस वेदन की ओर लगता है तब वेदनीय कर्म उस कार्यमें निमित्त होता है, और वेदनमें मोहनीय निमित्त है । अशांति, मोह, आत्म-ज्ञानपराङ्मुखता, तथा विषयासक्ति,—यह सब मोहके ही कार्य हैं । कारणके नाशसे कार्य भी नष्ट हो जाता है इसलिये विषयासक्तिको घटाने से पूर्व ही आत्मज्ञान उत्पन्न करनेका उपदेश भगवानने दिया है ।

मोहके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते हैं —१ दृष्टिकी विमुखता और २-चारित्र्य की विमुखता । दोनोंमें विमुखता सामान्य है । वे दोनों सामान्यतया 'मोह' के नामसे पहिचानी जाती हैं, इसलिये उन दोनों को अभेदरूपसे एक कर्म बतलाकर उसके दो उपविभाग 'दर्शन मोह' और 'चारित्र्य मोह' कहे हैं । दर्शनमोह अपरिमितमोह है और चारित्र्यमोह परिमित । मिथ्यादर्शन ससार की जड़ है, सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही मिथ्यादर्शन का अभाव हो जाता है । मिथ्यादर्शन में दर्शनमोह निमित्त है, दर्शन मोहका अभाव होनेपर उसी समय चारित्र्य मोहका एक उपविभाग जो कि

अनतानुबधी क्रोध मान, माया लोभ है उसका एक ही साथ अभाव हो जाता है, और तत्पश्चात् क्रमशः वीतरागताके बढनेपर चारित्रमोहका क्रमशः अभाव होता जाता है, इसलिये दर्शनको कारण और चारित्रको कार्य भी कहा जाता है, इसप्रकार भेदकी अपेक्षासे वे पृथक् है। इसलिये प्रथम अभेदकी अपेक्षासे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो उपविभाग—दर्शनमोह और चारित्रमोह माने गये है।

चार घातिया कर्मोंको चार गुणोंके घातमे निमित्त कहा है इसका कारण यह है कि—मोह कर्मको अभेदकी अपेक्षासे जब एक माना है तब श्रद्धा और चारित्र गुणको अभेदकी अपेक्षासे शांति (सुख) मान कर चार गुणोंके घातमे चार घातिया कर्मोंको निमित्तरूप कहा है।

शंका—यदि मिथ्यात्व और कषाय एक ही हो तो मिथ्यात्वका नाश होने पर कषायका भी अभाव होना चाहिए, जिस कषायके अभावको चारित्र की प्राप्ति कहते है,—किन्तु ऐसा नहीं होता और सम्यक्त्वके प्राप्त होने पर भी चौथे गुणस्थानमे चारित्र प्राप्त नहीं होता, इसलिये चौथे गुणस्थान को अव्रतरूप कहा जाता है। अणुव्रतके होनेपर पाँचवाँ गुणस्थान होता है और पूर्ण व्रतके होने पर 'व्रती' सज्ञा होने पर भी यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं होता। इसप्रकार विचार करनेसे मालूम होगा कि सम्यक्त्वके क्षायिक रूप पूर्ण होने पर भी चारित्र की प्राप्तिमे अथवा पूर्णतामे विलंब होता है इसलिये सम्यक्त्व और चारित्र अथवा मिथ्यात्व और कषायोमे एकता तथा कार्य—कारणता कैसे ठीक हो सकती है ?

समाधान—मिथ्यात्वके न रहनेसे जो कषाय रहती है वह मिथ्यात्व के साथ रहनेवाली अति तीव्र अनतानुबधी कषायोके समान नहीं होती, किन्तु अति मद हो जाती है, इसलिये वह कषाय चाहे जैसा बध करे तथापि वह बध दीर्घसंसारका कारणभूत नहीं होता, और इससे ज्ञानचेतना भी सम्यग्दर्शनके होते ही प्रारंभ हो जाती है,—जोकि बधके नाशका कारण है, इसलिये जब प्रथम मिथ्यात्व होता है तब जो चेतना होती है वह कर्मचेतना और कर्मफलचेतना होती है—जो कि पूर्ण बधका कारण है। इसका साराश

यह है कि—कषाय तो सम्यग्दृष्टिके भी शेष रहती है किन्तु मिथ्यात्वका नाश होनेसे अति मद हो जाती है, और उससे सम्यग्दृष्टि जीव कुछ अशोमे अवध रहता है और निर्जरा करता है, इससे मिथ्यात्व और कषायका कुछ अविनाभाव अवश्य है ।

अब शका की बात यह रह जाती है कि—मिथ्यात्वके नाशके साथ ही कषायका पूर्ण नाश क्यों नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि—मिथ्यात्व और कषाय सर्वथा एक वस्तु तो नहीं है । सामान्य स्वभाव दोनों का एक है किन्तु विशेष की अपेक्षासे कुछ भेद भी है । विशेष—सामान्यकी अपेक्षासे भेद-अभेद दोनोंको यहाँ मानना चाहिए । यह भाव दिखानेके लिए ही शास्त्रकारने सम्यक्त्व और आत्मगांतिके घातका निमित्त मूल प्रकृति एक 'मोह' रखी है और उत्तर प्रकृतिमें दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय—दो भेद किये हैं । [इस स्पष्टीकरणमें पहिली और दूसरी शकाका समाधान हो जाता है] जब कि उत्तर प्रकृतिमें भेद है तब उसके नाशका पूर्ण अविनाभाव कैसे हो सकता है ? [-नहीं हो सकता] हाँ, मूल कारणके न रहनेपर चारित्र-मोहनीय की स्थिरता भी अधिक नहीं रहती । दर्शनमोहनीयके साथ न सही, तो भी थोड़े ही समयमें चारित्रमोहनीय भी नष्ट हो जाता है ।

अथवा सम्यक्त्वके हो जाने पर भी ज्ञान सदा स्वानुभूतिमें ही तो नहीं रहता, जब ज्ञानका बाह्य लक्ष हो जाता है तब स्वानुभूतिसे हट जानेके कारण सम्यग्दृष्टि भी विषयोमें अल्पतन्मय हो जाता है, किन्तु यह छद्मस्थ-ज्ञानकी चञ्चलताका दोष है और उसका कारण भी कषाय ही है । उस ज्ञान की केवल कषाय—निमित्तिक चञ्चलता कुछ समय तक ही रह सकती है, और वह भी तीव्र वधका कारण नहीं होती ।

भावार्थ—यद्यपि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे ससारकी जड़ कट जाती है किन्तु दूसरे कर्मोंका उसी क्षण सर्व नाश नहीं हो जाता । कर्म अपनी अपनी योग्यतानुसार वँधते हैं और उदयमें आते हैं । जैसे—मिथ्यात्वके साथी चारित्रमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है । इसमें यह निश्चय हुआ कि मिथ्यात्व ही समस्त दोषोंमें अधिक बलवान

दोष है, और वही दीर्घससारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समझना चाहिए कि उसका नाश किया और ससारका किनारा आगया । किंतु साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोह तो दोनो है । उनमे से एक (दर्शनमोह) अमर्यादित है और दूसरा (चारित्रमोह) मर्यादित है । किन्तु दोनो ससारके ही कारण है ।

यदि संसारका सक्षेपमे स्वरूप कहा जाय तो वह दुःखमय है, इसलिये आनुषंगिक रूपसे दूसरे कर्म भी भले ही दुःखके निमित्त कारण हो किंतु मुख्य निमित्तकारण तो मोहनीयकर्म ही है । जब कि सर्वदुःखका कारण (निमित्तरूपसे) मोहनीय कर्ममात्र है तो मोहके नाशको सुख कहना चाहिए । जो ग्रथकार मोहके नाशको सुख गुणकी प्राप्ति मानते है उनका मानना मोहके सयुक्त कार्यकी अपेक्षा से ठीक है । वैसा मानना अभेद-व्यापकदृष्टिसे है इसलिये जो सुखको अनन्तचतुष्टयमे गर्भित करते है वे चारित्र तथा सम्यक्त्वको भिन्न नहीं गिनते, क्योंकि सम्यक्त्व तथा चारित्रके सामुदायिक स्वरूपको सुख कहा जा सकता है ।

चारित्र और सम्यक्त्व दोनोका समावेश सुखगुणमे अथवा स्वरूप-लाभमे ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी हो सकता है । जहाँ सुख और वीर्यगुणका उल्लेख अनन्त चतुष्टयमे किया गया है वहाँ उन गुणोकी मुख्यता मानकर कहा है, और दूसरोको गौण मानकर नहीं कहा है, तथापि उन्हे उनमे सगृहीत हुआसमझ लेना चाहिये, क्योंकि वे दोनो सुखगुणके विशेषाकार हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय कर्म किसगुणके घातमे निमित्त है । और इससे वेदनीयकी अघातकता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वेदनीय किसीके घातनेमे निमित्त नहीं है, मात्र घात हुए स्वरूपका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तरूप होता है । [इस स्पष्टीकरणमे तीसरी और चौथी शका का समाधान होजाता है ।]

[यह बात विशेष ध्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमे होनेवाले विकारभावोको जीवजब स्वयं करता है तब कर्मका उदय उपस्थितरूपमे निमित्त होता है, किंतु उस कर्मके रजकणोने जीवका कुछ भी किया है या कोई

असर पहुँचाया है, यह मानना सर्वथा मिथ्या है। इसीप्रकार जीव जब विकार करता है तब पुद्गल कार्माणवर्गणा स्वयं कर्मरूप परिणामित होती है,—ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। जीवको विकारीरूपमें कर्म परिणामित करता है और कर्मको जीव परिणामित करता है,—इस प्रकार सब वृत्ताने वाला व्यवहार कथन है। वास्तवमें जबको कर्मरूपमें जीव परिणामित नहीं कर सकता और कर्म जीवको विकारी नहीं कर सकता, गोमट्ट-सार आदि कर्म शास्त्रोंका इसप्रकार अर्थ करना ही न्यायपूर्ण है।

प्रश्न—वृद्धके कारणोंमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग—ये पाँचों मोक्षगास्त्रमें कहे हैं, और दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही वृत्तलाते हैं, इस प्रकार वे मिथ्यात्व अविरति और प्रमादको कषाय का भेद मानते हैं। कषाय चारित्रमोहनीयका भेद है, इससे यह प्रतीत होता है कि चारित्रमोहनीय ही सभी कर्मोंका कारण है। क्या यह कथन ठीक है ?

उत्तर—मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कषायके उपभेद हैं किंतु इससे यह मानना ठीक नहीं है कि कषाय चारित्रमोहनीयका भेद है। मिथ्यात्व महा कषाय है। जब 'कषाय' को सामान्य अर्थमें लेते हैं तब दर्शनमोह और चारित्रमोह दोनोंरूप माने जाते हैं, क्योंकि कषायमें मिथ्यादर्शनका समावेश हो जाता है जब कषायको विशेष अर्थमें प्रयुक्त करते हैं तब वह चारित्रमोहनीयका भेद कहलाता है। चारित्रमोहनीय कर्म उन सब कर्मोंका कारण नहीं है, किन्तु जीवका मोहभाव उन सात अथवा आठ कर्मोंके वृद्ध का निमित्त है।

(६) **प्रश्न**—सात प्रकृतियोंका क्षय अथवा उपशमादि होता है सो वह व्यवहारसम्यग्दर्शन है या निश्चयसम्यग्दर्शन ?

उत्तर—वह निश्चयसम्यग्दर्शन है।

प्रश्न—मिद्ध भगवानके व्यवहारसम्यग्दर्शन होता है या निश्चयसम्यग्दर्शन ?

उत्तर—सिद्धोके निश्चयसम्यग्दर्शन होता है ।

प्रश्न—व्यवहारसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्दर्शनमे क्या अंतर है ?

उत्तर—जीवादि नव तत्त्व और सच्चे देव गुरु शास्त्रकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहारसम्यक्त्व कहते हैं । जो जीव उस विकल्पका अभाव करके अपने शुद्धात्माकी ओर उन्मुख होकर निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसे पहिले व्यवहारसम्यक्त्व था ऐसा कहा जाता है । जो जीव निश्चय-सम्यग्दर्शन को प्रगट नहीं करता उसका वह व्यवहाराभाससम्यक्त्व है । जो उसीका अभाव करके निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहार-सम्यग्दर्शन उपचारसे (अर्थात् व्ययरूपमे-अभावरूपमे) निश्चयसम्यग्दर्शन का कारण कहा जाता है ।

सम्यग्दृष्टि जीवको विपरीताभिनिवेग रहित जो आत्माका श्रद्धान है सो निश्चयसम्यग्दर्शन है, और देव, गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यग्दर्शन है इसप्रकार एक कालमे सम्यग्दृष्टिके दोनो सम्यग्दर्शन होते हैं । कुछ मिथ्यादृष्टियोंको द्रव्यलिंगी मुनियोंको और कुछ अभव्य जीवोंको देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान होता है, किंतु वह आभासमात्र होता है, क्योंकि उनके निश्चय सम्यक्त्व नहीं है इसलिये उनका व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासरूप है [देखो देहलीसे प्रकाशित—मोक्षमार्गप्रकाशक पृष्ठ ४८६-४९०]

देव गुरु धर्मके श्रद्धानमे प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्तिमे अरह-तादिको देवादि मानता है और अन्यको नहीं मानता उसे देवादिका श्रद्धानी कहा जाता है । तत्त्व श्रद्धानमे विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानमे जीवादि तत्त्वोंका विचार करता है उसे तत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है । इन दोनोंको समझनेके बाद कोई जीव स्वोन्मुख होकर रागका आशिक अभाव करके सम्यक्त्व को प्रगट करता है, इसलिये यह दोनो (-व्यवहार श्रद्धान) इसी जीवके सम्यक्त्व के (उपचारसे) कारण कहे जाते हैं, किंतु उसका सद्भाव मिथ्यादृष्टिके भी सभव है इसलिये वह श्रद्धान व्यवहाराभास है ।

-२३-

सम्यग्दर्शन और ज्ञानचेतनामें अंतर

प्रश्न—जबतक आत्माकी शुद्धोपलब्धि है तबतक ज्ञान ज्ञानचेतना है और उतना ही सम्यग्दर्शन है, यह ठीक है ?

उत्तर—आत्माके अनुभवको शुद्धोपलब्धि कहते हैं, वह चारित्र्यगुण की पर्याय है। जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्धोपयोगमें युक्त होता है अर्थात् स्वानुभवरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे सम्यक्त्व होता है, और जब शुद्धोपयोगमें युक्त नहीं होता तब भी उसे ज्ञानचेतना लब्धरूप होती है। जब ज्ञानचेतना अनुभवरूप होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है और जब अनुभवरूप नहीं होती तब नहीं होता—इसप्रकार मानना बहुत बड़ी भूल है।

क्षायिक सम्यक्त्वमें जीव शुभाशुभरूप प्रवृत्ति करे या स्वानुभवरूप प्रवृत्ति करे, किन्तु सम्यक्त्वगुण तो सामान्य प्रवर्तनरूप ही है। [देखो, प० टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी]

सम्यग्दर्शन श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है। वह क्रमश विकसित नहीं होता किन्तु अक्रमसे एकसमयमें प्रगट हो जाता है। और सम्यग्ज्ञानमें तो हीनाधिकता होती है किन्तु विभावभाव नहीं होता। चारित्र्यगुण भी क्रमश विकसित होता है। वह अशत शुद्ध और अशत. अशुद्ध (रागद्वेषवाला) निम्नदशामें होता है, अर्थात् इसप्रकारसे तीनों गुणोंकी शुद्ध पर्यायके विकास में अंतर है।

-२४-

सम्यक्श्रद्धा करनी ही चाहिये

चारित्र्य न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए

दर्शन पाहुड की २२ वीं गाथामें भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने कहा है कि—“यदि (हम कहते हैं वह) करने को समर्थ हो तो करना, और यदि करनेमें समर्थ न हो तो सच्ची श्रद्धा अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवानने श्रद्धा करनेवालेको सम्यक्त्व कहा है।”

यह गाथा बतलाती है कि—जिसने निजस्वरूपको उपादेय जानकर श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिट गया किन्तु पुरुषार्थकी हीनतासे चारित्र्य अगीकार करनेकी शक्ति न हो तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे और शेष के प्रति श्रद्धा करे । ऐसी श्रद्धा करनेवालेके भगवानने सम्यक्त्व कहा है ।

[अष्टपाहुड हिन्दीमे पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड गाथा २२]

इसी आशयकी बात नियमसारकी गाथा १५४ मे भी कही गई है क्योंकि सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है ।

—२५—

निश्चय सम्यग्दर्शनका दूसरा अर्थ

मिथ्यात्वभावके दूर होनेपर सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानमे प्रगट होता है । वह श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय होनेसे निश्चयसम्यक्त्व है । किन्तु यदि उस सम्यग्दर्शनके साथके चारित्र्य गुणकी पर्यायका विचार किया जाय तो चारित्र्य गुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निर्विकल्प पर्याय हो वहाँ चारित्र्य गुणकी निर्विकल्प पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दर्शनको वीतराग सम्यग्दर्शन कहा जाता है, औरसविकल्प (रागसहित) पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दर्शनको सराग सम्यग्दर्शन कहा जाता है । इस सबधमे आगे (८ वे विभागमे) कहा जा चुका है ।

जब सातवे गुणस्थानमे और उससे आगे बढ़नेवाली दशामे निश्चय सम्यग्दर्शन और वीतराग चारित्र्यका अविनाभावीभाव होता है तब उस अविनाभावीभावको बतानेके लिए दोनो गुणका एकत्व लेकर उस समयके सम्यग्दर्शनको उस एकत्वकी अपेक्षासे 'निश्चय सम्यक्त्व' कहा जाता है । और निश्चय सम्यग्दर्शनके साथ की विकल्प दशा बतानेके लिये, उस समय यद्यपि निश्चय सम्यग्दर्शन है फिर भी उस निश्चय सम्यग्दर्शनको 'व्यवहार सम्यक्त्व' कहा जाता है । इसलिये जहाँ 'निश्चय सम्यग्दर्शन, शब्द आया हो वहाँ वह श्रद्धा और चारित्र्यकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धागुणकी अपेक्षासे है, यह निश्चय करके उसका अर्थ समझना चाहिए ।

प्रश्न—कुछ जीवोको गृहस्थ दशामे मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन हो जाता है, उसे कैसा सम्यग्दर्शन समझना चाहिए ?

उत्तर—केवल श्रद्धागुणकी अपेक्षासे निश्चयसम्यग्दर्शन और श्रद्धा तथा चारित्र्य गुणकी एकत्वकी अपेक्षामे व्यवहारसम्यग्दर्शन समझना चाहिये । इसप्रकार गृहस्थ दशामे जो निश्चयसम्यग्दर्शन है वह कथंचित् निश्चय और कथंचित् व्यवहार सम्यग्दर्शन है—ऐसा जानना चाहिए ।

प्रश्न—उस निश्चय सम्यग्दर्शनको श्रद्धा और चारित्र्यकी एकत्वापेक्षासे व्यवहारसम्यग्दर्शन क्यों कहा है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि जीव शुभरागको तोड़कर वीतराग चारित्र्यके साथ अल्प कालमे तन्मय हो जायगा, इतना सवध बतानेके लिये उम निश्चय सम्यग्दर्शन को श्रद्धा और चारित्र्यकी एकत्व अपेक्षामे व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

सातवे और आगेके गुणस्थानमे सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यकी एकता होती है इसलिये उस समयके सम्यक्त्वमे निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद नहीं होते, इसलिये वहाँ जो सम्यक्त्व होता है उसे 'निश्चयसम्यग्दर्शन' ही कहा जाता है ।

(देखो परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाथा ८५ नीचेकी सस्कृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ ६० तथा परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाथा १७-१८ के नीचेकी सस्कृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ १४६-१४७ और हिन्दी समयसारमे श्री जयसेनाचार्यकी सस्कृत टीका गाथा १२१-१२५ के नीचे पृष्ठ १८६ तथा हिन्दी समयसारकी टीकामे श्री जयसेनाचार्यकी टीकाका अनुवाद पृष्ठ ११६)

—अंतमें—

पुण्यसे धर्म होता है और आत्मा पर द्रव्यका कुछ भी कर सकता है—यह बात श्री वीतरागदेवके द्वारा प्ररूपित धर्मकी मर्यादाके बाहर है ।

प्रथम अध्याय का परिशिष्ट

[२]

❀ निश्चय सम्यग्दर्शन ❀

निश्चय सम्यग्दर्शन क्या है और उसे किसका अवलंबन है ।

वह सम्यग्दर्शन स्वयं आत्माके श्रद्धागुणकी निर्विकारी पर्याय है । अखंड आत्माके लक्ष्मणे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । सम्यग्दर्शनको किसी विकल्प का अवलंबन नहीं है, किन्तु निर्विकल्प स्वभावके अवलंबनसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । यह सम्यग्दर्शन ही आत्माके सर्व सुखका मूल है । 'मै ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बध रहित हूँ' ऐसा विकल्प करना भी शुभ राग है, उस शुभ राग का अवलंबन भी सम्यग्दर्शनको नहीं है, उस शुभ विकल्प का अतिक्रम करने पर सम्यग्दर्शन होता है । सम्यग्दर्शन स्वयं रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है । उसे किसी निमित्त या विकारका अवलंबन नहीं है,—किन्तु पूर्ण रूप आत्माका अवलंबन है—यह सपूर्ण आत्माको स्वीकार करता है ।

एक बार निर्विकल्प होकर अखंड क्षायक स्वभावको लक्ष्मणें लिया कि वहाँ सम्यक्प्रतीति हो जाती है । अखण्ड स्वभावका लक्ष्मण ही स्वरूपकी शुद्धिके लिये कार्यकारी है । अखण्ड सत्य स्वरूपको जाने बिना—श्रद्धा किये बिना, 'मै ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ अबद्धस्पृष्ट हूँ' इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धिके लिए कार्यकारी नहीं है । एक बार अखण्ड ज्ञायक स्वभावका सवेदन—लक्ष्मण किया कि फिरजो वृत्ति उठती है वे शुभाशुभ वृत्तियाँ अस्थिरताका कार्य करती है, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होनेसे जो वृत्ति उद्भूत होती है वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती यदि विकल्पमें ही रुक गया तो वह मिथ्यादृष्टि है ।

विकल्प रहित होकर अभेदका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है । इस सवधमें समयसारमें कहा है कि —

कम्मं वद्धमवद्धं जीवे एनं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खा तिक्रंतो पुण भणदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

‘आत्मा कर्मसे वद्ध है या अवद्ध’ ऐसे दो प्रकारके भेदोंके विचारमें रुकना सो नयका पक्ष है । ‘मैं आत्मा हूँ परसे भिन्न हूँ’ ऐसा विकल्प भी राग है इस रागकी वृत्तिको,—नयके पक्षको,—उलघन करे तो सम्यग्दर्शन प्रगट हो । ‘मैं वद्ध हूँ अथवा वध रहित मुक्त हूँ’ ऐसी विचार श्रेणीको लाघकर जो आत्मानुभव करता है वही सम्यग्दृष्टि है और वही शुद्धात्मा है ।

‘मैं अवध हूँ, वध मेरा स्वरूप नहीं है’ ऐसे भगकी विचार श्रेणी के कार्य में रुकना सो अज्ञान है । और उस भगके विचारको लाघकर अभग-स्वरूपको स्पर्श कर लेना (अनुभव करलेना) ही पहला आत्म-धर्म अर्थात् सम्यग्दर्शन है । ‘मैं पराश्रय रहित, अवध, शुद्ध हूँ’ ऐसे निश्चयनयके पक्षका विकल्प राग है, और जो उस रागमें अटक जाता है (-रागको ही सम्यग्दर्शन मानले और राग रहित स्वरूपका अनुभव न करे) सो वह मिथ्यादृष्टि है ।

भेदके विकल्प उठते तो हैं किन्तु उनसे सम्यग्दर्शन नहीं होता

अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है परिचय नहीं है, इसलिये आत्मानुभव करने समय तत्सम्बन्धी विकल्प आये बिना नहीं रहते । अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है इसलिये वृत्तियोंका उद्भव होता है कि—‘मैं आत्मा कर्मोंके साथ सवधवाला हूँ या कर्मोंके सवध से रहित हूँ’ इसप्रकार नयोके दो विकल्प उठते हैं, परन्तु—‘कर्मोंके साथ सम्बन्ध वाला या कर्मोंके सवधसे रहित अर्थात् वद्ध हूँ या अवद्ध हूँ’ ऐसे दो प्रकारके भेदोंका भी एक स्वरूपमें कहाँ अवकाश है ? स्वरूप तो नयपक्षकी अपेक्षाओं से परे है । एक प्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेक्षाएँ नहीं होती । मैं शुभाशुभभाव से रहित हूँ ऐसे विचारमें उलभना भी पक्ष है । उससे भी परे स्वरूप है, और स्वरूप तो पक्षातिक्रांत है यही सम्यग्दर्शनका विषय है, अर्थात् उसीके लक्ष्यमें सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई सम्यग्दर्शन का उपाय नहीं है ।

सम्यग्दर्शनका स्वरूप क्या है ? किसी शारीरिक क्रियासे सम्यग्दर्शन नहीं होता जड़ कर्मोंसे भी नहीं होता, और अशुभ राग या शुभ रागके लक्षसे भी सम्यग्दर्शन नहीं होता । तथा 'मैं पुण्य-पापके परिणामोंसे रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ' ऐसा विचार भी स्वरूपका अनुभव करानेमें समर्थ नहीं है । मैं ज्ञायक हूँ 'ऐसे विचारमें उलझा कि भेदके विचारमें उलझ गया' किन्तु स्वरूप तो ज्ञातादृष्टा है' उसका अनुभव ही सम्यग्दर्शन है । भेदके विचारमें उलझना सम्यग्दर्शनका स्वरूप नहीं है ।

जो वस्तु है सो स्वतः परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है । आत्माका स्वभाव परापेक्षासे रहित एकरूप है । मैं कर्म-सवधवाला हूँ या कर्मोंके सम्बन्धसे रहित हूँ, ऐसी अपेक्षाओंसे उस स्वभावका आश्रय नहीं होता । यद्यपि आत्मस्वभाव तो अवन्ध ही है किन्तु 'मैं अवन्ध हूँ' ऐसे विकल्पको भी छोड़ कर निर्विकल्प ज्ञातादृष्टा निरपेक्ष स्वभावका आश्रय करते ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ।

आत्माकी प्रभुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकालसे उसकी सम्यक् प्रतीतिके विना उसका अनुभव नहीं हुआ, अनादिकालसे पर लक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नहीं किया । शरीरादिमें आत्माका सुख नहीं है, शुभरागमें भी सुख नहीं है, और 'मेरा स्वरूप शुभरागसे रहित है' ऐसे भेदके विचारमें भी आत्माका सुख नहीं है । इसलिये उस भेदके विचारमें उलझना भी अज्ञानी का कार्य है । इसलिये उस नयपक्षके भेदका आश्रय छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभावका आश्रय करना ही सम्यग्दर्शन है और उसीमें सुख है । अभेद स्वभावका आश्रय कहो या ज्ञाता स्वरूपका अनुभव कहो अथवा सुख कहो, धर्म कहो या सम्यग्दर्शन कहो—सब यही है ।

विकल्पको रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता

अखंडानंद अभेद आत्माका लक्ष नयपक्षके द्वारा नहीं होता । नयपक्षकी विकल्परूपी मोटर चाहे जितनी दौड़ाई जाय,—'मैं ज्ञायक हूँ, अभेद हूँ, शुद्ध हूँ,' ऐसे विकल्प करे फिर भी वे विकल्पस्वरूप तकके आंगन तक ही ले जायेगे, किन्तु स्वरूपानुभवके समय तो वे सब विकल्प छोड़ ही देने

पडेगे । विकल्पको साथ लेकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता । नयपक्षोका ज्ञान स्वरूपके आंगन तक पहुँचनेमें बीचमें आते हैं । “मैं स्वाधीन ज्ञानस्वरूपी आत्मा हूँ, कर्म जड है, जड कर्म मेरे स्वरूपको नहीं रोक सकते, यदि मैं विकार करूँ तो कर्म निमित्त कहलाते हैं किन्तु कर्म मुझे विकार नहीं कराते क्योंकि कर्म और आत्मामें परस्पर अत्यन्त अभाव होनेसे दोनों द्रव्य भिन्न हैं, वे कोई एक दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । किसी अपेक्षा में जडका कुछ नहीं करता, और जड मेरा कुछ नहीं करते, जो राग-द्वेष होते हैं उन्हें भी कर्म नहीं कराता, तथा वे परवस्तुमें नहीं होते किन्तु मेरी अवस्थामें होते हैं वे राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, निश्चयसे मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञानस्वरूप है” इसप्रकार सभी पहलुओं (नयोंका) ज्ञान पहले करना चाहिये किन्तु इतना करने तक भी भेदका आश्रय है, भेदके आश्रयसे अभेद आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं होता फिर भी पहिले उन भेदोंको जानना चाहिए । जब इतना जानलेता है तब वह स्वरूपके आंगनतक पहुँचा हुआ कहलाता है । उसके बाद जब स्वसन्मुख अनुभव द्वारा अभेदका आश्रय करता है तब भेदका आश्रय छूट जाता है, प्रत्यक्ष स्वरूपानुभव होनेसे अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । इसप्रकार यद्यपि स्वरूपोन्मुख होनेसे पूर्व नयपक्ष के विचार होते हैं किन्तु उस नयपक्षके कोई भी विचार स्वरूपानुभवमें सहायक नहीं है ।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का संबंध किसके साथ है ?

सम्यग्दर्शन निर्विकल्प मामान्य श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका मात्र निश्चय—अखंड स्वभावके साथ ही सम्बन्ध है । अखंड द्रव्य जो कि भगभेद रहित है वही सम्यग्दर्शनको मान्य है, सम्यग्दर्शन पर्यायको स्वीकार नहीं करता, किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ रहनेवाले सम्यग्ज्ञान का सम्बन्ध निश्चयव्यवहार दोनोंके साथ है अर्थात् निश्चय—अखण्ड स्वभावको तथा व्यवहारमें पर्यायके जो भग-भेद होते हैं उन सबको सम्यग्ज्ञान जान लेता है ।

सम्यग्दर्शन एक निर्मल पर्याय है, किन्तु ‘मैं एक निर्मल पर्याय हूँ’ इस प्रकार सम्यग्दर्शन स्वयं अपनेको नहीं जानता । सम्यग्दर्शन का अखंड विषय एक द्रव्य ही है, पर्याय नहीं ।

प्रश्न—जब कि सम्यग्दर्शनका विषय अखंड है और वह पर्यायको स्वीकार नहीं करता तब फिर सम्यग्दर्शनके समय पर्याय कहाँ चली जाती है ? सम्यग्दर्शन स्वयं ही पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे पृथक् होगई ?

उत्तर—सम्यग्दर्शनका विषय अखंड द्रव्य ही है । सम्यग्दर्शनके विषय द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद नहीं है, द्रव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न वस्तु ही सम्यग्दर्शनको मान्य है । (अभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न हो जाती है) । सम्यग्दर्शन-रूप पर्यायको भी सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, एक समयमें अभिन्न परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यग्दर्शनको मान्य है, एक मात्र पूर्णरूप आत्माको सम्यग्दर्शन प्रतीतिमें लेता है, परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यग्ज्ञान सामान्य विशेष सबको जानता है, सम्यक्ज्ञान पर्यायको और निमित्तको भी जानता है । सम्यग्दर्शनको भी जाननेवाला सम्यक्ज्ञान ही है ।

श्रद्धा और ज्ञान क्या सम्यक् हुए ?

औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव—कोई भी सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है क्योंकि वे सब पर्याय हैं । सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, पर्यायको सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, जब अकेली वस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक् होती है ।

प्रश्न—उस समय होनेवाला सम्यक्ज्ञान कैसा होता है ?

उत्तर—ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विशेष सबको जानना है । जब ज्ञानने सपूर्ण द्रव्यको, विकसित पर्यायको और विकारको ज्यो का त्यो जानकर, यह विवेक किया कि—‘जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूँ और जो विकार रह गया है सो मैं नहीं हूँ’ तब वह सम्यक् कहलाया । सम्यग्दर्शनरूप विकसित पर्यायको, सम्यग्दर्शनकी विषयभूत परिपूर्ण वस्तुको और अवस्थाकी कमी को इन तीनोंको सम्यग्ज्ञान यथावत् जानता है, अवस्थाकी स्वीकृति ज्ञानमें है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन एक निश्चयको ही (अभेदस्वरूपको ही) स्वीकार करता है, और सम्यग्दर्शनका अविनाभावी सम्यग्ज्ञान निश्चय तथा व्यवहार

दोनोंको यथावत् जानकर विवेक करता है। यदि निश्चय-व्यवहार दोनों को न जाने तो ज्ञान प्रमाण (सम्यक्) नहीं होता। यदि व्यवहारका आश्रय करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होनी है और यदि व्यवहारको जाने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। ज्ञान निश्चय-व्यवहारका विवेक करता है तब वह सम्यक् कहलाता है। और दृष्टि व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चयको अंगीकार करे तो वह सम्यक् कहलाती है।

सम्यग्दर्शनका विषय क्या है ?

मोक्षका परमार्थ कारण क्या है ?

सम्यग्दर्शनके विषयमें मोक्ष पर्याय और द्रव्य ऐसे भेद ही नहीं हैं। द्रव्य ही परिपूर्ण है जो कि सम्यग्दर्शनको मान्य है। वच-मोक्ष भी सम्यग्दर्शनको मान्य नहीं है। वच-मोक्षकी पर्याय, साधक दशाके भग-भेद इत्यादि सबको सम्यक् ज्ञान जानता है।

सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वही मोक्षका परमार्थ कारण है। पच महाव्रतादि या विकल्पको मोक्षका कारण कहना ग़लत व्यवहार है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप साधक अवस्थाको मोक्षका कारण कहना भी व्यवहार है, क्योंकि उस साधक अवस्थाका भी जब अभाव होता है तब मोक्ष दशा प्रगट होती है, अर्थात् वह भी अभावरूप कारण है, इसलिये व्यवहार है। कैालिक अखण्ड वस्तु ही मोक्षका निश्चय कारण है। परमार्थ से वस्तुमें कारण-कार्यके भेद भी नहीं है, कार्यकारणका भेद भी व्यवहार है। एक अखण्ड वस्तुमें कार्यकारणके भेदके विचारमें विकल्प होता है इसलिये वह भी व्यवहार है, फिर भी व्यवहाररूपसे भी कार्य-कारणके भेद सर्वथा नहीं ही हो तो मोक्षदशाको प्रगट करनेकी बात भी नहीं कही जा सकती। अर्थात् अवस्थामें साधकसाध्य के भेद है किंतु अभेदके आश्रयके समय व्यवहारका आश्रय नहीं होता, क्योंकि व्यवहारके आश्रयमें भेद होता है और भेदके आश्रयमें परमार्थअभेदस्वरूप लक्षमें नहीं आता, इसलिये सम्यग्दर्शनके विषयमें भेद नहीं होते, एकरूप अभेदवस्तु ही सम्यग्दर्शनका विषय है।

सम्यग्दर्शन ही शान्तिका उपाय है

अनादिकालसे आत्माके अखण्ड रसको सम्यग्दर्शनके द्वारा नहीं

जाना है इसलिये जीव परमे और विकल्पमे रस मान रहा है । किन्तु मैं अखंड एकरूप स्वभाव हूँ उसीमे मेरा रस है, परमे कही मेरा रस नहीं है,— इसप्रकार स्वभाव दृष्टिके बलसे एकबार सबको नीरस बनादे । तुझे सहजानन्दस्वरूपके अमृत रसकी अपूर्व शांतिका अनुभव प्रगट होगा । उसका उपाय सम्यग्दर्शन ही है ।

संसारका अभाव सम्यग्दर्शनसे ही होता है

अनतकालसे अनतजीव संसारमे परिभ्रमण कर रहे हैं और अनन्त कालमे अनतजीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मोक्षको प्राप्त हुए हैं, जीवोंने संसार पक्ष तो अनादिकालसे ग्रहण किया है किन्तु सिद्धोका पक्ष कभी ग्रहण नहीं किया । अब सिद्धोका पक्ष ग्रहण करके अपने सिद्ध स्वरूपको जानकर संसारका अभाव करनेका अवसर आया है, ... और उसका उपाय एकमात्र सम्यग्दर्शन ही है—

प्रथम अध्याय का परिशिष्ट

[३]

जिज्ञासुको धर्म किस प्रकार करना चाहिए ?

जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावको समझना चाहता है वह अपने सुखको प्राप्त (-प्रगट अनुभवरूप) करना चाहता है और दुःखको दूर करना चाहता है तो सुख अपना नित्य स्वभाव है और वर्तमानमे जो दुःख है सो क्षणिक है इसलिये वह दूर हो सकता है। वर्तमान दुःख अवस्थाको दूर करके स्वयं सुखरूप अवस्थाको प्रगट कर सकता है,—इतना तो सत्को समझना चाहता है उसने स्वीकार ही कर लिया है। आत्माको अपने भावमे अपूर्ण तत्त्व विचाररूप पुरुषार्थ करके विकार रहित स्वरूपका निर्णय करना चाहिए। वर्तमान विकारके होने पर भी विकार रहित स्वभावकी श्रद्धा की जा सकती है अर्थात् यह विकार और दुःख मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा निश्चय हो सकता है।

पात्र जीवका लक्षण

जिज्ञासु जीवोको स्वरूपका निर्णय करनेके लिये शास्त्रोने पहिले ही ज्ञान क्रिया बतलाई है। स्वरूपका निर्णय करनेके लिये दूसरा कोई दान—पूजा—भक्ति—व्रत, तपादि करने को नहीं कहा है, किंतु श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्वरूप आत्मा का निर्णय करनेका ही कहा है। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रकी ओर का आदर और उस ओरका भुकाव तो हट ही जाना चाहिए तथा विषयादि परवस्तुमे से सुख बुद्धि दूर हो जानी चाहिए। सब ओरसे रुचि हटकर अपनी ओर रुचि ढलनी चाहिए। और देव-शास्त्र-गुरुको यथार्थतया पहिचानकर उस ओर आदर करे, और यह सब यदि स्वभावके लक्षसे हुआ हो तो उस जीव की पात्रता हुई कहलाती है। इतनी पात्रता तो अभी सम्यग्दर्शनका मूल कारण नहीं है। सम्यग्दर्शनका मूल कारण चैतन्य स्वभावका आश्रय करना है, किन्तु पहिले कुदेवादिका सर्वथा त्याग तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र और सत्समागम का प्रेम, पात्र जीवोके होता ही है ऐसे पात्र हुए

जीवोको आत्माका स्वरूप समझनेके लिए क्या करना चाहिए सो यहाँ स्पष्ट बताया है ।

सम्यग्दर्शनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया

“पहिले श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण जो इन्द्रियोके द्वारा और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियाँ हैं उन्हें मर्यादामे लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको आत्मसमूख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकार के पक्षों के आलंबनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलताको उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मान मर्यादामे लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्व को भी आत्मसमूख करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल परमात्मस्वरूप आत्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है [अर्थात् श्रद्धा की जाती है] और ज्ञात होता है वही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।” [देखो समयसार गाथा १४४ की टीका]

उपरोक्त कथनका 'स्पष्टीकरण' निम्न प्रकार है —

श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ?

“प्रथम श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए ।” ऐसा कहा है । श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वज्ञदेवके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञान अस्ति-नास्ति द्वारा वस्तु स्वरूपको सिद्ध करता है । जो अनेकातस्वरूप वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है' इसप्रकार वस्तु को स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्रुतज्ञान है ।

एक वस्तु निजरूपसे है और वह वस्तु अनंत पर द्रव्योंसे पृथक् है इसप्रकार अस्ति-नास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूपको बतावे—सिद्ध करे सो अनेकान्त है और वही श्रुतज्ञानका लक्षण है । वस्तु स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नहीं इसमें वस्तुकी नित्यता और स्वतन्त्रता सिद्ध की है ।

श्रुतज्ञानका वास्तविक लक्षण—अनेकांत

एक वस्तुमे 'है' और 'नहीं' ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को भिन्न २ अपेक्षासे प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको परमे भिन्न बताये सो श्रुतज्ञान है, आत्मा सर्व परद्रव्योसे भिन्न वस्तु है ऐसा पहिले श्रुतज्ञानसे निश्चित करना चाहिये ।

अनंत परवस्तुसे यह आत्मा भिन्न है,—यह सिद्ध होने पर अब अपने द्रव्य—पर्यायमे देखना है । मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समयमात्रकी अवस्थारूप नहीं है, अर्थात् विकार क्षणिक पर्यायरूपसे है और त्रैकालिक स्वरूपमे विकार नहीं है—इसप्रकार विकार रहित स्वभावकी सिद्धि भी अनेकांतके द्वारा ही होती है । भगवान्‌के द्वारा कहे गये शास्त्रोकी महत्ता अनेकांत से ही है । भगवानने पर जीवोकी दया पालनेको कहा है या अहिंसा बतलाई है अथवा कर्मोंका वर्णन किया है,—इसप्रकार मानना न तो भगवानको पहिचानने का वास्तविक लक्षण है और न भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्रोको ही पहिचानने का ।

भगवान भी दूसरेका कुछ नहीं कर सके

भगवानने अपना कार्य भली भाँति किया किन्तु वे दूसरोका कुछ नहीं कर सके, क्योंकि एक तत्त्व स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नहीं है, इसलिये कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता । प्रत्येक द्रव्य पृथक् पृथक् स्वतंत्र है, कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता । इसप्रकार समझ लेना ही भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्रो की पहिचान है, और वही श्रुतज्ञान है ।

प्रभावनाका सच्चा स्वरूप

कोई जीव पर द्रव्यकी प्रभावना नहीं कर सकता, किन्तु जैनधर्म जो कि आत्माका वीतगग स्वभाव है उसकी प्रभावना धर्मी जीव करते है । आत्मा को जाने विना आत्म स्वभाव की वृद्धिरूप प्रभावना कैसे की जा सकती है ? प्रभावना करनेका जो विकल्प उठता है सो भी परके कारण से नहीं । दूसरेके लिये कुछ भी अपनेमे होता है यह कहना जैन शासन की मर्यादामे नहीं है । जैन शासन तो वस्तुको स्वतंत्र, स्वाधीन और परिपूर्ण स्थापित करता है ।

भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया (अहिंसा) का स्वरूप

यह बात मिथ्या है कि भगवानने दूसरे जीवोंकी दया स्थापित की है । जब कि यह जीव पर जीवोंकी क्रिया कर ही नहीं सकता तब फिर उसे बचा सकने की बात भगवान कैसे कहे ? भगवानने तो आत्माके स्वभाव को पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कषायभावसे अपने आत्माको बचानेकी बात कही है, और यही सच्ची दया है । अपना आत्माका निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है ? भगवानके श्रुतज्ञानमे तो यह कहा है कि—तू स्वतः परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्त्व, स्वतः स्वतंत्र है किसी तत्त्वको दूसरे तत्त्वका आश्रय नहीं है,—इसप्रकार वस्तु स्वरूपको पृथक् स्वतंत्र जानना सो अहिंसा है और वस्तुको पराधीन मानना कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिंसा है । सरागीको दूसरे जीवको बचाने का राग तो होता है किंतु उस शुभ रागसे पुण्य बंधन होता है—धर्म नहीं होता है ऐसा समझना चाहिये ।

आनन्दको प्रगट करनेवाली भावनावाला क्या करे ?

जगतके जीवोंको सुख चाहिये है और सुखका दूसरा नाम धर्म है । धर्म करना है अर्थात् आत्म शांति चाहिए है अथवा अच्छा करना है । और वह अच्छा कहाँ करना है ? आत्माकी अवस्थामे दुःखका नाश करके वीतरागी आनन्द प्रगट करना है । वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीन हो—जिसके लिये परका अवलंबन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिस की यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है । अपना पूर्णानन्द प्रगट करने की भावना वाला जिज्ञासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानन्द किसे प्रगट हुआ है ? अपनेको अभी ऐसा आनन्द प्रगट नहीं हुआ है किंतु अपनेको जिसकी चाह है ऐसा आनन्द अन्य किसीको प्रगट हुआ है और जिन्हे वह आनन्द प्रगट हुआ है उनके निमित्त से स्वयं उस आनन्दको प्रगट करनेका सच्चा मार्ग जानले । और ऐसा जान ले सो उसमे सच्चे निमित्तोंकी पहिचान भी आ गई । जब तक इतना करता है तब तक वह जिज्ञासु है ।

अपनी अवस्थामे अधर्म—अशांति है उसे दूर करके धर्म—शांति प्रगट करना है। वह शांति अपने आधारसे और परिपूर्ण होनी चाहिये। जिसे ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहिले यह निश्चय करता है कि—मैं एक आत्मा अपना परिपूर्ण सुख प्रगट करना चाहता हूँ। तो वैसा परिपूर्ण सुख किसी और के प्रगटहुआ होना चाहिए, यदि परिपूर्ण सुख—आनंद प्रगटन होतो दुखी कहलाये। जिसे परिपूर्ण और स्वाधीन आनंद प्रगट होता है वह सपूर्ण सुखी है, और ऐसे सर्वज्ञ बीतराग है। इसप्रकार जिज्ञासु अपने ज्ञानमे सर्वज्ञ का निर्णय करता है। दूसरेका कुछ करने धरनेकी बात तो है ही नहीं। जब परसे कुछ पृथक् हुआ है नभी तो आत्माकी जिज्ञासा हुई है। जिसे परसे हटकर आत्महित करनेकी तीव्र आकाक्षा जाग्रत हुई है ऐसे जिज्ञासु जीवकी यह बात है। परद्रव्यके प्रति सुख बुद्धि और रुचिको दूर की, वह पात्रता है। और स्वभावकी रुचि तथा पहिचान होना सो पात्रताका फल है।

दुखका मूल भूल है जिसने अपनी भूलसे दुख उत्पन्न किया है वह अपनी भूलको दूर करे तो उमका दुख दूर हो। अन्य किसीने भूल नहीं कराई इसलिये दूसरा कोई अपना दुख दूर करनेमे समर्थ नहीं है।

श्रुतज्ञानका अवलंबन ही पहिली क्रिया है

जो आत्म कल्याण करनेको तैयार हुआ है ऐसे जिज्ञासुको पहिले क्या करना चाहिए,—यह बतलाया जाता है। आत्मकल्याण कही अपने आप नहीं हो जाता किंतु वह अपने ज्ञानमे रुचि और पुरुषार्थसे होता है। अपना कल्याण करनेके लिये पहिले अपने ज्ञानमे यह निर्णय करना होगा कि—जिन्हे पूर्ण कल्याण प्रगट हुआ है वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं। तथा उन्होंने पहिले क्या किया था। अर्थात् सर्वज्ञका स्वरूप जानकर उनके द्वारा कहे गये श्रुतज्ञानके अवलंबनसे अपने आत्माका निर्णय करना चाहिये, यही प्रथम कर्तव्य है। किसी परके अवलंबनसे धर्म प्रगट नहीं होता, फिर भी जब स्वयं अपने पुरुषार्थसे समझता है तब समुख निमित्तरूपसे सच्चे—देव—गुरु ही होते हैं।

इसप्रकार प्रथम ही निर्णय यह हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष सपूर्ण सुखी है और सपूर्ण ज्ञाता है, वही पुरुष पूर्ण सुखका पूर्ण सत्यमार्ग कह सकता है, स्वयं उसे समझकर अपना पूर्ण सुख प्रगट कर सकता है और स्वयं जब समझता है तब सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्तरूप होते हैं। जिसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादिकी अर्थात् ससारके निमित्तोंके ओर की तीव्र रुचि होगी उसे धर्मके निमित्त-भूत देव शास्त्र गुरुके प्रति रुचि नहीं होगी अर्थात् उसे श्रुत-ज्ञानका अवलंबन नहीं रहेगा और श्रुतज्ञानके अवलंबनके बिना आत्माका निर्णय नहीं होगा। क्योंकि आत्माके निर्णयमें सत् निमित्त ही होते हैं, कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्र इत्यादि कोई भी आत्माके निर्णयमें निमित्तरूप नहीं हो सकते। जो कुदेवादिको मानता है उसे आत्म निर्णय ही नहीं सकता।

जिज्ञासुकी यह मान्यता तो हो ही नहीं सकती कि दूसरेकी सेवा करेंगे तो धर्म होगा। किंतु वह यथार्थ धर्म कैसे होता है इसके लिये पहिले पूर्णज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रोंके अवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिये उद्यमी होगा। अनंतभवमें जीवने धर्मके नाम-पर मोह किया किंतु धर्मकी कलाको समझा ही नहीं है। यदि धर्मकी एक कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा।

जिज्ञासु जीव पहिले कुदेवादिका और सुदेवादिका निर्णय करके कुदेवादिको छोड़ता है और फिर उसे सच्चे देव गुरुकी ऐसी लगन लग जाती है कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते हैं उसे समझा जाय, अर्थात् वह अशुभ से तो अलग हो ही जाता है। यदि कोई सासारिक रुचिसे पीछे न हटे तो वह श्रुतावलंबनमें टिक नहीं सकेगा।

धर्म कहाँ है और वह कैसे होता है ?

बहुतसे जिज्ञासुओंको यही प्रश्न होता है कि धर्मके लिये पहिले क्या करना चाहिए ? क्या पर्वत पर चढ़ना चाहिए, या सेवा-पूजा-ध्यान करते रहना चाहिए, या गुरु की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए अथवा दान देना चाहिए ? इन सबका उत्तर यह है कि इसमें कहीं भी आत्माका धर्म नहीं

है। धर्म तो अपना स्वभाव है, धर्म पराधीन नहीं है। किसीके अवलंबनसे धर्म नहीं होता। धर्म किसी के द्वारा दिया नहीं जाता किन्तु अपनी पहिचानसे ही धर्म होता है। जिसे अपना पूर्णानन्द चाहिए है उसे यह निश्चित करना चाहिए कि पूर्णानन्द का स्वरूप क्या है और वह किसे प्रगट हुआ है? जो आनन्द में चाहता हूँ वह पूर्ण अबाधित आनन्द चाहता हूँ। अर्थात् कोई आत्मा वैसे पूर्णानन्द दशाको प्राप्त हुए हैं और उन्हें पूर्णानन्द दशा में ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण न हो तो राग-द्वेष रहेगा, उसके रहनेसे दुःख रहेगा और जहाँ दुःख होता है वहाँ पूर्णानन्द नहीं हो सकता इसलिए जिन्हें पूर्णानन्द प्रगट हुआ है ऐसे सर्वज्ञ भगवान हैं। उनका और वे क्या कहते हैं इसका जिज्ञासु को निर्णय करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि 'पहिले श्रुतज्ञान के अवलंबन से आत्माका-पूर्णरूपका निर्णय करना चाहिए' .. इसमें उपादान-निमित्त की संधि विद्यमान है। ज्ञानी कौन है, सत् वात कौन कहता है,—यह सब निश्चय करनेके लिए निवृत्ति लेनी चाहिए। यदि स्त्री-कुटुम्ब, लक्ष्मी का प्रेम और ससार की रुचिमें कमी न आये तो वह सत् समागम के लिए निवृत्ति नहीं ले सकेगा। जहाँ श्रुतका अवलंबन लेनेको कहा है वही तीव्र अशुभ भावका त्याग आ गया और सच्चे निमित्तोकी पहिचान करना भी आ गया।

सुखका उपाय ज्ञान और सत् समागम

तुम्हें तो सुख चाहिए है? यदि तुम्हें सुख चाहिए है तो पहिले यह निर्णय कर कि सुख कहाँ है और वह कैसे प्रगट होता है। सुख कहाँ है और वह कैसे प्रगट होता है, इसका ज्ञान किये बिना (वाह्याचार करके यदि) सुख जाय तब भी सुख नहीं मिलता—धर्म नहीं होता। सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कथित श्रुतज्ञानके अवलंबनसे यह निर्णय होता है और इस निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। जिसे धर्म करना हो वह धर्मोको पहिचान कर वे क्या कहते हैं इसका निर्णय करनेके लिये सत् समागम करे। सत् समागमसे जिसे श्रुतज्ञानका अवलंबन प्राप्त हुआ है कि अहो! परिपूर्ण

आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैंने ऐसा परमस्वरूप अनतकालमे पहिले कभी नहीं सुना था—ऐसा होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्रत होती है और सत्समागमका रग लग जाता है अर्थात् उसे कुदेवादि या ससारके प्रति रुचि हो ही नहीं सकती ।

यदि अपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफका पुरुषार्थ ढले । आत्मा अनादिकालसे स्वभावको भूलकर पुण्य-पापमय परभाव रूपी परदेशमे परिभ्रमण करता है, स्वरूपसे बाहर ससारमे परिभ्रमण करते करते परमपिता सर्वज्ञदेव और परम हितकारी श्री परमगुरुसे भेट हुई और वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते हैं तथा आत्मस्वरूप की पहिचान कराते हैं । अपने स्वरूपको सुनते हुए किस धर्मीको उल्लास नहीं होता ? आत्मस्वभाव की बात सुनते ही जिज्ञासु जीवोको महिमा आती ही है कि—अहो ! अनतकालसे यह अपूर्व ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूपके बाहर परभावमे भ्रमित होकर अनतकाल तक दुःखी हुआ, यदि यह अपूर्वज्ञान पहिले किया होता तो यह दुःख नहीं होता । इसप्रकार स्वरूप की चाह जाग्रत हो, रस आये, महिमा जागे और इस महिमाको यथार्थतया रटते हुए स्वरूपका निर्णय करे । इसप्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हो उसे पहिले श्रुत-ज्ञानका अवलबन लेकर आत्माका निर्णय करना चाहिये ।

भगवान की श्रुतज्ञानरूपी डोरीको दृढतापूर्वक पकड कर उसके अवलबनसे-स्वरूपमे पहुँचा जाता है । श्रुतज्ञानके अवलबनका अर्थ क्या है ? सच्चे श्रुतज्ञानका ही रस है, अन्य कुश्रुतज्ञानका रस नहीं है, ससार की बातों का तीव्र रस टल गया है और श्रुतज्ञानका तीव्र रस आने लगा है । इसप्रकार श्रुतज्ञानके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिये जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमे आत्म प्रतीति होगी ससारका तीव्र लोह-रस जिसके हृदयमे घुल रहा हो उसे परमशात स्वभावकी बात समझनेकी पात्रता ही जाग्रत नहीं होती यहाँ जो 'श्रुतका अवलबन' शब्द दिया है सो वह अवलबन स्वभावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्ष से है, जिसने ज्ञान-स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिए श्रुतका अवलबन लिया है वह

आत्मस्वभावका निर्णय करता ही है। उसके पीछे हटनेकी बात शास्त्रमे नहीं ली गई है।

ससारकी रुचिको घटाकर आत्म निर्णय करनेके लक्षसे जो यहाँतक आया है उसे श्रुतज्ञानके अवलवनसे निर्णय अवश्य होगा, यह हो ही नहीं सकता कि निर्णय न हो। सच्चे साहूकारके वहीखातेमे दिवाने की बात ही नहीं हो सकती, उसीप्रकार यहाँ दीर्घ ससारीकी बात ही नहीं है यहाँ तो सच्चे जिज्ञासु जीवोही की बात है। सभी बातोंकी हमेहा भरे और एक भी बातका अपने ज्ञानमे निर्णय न करे ऐसे 'ध्वजपुच्छ' जैसे जीवोंकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो निश्चल और स्पष्ट बात है। जो अनन्तकालीन ससारका अंत करने के लिये पूर्णस्वभावके लक्षसे प्रारंभ करनेको निकले हैं ऐसे जीवों का प्रारंभ किया हुआ कार्य फिर पीछे नहीं हटता,—ऐसे जीवों की ही यहाँ बात है, यह तो अप्रतिहत मार्ग है। 'पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है'। पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारंभ पीछे नहीं हटता, पूर्णताके लक्षसे पूर्णता अवश्य होती है।

जिस ओरकी रुचि उसी ओरकी रटन

एककी एक बात ही पुन पुन (अदल बदलकर) कही जा रही है, किन्तु रुचिवान जीवको उकताहट नहीं होती। नाटकका रुचिवान मनुष्य नाटकमे 'बन्स मोर' कहकर अपनी रुचिवाली वस्तुको बारबार देखता है। इसीप्रकार जिन भव्य जीवोंको आत्मरुचि हुई है और जो आत्मकल्याण करने को निकले हैं वे बारम्बार रुचिपूर्वक प्रतिसमय—खाते, पीते, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते बोलते चालते विचार करते हुए निरंतर श्रुत का ही अवलवन स्वभावके लक्षसे करते हैं, उसमे किसी काल या क्षेत्रकी मर्यादा नहीं करते। उन्हें श्रुतज्ञानकी रुचि और जिज्ञामा ऐसी जम गई है कि वह कभी भी नहीं हटती। ऐसा नहीं कहा है कि अमुक समय तक अवलवन करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए, किन्तु श्रुतज्ञानके अवलवनसे आत्माका निर्णय करनेको कहा है। जिसे सच्ची तत्त्वकी रुचि हुई है वह दूसरे सबकार्योंकी प्रीति को गौण ही कर देता है।

प्रश्न—तब क्या सत्की प्रीति होती है इसलिये खाना-पीना और व्यापार धधा सब छोड़ देना चाहिए ? और श्रुतज्ञानको सुनते ही रहना चाहिए ? किंतु उसे सुनकर भी क्या करना है ?

उत्तर—सत्की प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना पीना सब छूट ही जाय ऐसा नियम नहीं है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अवश्य कम हो ही जाती है । परमेसे सुख बुद्धि उड जाय और सबमे एक आत्मा ही आगे रहे इसका अर्थ यह है कि निरंतर आत्मा ही की तीव्राकाक्षा और चाह होती है । ऐसा नहीं कहा है कि मात्र श्रुतज्ञानको सुना ही करे किंतु श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका निर्णय करना चाहिए ।

श्रुतावलबनकी धुन लगनेपर वहाँ, देव-गुरु-शास्त्र, धर्म, निश्चय, व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे बाते आती हैं उन सब प्रकारोको जानकर एक ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए । उसमे भगवान कैसे हैं उनके शास्त्र कैसे हैं और वे क्या कहते हैं, इन सबका अवलबन यह निर्णय कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही है, ज्ञानके अतिरिक्त वह दूसरा कुछ नहीं कर सकता ।

देव-गुरु-शास्त्र कैसे होते हैं और उन्हें पहिचानकर उनका अवलबन करनेवाला स्वयं क्या समझा है,—यह इसमे बताया है । 'तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करना या पुण्य पापके भाव करना तेरा स्वभाव नहीं है' इसप्रकार जो बताते हो वे सच्चे देव-गुरु-शास्त्र हैं, और इसप्रकार जो समझता है वही देव-गुरु-शास्त्रके अवलबनसे श्रुतज्ञानको समझा है । किंतु जो रागसे निमित्तसे धर्म-मनवाते हो और जो यह मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्रित क्रिया करता है जडकर्म आत्माको हैरान करते हैं वे देव-गुरु-शास्त्र सच्चे नहीं हैं ।

जो शरीरादि सर्व परसे भिन्न ज्ञान स्वभाव आत्माका स्वरूप बतलाता हो और यह बतलाता हो कि—पुण्य-पापका कर्तव्य आत्माका नहीं है वही सत् श्रुत है, वही सच्चा देव है और वही सच्चा गुरु है । और जो पुण्य से धर्म बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको बतावे और रागसे

वर्म बतावे वह कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्र है, क्योंकि वे यथावत् वस्तु स्वरूपके ज्ञाता नहीं हैं प्रत्युत उल्टा स्वरूप बतलाते हैं। जो वस्तु स्वरूपको यथावत् नहीं बतलाते और किञ्चित्मात्र भी विरुद्ध बतलाते हैं वे कोई देव, गुरु, या शास्त्र नच्चे नहीं हैं।

श्रुतज्ञानके अवलंबनका फल-आत्मानुभव

‘मैं आत्मा ज्ञायक हूँ’ पुण्य पापकी प्रवृत्तियाँ मेरी ज्ञेय हैं, वे मेरे ज्ञानसे पृथक् हैं, इसप्रकार पहिले विकल्पके द्वारा देव-गुरु-शास्त्रके अवलंबन से यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह तो अभी ज्ञान स्वभावका अनुभव नहीं हुआ उममे पहिलेकी बात है। जिसने स्वभावके लक्षसे श्रुतका अवलंबन लिया है वह अल्पकालमें आत्मानुभव अवश्य करेगा। प्रथम विकल्पमे जिसने यह निश्चय किया कि मैं परमे भिन्न हूँ, पुण्य पाप भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे शुद्धस्वभाव के आश्रयमे ही लाभ है, देव गुरु शास्त्रका भी अवलंबन परमार्थसे नहीं है, मैं तो स्वाधीन ज्ञान स्वभाव हूँ, इसप्रकार निर्णय करने-वालेको अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा।

पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञायक हूँ-इसप्रकार जिसने निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है, उनका परिणमन पुण्य-पापकी ओरसे पीछे हटकर ज्ञायक स्वभावकी ओर ढल गया है अर्थात् उसे पुण्य-पापका आदर नहीं रहा, इसलिये वह अल्पकालमे ही पुण्य-पाप रहित स्वभावका निर्णय करके और उमकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्ण हो जायगा। यहाँ पूर्णकी ही बात है-प्रारम्भ और पूर्णताके बीच कोई भेद ही नहीं किया, क्योंकि जो प्रारम्भ हुआ है वह पूर्णताको लक्षमे लेकर ही हुआ है। सत्यको गुनानेवाने और मुननेवाने दोनोंकी पूर्णता ही है। जो पूर्ण स्वभावकी बात करते हैं वे देव-गुरु और शास्त्र-तीनों पवित्र ही हैं। उनके अवलंबनमे जिनमे हाँ कही है वह भी पूर्ण पवित्र हुए बिना नहीं रह सकना जो पूर्णकी हाँ बहकर आया है वह पूर्ण होगा ही .... इसप्रकार उपादान निमित्तकी सधि माय ही है।

सम्यग्दर्शन होनेसे पूर्व.....

आत्मानन्द प्रगट करनेके लिए पात्रताका स्वरूप क्या है ? तुम्हें तो धर्म करना है न । तो तू अपनेको पहिचान । सर्वप्रथम सच्चा निर्णय करने की बात है । अरे तू है कौन ? क्या क्षणिक पुण्य पापका करनेवाला तू ही है ? नहीं, नहीं । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है । तू परको ग्रहण करने वाला या छोड़नेवाला नहीं है, तू तो केवलज्ञान जाननेवाला ही है । ऐसा निर्णय ही धर्मके प्रारंभका (सम्यग्दर्शनका) उपाय है । प्रारंभमें अर्थात् सम्यग्दर्शनसे पूर्व यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रतामें भी नहीं है । मेरा सहज स्वभाव जाननेका है,—ऐसा श्रुतके अवलम्बनसे जो निर्णय करता है वह पात्र जीव है । जिसे पात्रता प्रगट हुई है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य होगा । सम्यग्दर्शन होनेसे पूर्व जिज्ञासु जीव—धर्मसमुत्तम हुआ जीव—सत्समागममें आया हुआ जीव—श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्मा का निर्णय करता है ।

मैं ज्ञानस्वभाव जाननेवाला हूँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नहीं है कि ज्ञेयमें कहीं राग—द्वेष करके अटक जाय; पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभावपरका कुछ करनेवाला नहीं है, मैं जैसा ज्ञानस्वभाव हूँ उसी प्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव है, वे स्वयं अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय (करना) चूक गये हैं इसलिये दुःखी हैं । यदि वे स्वयं निर्णय करे तो उनका दुःख दूर हो, मैं किसीको बदलनेमें समर्थ नहीं हूँ । मैं पर जीवोंका दुःख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दुःख अपनी भूलसे किया है यदि वे अपनी भूलको दूर करे तो उनका दुःख दूर हो ।

पहिले श्रुतका अवलम्बन बताया है, उसमें पात्रता हुई है, अर्थात् श्रुतावलम्बनसे आत्माका अव्यक्त निर्णय हुआ है, तत्पश्चात् प्रगट अनुभव कैसे होता है यह नीचे कहा जा रहा है—

सम्यग्दर्शन के पूर्व श्रुतज्ञानका अवलम्बनके बलसे आत्माके ज्ञानस्वभावको—अव्यक्तरूपमें लक्षमें लिया है । अब प्रगटरूप लक्षमें लेता है—

अनुभव करता है—आत्म साक्षात्कार अर्थात् सम्यग्दर्शन करता है । वह किस प्रकार ? उनकी रीति यह है कि—“ वादमे आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि के लिये पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इन्द्रिय और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोको मर्यादामे लाकर जिसे मतिज्ञान—तत्त्वको (मतिज्ञानके-स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है । ऐसा ” अप्रगटरूप निर्णय हुए थे वह अब प्रगटरूप कार्य मे लाता है जो निर्णय किया था उनका फल प्रगट होता है ।

इस निर्णयको जगतके सब सजी आत्मा कर सकते हैं, सभी आत्मा परिपूर्ण भगवान ही है इसलिये सब अपने ज्ञान स्वभावका निर्णय कर सकने मे समर्थ है । जो आत्महित करना चाहता है उसे वह हो सकता है, किंतु अनादिकालसे अपनी चिंता नही की है । अरे भाई ! तू कौन वस्तु है, यह जाने बिना तू क्या करेगा ? पहिले इस ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए । इसके निर्णय होने पर अव्यक्तरूपसे आत्माका लक्ष हो जाता है, और फिर परके लक्षसे तथा विकल्पसे हटकर स्वका लक्ष—पूर्ण स्वरूप की प्रतीति अनुभवरूपसे प्रगट करना चाहिए ।

आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि के लिए इन्द्रिय और मनसे जो पर—लक्ष जाता है उसे बदलकर उस मतिज्ञानको निजमे एकाग्र करने पर आत्माका लक्ष होता है अर्थात् आत्माकी प्रगटरूपसे प्रसिद्धि होती है शुद्ध आत्माका प्रगटरूप अनुभव होना ही सम्यग्दर्शन है और सम्यक् दर्शन ही धर्म है ।

धर्मके लिए पहिले क्या करना चाहिए ?

कोई लोग कहा करते हैं कि—यदि आत्माके सवधमे कुछ समझमे न आये तो पुण्यके शुभ भाव करना चाहिए या नही ? इसका उत्तर यह है कि—पहिले आत्मस्वभावको समझना ही धर्म है । धर्मसे ही संसार का अन्त आता है । शुभभावसे धर्म नही होता और धर्मके बिना समारका अंत नही होता, धर्म तो अपना स्वभाव है इसलिये पहिले स्वभाव ही समझना चाहिए ।

प्रश्न—यदि स्वभाव समझमे न आये तो क्या करना चाहिए ?

और यदि उसके समझनेमें देर लगे तो क्या अशुभ भाव करके दुर्गतिका बध करना चाहिए ? क्योंकि आप शुभ भावोंसे धर्म होना तो मानते नहीं,— उसका निषेध करते हैं ।

उत्तर—पहिले तो, यह हो ही नहीं सकता कि यह बात समझमें न आये । हाँ यदि समझनेमें देर लगे तो वहाँ निरतर समझनेका लक्ष मुख्य रखकर अशुभ भावोंको दूर करके शुभभाव करनेका निषेध नहीं है, किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेध है, यह समझना चाहिए कि शुभभावसे कभी धर्म नहीं होता । जबतक जीव किसी भी जड़ वस्तु की क्रिया को और रागकी क्रियाको अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते २ बादमें निश्चय धर्म होगा ऐसा मानता है तब तक वह यथार्थ समझ के मार्ग पर नहीं है, किन्तु विरुद्ध में है ।

सुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समझका मार्ग लिये बिना न रहे । यदि सत्य चाहिए हो, मुख चाहिए हो तो यही मार्ग है । समझने में भले देर लगे किन्तु सच्ची समझका मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए । यदि सच्ची समझका मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समझमें आये बिना रह ही नहीं सकता । यदि इस मनुष्य देहमें और सत्समागमके इस सुयोगमें भी सत्य न समझे तो फिर ऐसे सत्य का सुअवसर नहीं मिलता । जिसे यह खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ और जो यहाँ पर भी स्वरूप को चूक कर जाता है वह अन्यत्र जहाँ जायगा वहाँ क्या करेगा ? शान्ति कहाँ में लायगा ? कदाचित् शुभभाव किए हो तो उस शुभका फल जड़में जाता है, आत्मामें पुण्यका फल नहीं पहुँचता जिसने आत्माकी चिन्ता नहीं की और जो यहीसे मूढ़ हो गया है इसलिए उन रजकणोंके फलमें भी रजकणों का संयोग ही मिलेगा । उन रजकणों के संयोगमें आत्माका क्या लाभ है ? आत्माकी शांति तो आत्मामें ही है किन्तु उसकी चिन्ता की नहीं है ।

असाध्य कौन है ? और शुद्धात्मा कौन है ?

अज्ञानी जीव जड़का लक्ष करके जड़वत् हो गया है इसलिए मरते

समय अपनेको भूलकर सयोग दृष्टिको लेकर मरता है, असाध्यतया प्रवृत्ति करता है अर्थात् चैतन्य स्वरूपका भान नहीं है। वह जीते जी ही असाध्य ही है। भले गरीर हिले डुले, बोले चाले, किन्तु यह तो जड की क्रिया है। उसका स्वामी होगया किन्तु अतरगमे साध्यभूत ज्ञानस्वरूप की जिसे खबर नहीं है वह असाध्य (जीवित मुर्दा) है, यदि सम्यग्दर्शनपूर्वक ज्ञानसे वस्तु स्वभावको यथार्थतया न समझे तो जीवको स्वरूपका किंचित् लाभ नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञानके द्वारा स्वरूप की पहिचान और निर्णय करके जो स्थिर हुआ उसीको 'शुद्धात्मा' नाम मिलता है, और शुद्धात्मा ही सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है। 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसा विकल्प छूटकर मात्र आत्मानुभव रह जाय सो यही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है, वे कही आत्मा से भिन्न नहीं है।

जिसे सत्य चाहिए हो ऐसे जिज्ञासु-समझदार जीव को यदि कोई असत्य बतलाए तो वह असत्य को स्वीकार नहीं कर लेता, जिसे सत्त्वभावकी चाह है वह स्वभावसे विरुद्धभावको स्वीकार नहीं करता, वस्तुका स्वरूप शुद्ध है इसका ठीक निर्णय किया और वृत्ति छूट गई, इसके बाद जो अभेद शुद्ध अनुभव हुआ वही धर्म है। ऐसा धर्म किस प्रकार होता है और धर्म करनेके लिए पहिले क्या करना चाहिए ? तत्सबधी यह कथन चल रहा है।

धर्मकी रुचिवाले जीव कैसे होते हैं ?

धर्मके लिये सर्वप्रथम श्रुतज्ञानका अवलंबन लेकर श्रवण-मननसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए कि मैं एक ज्ञान स्वभाव हूँ। ज्ञान स्वभावमे ज्ञानके अतिरिक्त अन्य कोई करने धरनेका स्वभाव नहीं है इस प्रकार सत्के समझनेमे जो काल व्यतीत होता है वह भी अनतकालमे पहिले कभी नहीं किया गया अपूर्ण अभ्यास है। जीवको सत्की ओरकी रुचि होती है इसलिये वैराग्य जाग्रत होता है और समस्त ससारके ओरकी रुचि उड जाती है, चौरासीके अवतारके प्रति त्रास जाग्रत हो जाता है कि यह कैसी विडवना है ? एक तो स्वरूपकी प्रतीति नहीं है और उधर प्रतिक्षण पराश्रय-भाव मे रचे-पचे रहते हैं,—भला यह भी कोई मनुष्यका जीवन है ? तिर्यच इत्यादिके दु खोकी तो बात ही क्या, किन्तु इस नर देह मे भी ऐसा जीवन ? और मरण समय स्वरूपका भान रहित असाध्य होकर ऐसा दयनीय मरण ?

इसप्रकार ससार सत्रधी त्रास उत्पन्न होने पर स्वरूपको समझनेकी रुचि उत्पन्न होती है। वस्तुको समझनेके लिये जो काल व्यतीत होता है वह भी ज्ञानकी क्रिया है, सत् का मार्ग है।

जिज्ञासुओंको पहिले ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए कि “मैं सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुण्य-पापके भाव, या स्वर्ग-नरक आदि कोई मेरा स्वभाव नहीं है,”—इसप्रकार श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है।

उपादान-निमित्त और कारण-कार्य

१—सच्चे श्रुतज्ञानके अवलबन के बिना और २—श्रुतज्ञानसे ज्ञान-स्वभाव आत्माका निर्णय किये बिना आत्मा अनुभवमे नहीं आता। इसमे आत्माका अनुभव करना कार्य है, आत्माका निर्णय करना उपादान कारण है और श्रुतका अवलबन निमित्त कारण है। श्रुतके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णयके अनुसार आचरण अर्थात् अनुभव करना है। आत्माका निर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य है,—इसप्रकार यहाँ लिया गया है अर्थात् जो निर्णय करता है उसे अनुभव होता ही है,—ऐसी बात कही है।

अंतरंग अनुभवका उपाय अर्थात् ज्ञानकी क्रिया

अब यह बतलाते हैं कि आत्माका निर्णय करनेके बाद उसका प्रगट अनुभव कैसे करना चाहिये। निर्णयानुसार श्रद्धाका आचरण अनुभव है। प्रगट अनुभवमे शांतिका वेदन लानेके लिए अर्थात् आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारणोंको छोड़ देना चाहिए। पहिले ‘मैं ज्ञाना-नंद स्वरूप आत्मा हूँ’ ऐसा निश्चय करनेके बाद आत्माके आनन्दका प्रगट भोग करनेके लिए [वेदन या अनुभव करनेके लिये], परपदार्थकी प्रसिद्धि के कारण,—जो इन्द्रिय और मनके द्वारा पराश्रय मे प्रवर्तमान ज्ञान है उसे स्व की ओर लाना, देव-गुरु-शास्त्र इत्यादि परपदार्थों की ओरका लक्ष तथा मनके अवलबनसे प्रवर्तमान बुद्धि अर्थात् मतिज्ञान को सकुचित करके-मर्यादा मे लाकर स्वात्माभिमुख करना सो आंतरिक अनुभवका पथ है, सहज शीतल स्वरूप अनाकुल स्वभावकी छाया मे प्रवेश करनेकी पहिली सीढ़ी है।

प्रथम, आत्मा ज्ञान स्वभाव है ऐसा भलीभाँति निश्चय करके फिर प्रगट अनुभव करनेके लिए पर की ओर जाने वाले भाव जो मति और श्रुत-ज्ञान है उन्हें अपनी ओर एकाग्र करना चाहिए। जो ज्ञान पर में विकल्प करके रुक जाता है अथवा में ज्ञान हूँ व मेरे विकल्पमें रुक जाता है उसी ज्ञान को वहाँ से हटाकर स्वभावकी ओर लाना चाहिए। मति और श्रुतज्ञानके जो भाव हैं वे तो ज्ञानमें ही रहते हैं, किंतु पहिले वे भाव परकी ओर जाते थे, अब उन्हें आत्मोन्मुख करने पर स्वभावका लक्ष होता है। आत्माके स्वभावमें एकाग्र होनेकी यह क्रमिक सीढ़ी है।

ज्ञानमें भव नहीं है

जिसने मनके अवलंबनसे प्रवर्तमान ज्ञानको मनसे छुड़ाकर अपनी ओर किया है अर्थात् पर पदार्थ की ओर जाते हुए मतिज्ञानको मर्यादा में लाकर आत्मसमृद्ध किया है उसके ज्ञानमें अनंत समारका नास्तिभाव और पूर्ण ज्ञानस्वभावका अस्ति भाव है। ऐसी ममग्ग और ऐसा ज्ञान करने में अनंत पुरुषार्थ है। स्वभावमें भव नहीं है इसलिये जिनका स्वभावकी ओर का पुरुषार्थ उदित हुआ है उसे भवकी शका नहीं रहती। जहाँ भवकी शका है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ भव की शका नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और भवकी एक दूसरेमें नास्ति है।

पुरुषार्थके द्वारा सत्समागमसे अकेले ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके बाद 'मैं अवघ हूँ या वधवान, शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, त्रिकाल हूँ या क्षणिक हूँ,' ऐसे जो वृत्तियाँ उठती हैं उनमें भी आत्म-शांति नहीं है, वे वृत्तियाँ आकुलतामय-आत्म शांतिकी विरोधिनी हैं। नयपक्षोके अवलंबनसे होनेवाले मन सम्बन्धी अनेक प्रकार के विकल्पो को भी मर्यादा में लाकर अर्थात् उन विकल्पो को रोकनेके पुरुषार्थमें श्रुतज्ञानको भी आत्मसमृद्ध करने पर शुद्धात्माका अनुभव होता है। इसप्रकार मति और श्रुतज्ञानको आत्मसमृद्ध करना ही सम्यग्दर्शन है। इन्द्रिय और मनके अवलंबन से जो मतिज्ञान शब्दादि विषयोमें प्रवृत्ति कर रहा था उसे, और मनके अवलंबन से जो श्रुतज्ञान अनेक प्रकारके नयपक्षोके विकल्पोमें उलझ रहा था उसे—

अर्थात् परावलबनसे प्रवर्तमान मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको मर्यादामे लाकर—अंतरस्वभाव समुख करके, उन ज्ञानोके द्वारा एक ज्ञानस्वभावको पकड़कर (लक्षमे लेकर) निर्विकल्प होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगट होनेवाले शुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए, वह अनुभव ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है ?

शुद्धात्मा आदि मध्य और अन्त रहित त्रिकाल एकरूप पूर्ण ज्ञानघन है, उसमे बध—मोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है, मै शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ ऐसे विकल्पोसे होनेवाली आकुलता सेरहित है । लक्षमेसे पुण्य—पापका आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभवरूप है । केवल एक ज्ञानमात्र आत्मा मे पुण्य—पापके कोई भाव नहीं है । मानो सम्पूर्ण विश्वके ऊपर तैर रहा हो अर्थात् समस्त विभावोसे पृथक् हो गया हो ऐसा चैतन्य स्वभाव पृथक् अखंड प्रतिभासमय अनुभवमे आता है । आत्माका स्वभाव पुण्य—पापके ऊपर तैरता है, अर्थात् उनमे मिल नहीं जाता, एकमेक नहीं हो जाता या तद्रूप नहीं हो जाता, किन्तु उनसे अलग का अलग रहता है । वह अनत है, अर्थात् उसके स्वभाव का कभी अन्त नहीं है' पुण्य—पाप अन्तवाले हैं, और ज्ञानस्वरूप अनत है तथा विज्ञानघन है । मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है मात्र ज्ञान पिण्ड मे राग-द्वेष किंचित् मात्र भी नहीं है । अज्ञान भावसे रागादिका कर्ता था किन्तु स्वभाव भावसे रागका कर्ता नहीं है । अखंड आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे पृथक् होकर जब यह आत्मा, विज्ञानघन अर्थात् जिसमे कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड पिण्डरूप परमात्म स्वरूप आत्माका अनुभव करता है तब वह स्वयं ही सम्यग्दर्शन स्वरूप है ।

निश्चय और व्यवहार

इसमे निश्चय और व्यवहार दोनों आ जाते हैं । अखंड विज्ञानघन-स्वरूप ज्ञानस्वभाव आत्मा निश्चय है और परिणतिको स्वभाव समुख करना व्यवहार है । मति-श्रुतज्ञानको अपनी ओर लगा लेनेकी पुरुषार्थरूप जो पर्याय

है सो व्यवहार है, और अखंड आत्मस्वभाव निश्चय है। जब मति-श्रुतज्ञानको स्वसन्मुख किया और आत्मानुभव किया कि उसी समय आत्मा सम्य-
क्तया दिखाई देता है—उसकी श्रद्धा की जाती है। यह सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके समय की बात की है।

सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है ?

सम्यग्दर्शनके होने पर स्वरसका अपूर्व आनन्द अनुभवमे आता है। आत्माका सहज आनन्द प्रगट होना है। आत्मिक आनन्द उछलने लगता है। अंतरगमे अपूर्व आत्मशान्ति का वेदन होता है। आत्माका जो मुख अंतरगमे है वह अनुभवमे आता है। इस अपूर्व सुखका मार्ग सम्यक्दर्शन ही है। 'मैं भगवान् आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ' इसप्रकार जो निर्विकल्प शान्तरस अनुभव मे आता है वही शुद्धात्मा अर्थात् सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है यहाँ सम्यग्दर्शन और आत्मा दोनों अभेदरूप लिये गये हैं आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शन स्वरूप है।

बारंबार ज्ञानमें एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए

सर्वं प्रथम आत्माका निर्णय करके फिर अनुभव करनेको कहा है। सबसे पहिले जबतक यह निर्णय नहीं होता कि—'मैं निश्चय ज्ञान स्वरूप हूँ, दूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है,' तबतक सच्चे श्रुतज्ञानको पहि-
चान कर उसका परिचय करना चाहिए।

सत् श्रुतके परिचयसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके बाद मति श्रुतज्ञानको उस ज्ञानस्वभाव की ओर ले जानेका प्रयत्न करना, निर्वि-
कल्प होनेका प्रयत्न करना ही प्रथम अर्थात् सम्यग्दर्शनका मार्ग है। इसमे तो बारबार ज्ञानमे एकाग्रताका अभ्यास ही करना है, बाह्यमे कुछ करनेकी बात नहीं है, किंतु ज्ञानमे ही समझ और एकाग्रताका प्रयास करने की बात है। ज्ञानमे अभ्यास करते करते जहाँ एकाग्र हुआ वहाँ उसी समय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपमे यह आत्मा प्रगट होता है। यही जन्म-मरणको दूर करने का उपाय है। एकमात्र ज्ञाता स्वभाव है उस मे, दूसरा कुछ करनेका स्व-
भाव नहीं है। निर्विकल्प अनुभव होनेसे पूर्ण ऐसा निश्चय करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो सम्भना चाहिए कि उसे व्यवहारसे भी आत्मा का निश्चय नहीं है । अनत उपवास करने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता, बाहर की दौड धूपसे भी ज्ञान नहीं होता किंतु ज्ञानस्वभावकी पकड से ही ज्ञान होता है । आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव गुरु शास्त्रके निमित्तोसे अनेकप्रकारसे श्रुतज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको निकाल लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मति-श्रुतज्ञानके बाहिर भुक्ने वाली पर्यायोको स्वसन्मुख करता हुआ तत्काल निर्विकल्प निजस्वभाव-रस-आनन्दका अनुभव होता है । जब आत्मा परमात्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शनरूप प्रगट होता है, उसे बादमे विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, अर्थात् आत्मानुभवके बाद विकल्प उठे तो उससे सम्यग्दर्शन चला नहीं जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

सम्यग्दर्शनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करनेके बाद भी शुभ भाव आते तो है किंतु आत्महित तो ज्ञानस्वभाव का निश्चय और आश्रय करनेसे ही होता है । जैसे जैसे ज्ञानस्वभावकी दृढता बढती जाती है वैसे ही वैसे शुभभाव भी हटते जाते हैं । परोन्मुखतासे जो वेदन होता है वह सब दु खरूप है, अतरगमे शातरस की ही मूर्ति आत्मा है, उसके अभेद लक्ष से जो वेदन होता है वही सुख है । सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, गुण गुणी से अलग नहीं होता । ज्ञानादि अनत गुणोका पिंड एक अखंड प्रतिभासमय आत्माका नि शक अनुभव ही सम्यग्दर्शन है ।

अंतिम अभिप्राय

यह आत्म कल्याणका छोटेसे छोटा (जिसे सब कर सके ऐसा) उपाय है । दूसरे सब उपाय छोडकर यही एक करना है । हितका साधन बाह्यमे किंचित् मात्र नहीं है सत्समागमसे एक आत्माका ही निश्चय करना चाहिए । वास्तविक तत्त्वकी श्रद्धाके बिना आंतरिक वेदनका आनन्द नहीं आ सकता । पहिले भीतरसे सत्की स्वीकृति आये बिना सत् स्वरूपका ज्ञान

नहीं होता और मत् स्वरूपके ज्ञानके बिना भव बन्धनकी वेड़ी नहीं टूटती। भव बधनका अंत आये बिना यह जीवन किस कामका ? भवके अन्नकी श्रद्धाके बिना कदाचित् पुण्य करे तो उसका फल राजपद या इन्द्रपद मिलता है किंतु उसमें आत्माको क्या है ? आत्म प्रतीतिके बिना व्रत-तपकी प्रवृत्ति सब पुण्य और इन्द्रपद आदि व्यर्थ है, उसमें आत्मशान्तिका अंश तक नहीं होता, इसलिये पहिले श्रुतज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वभावका दृढ निश्चय करना चाहिये फिर प्रतीतिमें भवकी शका ही नहीं रहती, और जितनी ज्ञानकी दृढता होती है उतनी शान्ति बढ़ती जाती है।

प्रभो ! तू कैसा है, तेरी प्रभुता की महिमा कैसी है, यह तूने नहीं जान पाया। अपनी प्रभुता की प्रतीति किये बिना तू बाह्यमें चाहे जिसके गीत गाता फिरे तो इससे कही तुझे अपनी प्रभुताका लाभ नहीं हो सकता। अभी तक दूसरेके गीत गाये हैं किंतु अपने गीत नहीं गाये। तू भगवानकी प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कहता है कि—हे भगवान् ! हे नाथ ! आप अनन्त ज्ञान के धनी हो, वहाँ सामनेसे भी ऐसी ही आवाज आती है—ऐसी ही प्रतिध्वनि होती है कि—‘हे भगवान् ! हे नाथ ! आप अनन्त ज्ञानके धनी हैं’। यदि अन्तरंगमें पहिचान हो तभी तो उसे मममेगा ? बिना पहिचानके भीतर में सच्ची प्रतिध्वनि (नि शकृत्तरूप) नहीं पड़ती।

शुद्धात्मस्वरूपका वेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, अनुभव कहो, या साक्षात्कार कहो,—जो कहो सो यह एक आत्मा ही है। अधिक क्या कहे ? जो कुछ है सो यह एक आत्मा ही है, उसीको भिन्न २ नामोंसे कहा जाता है। केवलीपद, सिद्धपद या साधुपद यह सब एक आत्मा में ही समाविष्ट होते हैं। समाधिमरण, आराधना इत्यादि नाम भी स्वरूप की स्थिरता ही है। इसप्रकार आत्मस्वरूप की समझ ही सम्यग्दर्शन है, और यह सम्यग्दर्शन ही सर्व धर्मोंका मूल है, सम्यग्दर्शन ही आत्माका धर्म है।

प्रथम अध्याय का परिशिष्ट

[४]

मोक्षशास्त्र अध्याय एक (१), सूत्र २ में 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' को सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा है; उस लक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषका परिहार ।

अव्याप्ति दोषका परिहार

(१) प्रश्न—तिर्यंचादि कितने ही तुच्छज्ञानी जीव साज्ञ तत्त्वों के नाम तक नहीं जान सकते तथापि उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रोमे कही गई है, इसलिये आपने जो सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान (तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्) कहा है उसमें अव्याप्ति दोष आता है ।

उत्तर—जीव-अजीवादिके नामादिको जाने या न जाने अथवा अन्यथा जाने, किंतु उसके स्वरूप को यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है । उसमें कोई तो सामान्यतया स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है और कोई विशेषतया स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है । तिर्यंचादि तुच्छज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवादिके नाम भी नहीं जानते तथापि वे सामान्यरूपसे उसका स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं इसलिये उन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । जैसे कोई तिर्यंच अपना या दूसरोका नामादि तो नहीं जानता किन्तु अपनेमें ही अपनापन तथा अन्यको पर मानता है, इसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह ज्ञानदिस्वरूप आत्मामे स्वत्व मानता है तथा शरीरादिको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसे होता है और यही जीव-अजीवका श्रद्धान है । और फिर जैसे वही तिर्यंच सुखादिके नामादि तो नहीं जानता तथापि सुखावस्थाको पहिचानकर तदर्थ भावी दुखोंके कारणोंको पहिचानकर उनका त्याग करना चाहता है तथा वर्तमानमें जो दुख के कारण बने हुए हैं उनके अभावका उपाय करता है,

इसीप्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिके नाम नहीं जानता फिर भी सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाका श्रद्धान करके उसके लिए भाविवन्धनके कारणरूप रागादि आश्रवभाव के त्यागरूप सवरको करना चाहता है, तथा जो ससार-दुखके कारण हैं उनकी शुद्ध भावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार उसे आश्रवादिका श्रद्धान है। इसीप्रकार उसे भी सात तत्त्वोका श्रद्धान होता है यदि उसे ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिको छोड़कर शुद्धभाव करने की इच्छा नहीं हो सकती। सो ही यहाँ कहनेमें आता है।

यदि जीवकी जातका न जाने—स्वपरको न पहिचाने तो वह परमे रागादि क्यों न करे ? यदि रागादिको न पहिचाने तो वह उनका त्याग क्यों करना चाहेगा ? और रागादि ही आश्रव है। तथा रागादिका फल बुरा है, यह न जाने तो वह रागादिको क्यों छोड़ना चाहेगा ? रागादि का फल ही बव है। यदि रागादि रहित परिणामोको पहिचानेगा तो तदरूप होना चाहेगा। रागादि रहित परिणामका नाम ही सवर है। और पूर्व ससारावस्थाका जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह पहिचानता है और तदर्थ वह शुद्धभाव करना चाहता है। पूर्व समारावस्थाका कारण विभावभाव है, और उसकी हानि होना ही निर्जरा है। यदि समारावस्थाके अभावको न पहिचाने तो वह सवर निर्जरारूप प्रवृत्ति क्यों करे ? और ससारावस्थाका अभाव ही मोक्ष है इसप्रकार सातो तत्त्वोका श्रद्धान होते ही रागादिको छोड़कर शुद्धभावरूप होने की इच्छा उत्पन्न होती है, यदि इनमेंसे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी इच्छा न हो। ऐसी इच्छा उन तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक मम्यकृष्टियों के अवश्य होती है, इसलिये यह निश्चय समझना चाहिए कि उनके सात तत्त्वोका श्रद्धान होता है। यद्यपि ज्ञानावरणका क्षयोपगम अल्प होने से उन्हें विगेपरूपसे तत्त्वोका ज्ञान नहीं होता, फिर भी मिथ्यादर्शन के उपशमादि से सामान्यतया तत्त्वश्रद्धान की शक्ति प्रगट होती है। इसप्रकार इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता।

(२) प्रश्न—जिम समय मम्यकृष्टि जीव विषय कार्यो मे प्रवृत्ति करता है उस समय उसे सात तत्त्वोका विचार ही नहीं होता तब

फिर वहाँ श्रद्धान कैसे सभव है ? और सम्यक्त्व तो उसे रहता ही है, इस-लिए इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है ।

उत्तर—विचार तो उपयोगाधीन होता है, जहाँ उपयोग जुड़ता है उसीका विचार होता है, किंतु श्रद्धान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिरूप है । इस-लिए अन्य ज्ञेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि तत्त्वोका विचार नहीं होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसे किसी रोगी पुरुषको यह प्रतीति है कि—‘मैं मनुष्य हूँ तिर्यच नहीं, मुझे अमुक कारणसे रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोगको कम करके निरोग होना चाहिए’ । वही मनुष्य जब अन्य विचारादिरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धान तो ऐसा ही बना रहता है, इसी-प्रकार इस आत्माको ऐसी प्रतीति तो है कि—‘मैं आत्मा हूँ-पुद्गलादि नहीं । मुझे आश्रवसे बध हुआ है किंतु अब मुझे सवरके द्वारा निर्जरा करके मोक्षरूप होना है,’ अब वही आत्मा जब अन्य विचारादिरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे वैसा विचार नहीं होता किंतु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता है ।

प्रश्न—यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बध होनेके कारणोमे क्यों प्रवृत्त होता है ?

उत्तर—जैसे कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढ़नेके कारणोमे भी प्रवृत्त होता है, व्यापारादि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है फिर भी उसके उस श्रद्धानका नाश नहीं होता, इसीप्रकार यह आत्मा पुरुषार्थकी अशक्तिके वशीभूत होनेसे बध होनेके कारणोमे भी प्रवृत्त होता है, विषय सेवनादि तथा क्रोधादि कार्य करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश नहीं होता । इस प्रकार सात तत्त्वोका विचार न होने पर भी उनमे श्रद्धान का सद्भाव है, इसलिये वहाँ अव्याप्ति दोष नहीं आता ।

(३) **प्रश्न**—जहाँ उच्च दशामे निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ सात तत्त्वादिके विकल्पका भी निषेध किया है । तब सम्यक्त्वके लक्षण का निषेध करना कैसे सभव है और यदि वहाँ निषेध सभव है तो अव्याप्ति दोष आ जायगा ।

उत्तर—निम्नदशामे सात तत्त्वोके विकल्पमे उपयोग लगाकर प्रतीति को दृढ किया तथा उपयोगको विषयादिसे छुड़ाकर रागादिक कम किये, अब उस कार्यके सिद्ध होने पर उन्ही कारणोंका निषेध करते हैं। क्योंकि जहाँ प्रतीति भी दृढ होगई तथा रागादि भी दूर होगये वहाँ अब उपयोगको घुमानेका खेद क्यों किया जाय ? इसलिये वहाँ इन विकल्पोंका निषेध किया है। और फिर सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका (उस प्रतीतिका) वहाँ निषेध तो किया नहीं है। यदि प्रतीति छुड़ाई होती तो उस लक्षणका निषेध किया कहलाता, किन्तु ऐसा तो है नहीं। तत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी स्थिर बनी रहती है इसलिये यहाँ अव्याप्ति दोष नहीं आता।

(४) प्रश्न—छद्मस्थके प्रतीति-अप्रतीति कहना सभवित है, इसलिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतीतिको सम्यक्त्वका लक्षण कहा है,—जिसे हम मानते हैं किन्तु केवली और सिद्ध भगवान्‌को तो सबका ज्ञातृत्व समानरूपसे है इसलिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतीति कहना सभवित नहीं होती, और उनके सम्यक्त्वगुण तो होता ही है, इसलिये वहाँ इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है।

उत्तर—जैसे छद्मस्थको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसी-प्रकार केवली और सिद्धभगवान्‌को केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती है। जिन सात तत्त्वोंका स्वरूप पहिले निर्णीत किया था वही अब केवलज्ञानके द्वारा जाना है इसलिये वहाँ प्रतीतिमे परम अवगाढत्व हुआ इसीलिये वहाँ परमावगाढ सम्यक्त्व कहा है। किन्तु पहिले जो श्रद्धान किया था उसे यदि भूँठ जाना हो तो वहाँ अप्रतीति होती, किन्तु जैसे सात तत्त्वोंका श्रद्धान छद्मस्थको हुआ था वैसे ही केवली, सिद्ध भगवान्‌को भी होता है, इसलिए ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादिक और केवली सिद्ध भगवान्‌के सम्यक्त्वगुण तो समान ही कहा है। और पूर्वावस्था मे वह यह मानता था कि—‘सवर-निर्जराके द्वारा मोक्षका उपाय करना चाहिए’ और अब मुक्तावस्था होने पर यह मानने लगा कि—‘सवर-निर्जराके द्वारा मुझे मुक्तावस्था प्राप्त हुई है।’ पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवादि के थोड़े भेदोंको

जानता था और अब केवलज्ञान होने पर उसके सर्व भेदों को जानता है, किन्तु मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थको होता है वैसा ही केवली को भी होता है। यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान् अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं इसलिये सम्यक्त्वगुणमें सात तत्त्वोंका श्रद्धान ही ग्रहण किया है। केवली-सिद्ध भगवान् रागादिरूप परिणामित नहीं होते और ससारावस्थाको नहीं चाहते सो यह श्रद्धानका ही बल समझना चाहिए।

प्रश्न—जब कि सम्यग्दर्शनको मोक्षमार्ग कहा है तब फिर उसका सद्भाव मोक्षमें कैसे हो सकता है ?

उत्तर—कोई कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्यके सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होते। जैसे किसी वृक्षकी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई हो, तो उसके होने पर भी वह एक शाखा नष्ट नहीं होनी, इसीप्रकार किसी आत्माको सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनेक गुणयुक्त मोक्ष अवस्था प्रगट हुई किन्तु उसके होने पर भी सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता। इसप्रकार केवली-सिद्धभगवान्के भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता ही है। इसलिये वहाँ अव्याप्ति दोष नहीं आता।

अतिव्याप्ति दोष का परिहार

प्रश्न—शास्त्रोंमें यह निरूपण किया गया है कि मिथ्यादृष्टिके भी तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण होता है, और श्री प्रवचनसारमें आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्वका जो लक्षण 'तत्त्वार्थ-श्रद्धान' कहा है उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है।

उत्तर—मिथ्यादृष्टिको जो तत्त्वार्थश्रद्धान बताया है वह मात्र नाम-निक्षेप से है। जिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुण तो नहीं है किन्तु व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहते हैं वह मिथ्यादृष्टिके होता है, अथवा आगमद्रव्यनिक्षेपसे होता है,—अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोंका अभ्यास है किन्तु उसके स्वरूपका निश्चय करनेमें उपयोग नहीं लगाता ऐसा जानना

चाहिये । और यहाँ जो सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है सो वह तो भावनिक्षेपसे कहा है, अर्थात् गुणसहित सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टिके कभी भी नहीं होता । और जो आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहाँ भी यही अर्थ समझना चाहिये, क्योंकि जिसे जीव अजीवादि का सच्चा श्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसप्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिको सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा नहीं होता, इसलिये इस लक्षणमे अतिव्याप्ति दोष नहीं आता ।

असंभव दोषका परिहार

और जो यह 'तत्त्वार्थश्रद्धान' लक्षण कहा है सो असंभवदूषणयुक्त भी नहीं है । क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है और उसका लक्षण इससे विपरीततायुक्त है ।

इसप्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषोंसे रहित तत्त्वार्थ-श्रद्धान सभी सम्यग्दृष्टियों के होता है और किसी भी मिथ्यादृष्टिके नहीं होता, इसलिये सम्यग्दर्शनका यथार्थ लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान ही है ।

विशेष स्पष्टीकरण

(१) प्रश्न—यहाँ सात तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम कहा है किन्तु वह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कही कही परसे भिन्न अपने श्रद्धानको भी (आत्मश्रद्धानको भी) सम्यक्त्व कहा है । श्री समयसारमें 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशमे यह कहा है कि—'आत्माका परद्रव्यसे भिन्न अवलोकन ही नियमत सम्यग्दर्शन है, इसलिये नवतत्त्वकी सततिको छोड़कर हमें तो यह एक आत्मा ही प्राप्त हो ।' और कही कही एक आत्माके निश्चयको ही सम्यक्त्व कहा है । श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपाय मे 'दर्शनमात्मविनिश्चिति' ऐसा पद है, उसका भी यही अर्थ है, इसलिये जीव-अजीवका ही या केवल जीव का ही श्रद्धान होनेपर भी सम्यक्त्व होता है । यदि सात तत्त्वोंके श्रद्धानका ही नियम होता तो ऐसा क्यों लिखते ?

उत्तर—परसे भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रवादि के श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धानके बिना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? सवर-निर्जरा के श्रद्धानके बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूपमें उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है ? आश्रव-बधके श्रद्धानके बिना वह पूर्वावस्था को क्यों छोड़ता है ? क्योंकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परका श्रद्धान करना सम्भवित नहीं है, और यदि आश्रवादिके श्रद्धानसे युक्त है तो वहाँ स्वयं सातो तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ । और जहाँ केवल आत्माका निश्चय है वहाँ भी परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता । इसलिये अजीवका श्रद्धान होते ही जीवका श्रद्धान होता है, और पहिले कहे अनुसार आश्रवादिको श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये यहाँ भी सातो तत्त्वों के ही श्रद्धान का नियम समझना चाहिये ।

दूसरे, आश्रवादिके श्रद्धान बिना स्व-परका श्रद्धान अथवा केवल आत्माका श्रद्धान सच्चा नहीं होता क्योंकि आत्मद्रव्य शुद्ध-अशुद्ध पर्याय सहित है इसलिये जैसे तत्त्वके अवलोकन के बिना पटका अवलोकन नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने बिना आत्मद्रव्यका श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और शुद्ध-अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आसूवादिकी पहिचानसे होती है । आसूवादिके श्रद्धानके बिना स्व-परका श्रद्धान या केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है क्योंकि ऐसा श्रद्धान करो या न करो, जो स्वयं है सो स्वयं ही है और जो पर है सो परही है । और आसूवादिका श्रद्धान हो तो आसूव-बधका अभाव करके सवर-निर्जरारूप उपायसे वह मोक्षपदको प्राप्त हो, जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता है वह भी इसी प्रयोजन के लिये कराया जाता है, इसलिये आसूवादिके श्रद्धानसे युक्त स्व-परका जानना या स्व का जानना कार्यकारी है ।

(२) प्रश्न—यदि ऐसा है तो शास्त्रोमे जो स्व-परके श्रद्धानको या केवल आत्माके श्रद्धानको ही सम्यक्त्व कहा है और कार्यकारी कहा है और

कहा है कि नवतत्त्वोकी सततिको छोड़कर हमेतो एक आत्मा ही प्राप्त हो, सो ऐसा क्यों कहा है ?

उत्तर—जिसे स्व-परका या आत्माका सत्य श्रद्धान होता है उसे सातो तत्त्वोका श्रद्धान अवश्य होता है और जिसे सातो तत्त्वो का सत्य श्रद्धान होता है उसे स्व-परका तथा आत्माका श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके श्रद्धानको तथा आत्मश्रद्धान होनेको सम्यक्त्व कहा है । किन्तु यदि कोई सामान्यतया स्व-परको जानकर या आत्माको जानकर कृत-कृत्यता समझ ले तो यह उसका कौरा भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि “निर्विणेषो हि सामान्ये भवेत्स्वरविपाणवत्” अर्थात् विणेष रहित सामान्य गवेषके सींगके समान है । इसलिये प्रयोजनभूत आश्र-वादि विणेषो से युक्त स्व-परका या आत्माका श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातो तत्त्वार्थोके श्रद्धानसे जो रागादिको मिटाने के लिये पर द्रव्यो को भिन्न चितवन करता है या अपने आत्माका चितवन करता है उसे प्रयोजनकी सिद्धि होती है, इसलिये मुख्यतया भेद विज्ञानको या आत्मज्ञानको कार्यकारी कहा है । तत्त्वार्थश्रद्धान किये विना सब कुछ जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिको मिटाना है, इसलिये आसूवादि के श्रद्धानके विना जब यह प्रयोजन भासित नहीं होता तब केवल जाननेसे मान को बढ़ाये और रागादिको न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा ? दूसरे, जहाँ नवतत्त्वकी सतति छोड़नेको कहा है वहाँ पहिले नवतत्त्वके वि-चारसे सम्यग्दर्शन हुआ और फिर निर्विकल्प दशा होनेके लिए नवतत्त्वोका विकल्प भी छोड़नेकी इच्छा की, किन्तु जिसे पहिलेसे ही नवतत्त्वोका विचार नहीं है उसे उन विकल्पोको छोड़नेका क्या प्रयोजन है ? इससे तो अपनेको जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीका त्याग करो । इसप्रकार स्व-परके श्रद्धान मे या आत्म श्रद्धानमे अथवा नवतत्त्वोके श्रद्धानमे सात तत्त्वोके श्रद्धानकी सापेक्षता होती है, इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

(३) प्रश्न—तब फिर जो कही कही शास्त्रोमे अरहतदेव निर्ग्रन्थ गुरु और हिंसादि रहित धर्मके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है सो कैसे ?

उत्तर—अरहत देवादि का श्रद्धान होनेसे और कुदेवादिका श्रद्धान दूर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यग्दृष्टि कहा है, किन्तु सम्यक्त्वका सर्वथा लक्षण यह नहीं है, क्योंकि—द्रव्यलिङ्गी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टियोंको भी ऐसा श्रद्धान होता है । अरहत देवादिका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु अरहन्तादिका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कभी भी नहीं होता । इसलिए अरहतादिके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानकर कारणमे कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । और इसीलिए उसका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जिसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे सच्चे अरहतादिके स्वरूपका श्रद्धान अवश्य होता है । तत्त्वार्थश्रद्धानके बिना अरहतादिका श्रद्धान पक्षसे करे तथापि यथावत् स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसे सच्चे अरहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान हो उसे तत्त्वार्थश्रद्धान अवश्य ही होता है, क्योंकि अरहन्तादिके स्वरूपको पहिचानने पर जीव-अजीव-आसूवादिकी पहिचान होती है । इसप्रकार उसे परस्पर अविनाभावी जानकर कही कही अरहन्तादिके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।

(४) प्रश्न—नरकादिके जीवोंको देव-कुदेवादिका व्यवहार नहीं है फिर भी उनको सम्यक्त्व होता है, इसलिए सम्यक्त्वके होनेपर अरहन्तादिक का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभवित नहीं है ।

उत्तर—सात तत्त्वोंके श्रद्धानमे अरहन्तादिका श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि वह तत्त्वश्रद्धानमे मोक्ष तत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानता है । और मोक्ष-तत्त्व अरहत सिद्धका ही लक्षण है, तथा जो लक्षणको उत्कृष्ट मानता है वह उसके लक्ष्यको भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा । इसलिये उन्हींको सर्वोत्कृष्ट माना और अन्यको नहीं माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया । और मोक्ष का कारण सवर-निर्जरा है इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है, तथा सवर-निर्जराके धारक मुख्यतया मुनिराज है इसलिये वह मुनिराजको उत्तम मानता है और अन्यको उत्तम नहीं मानता यही उसका गुरुका श्रद्धान है ।

और रागादि रहित भावका नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता है तथा अन्यको नहीं मानता यही उसका धर्मका श्रद्धान है। इसप्रकार तत्त्वार्थ-श्रद्धानमे अरहत देवादिका श्रद्धान भी गभित है। अथवा जिस निमित्तसे उसे तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है उसी निमित्तसे अरहतदेवादिका भी श्रद्धान होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनमे देवादिके श्रद्धानका नियम है।

(५) प्रश्न—कोई जीव अरहतादिका श्रद्धान करता है, उनके गुणोको पहिचानता है फिर भी उसे तत्त्व श्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता, इसलिये जिसे सच्चे अरहन्तादिका श्रद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान अवश्य होना ही है, ऐसा नियम सभवित नहीं होता।

उत्तर—तत्त्वश्रद्धानके विना वह अरिहतादिके ४६ आदि गुणोको जानता है, वहाँ पर्यायाश्रित गुणोको भी नहीं जानता, क्योंकि जीव-अजीवकी जातिको पहिचाने विना अरहन्तादिके आत्माश्रित और शरीराश्रित गुणो को वह भिन्न नहीं जानता, यदि जाने तो वह अपने आत्माको परद्रव्यमे भिन्न क्यों न माने ? इसलिये श्री प्रवचनसारमे कहा है कि —

जो जाणदि अरहंतं दन्वत्तगुणत्तपञ्जयत्तोहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्सलयं ॥ ८० ॥

अर्थ—जो अरहतको द्रव्यत्व, गुणत्व, और पर्यायत्वमे जानता है वह आत्माको जानता है और उसका मोह नाशको प्राप्त होता है इसलिये जिसे जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान नहीं है उसे अरहतादिका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। और वह मोक्षादि तत्त्वोके श्रद्धानके विना अरहतादि का माहात्म्य भी यथार्थ नहीं जानता। मात्र लौकिक अतिश्रयादिसे अरहतका, तपश्चरणादिसे गुरुका और परजीवोकी अहिंसादिसे धर्मका माहात्म्य जानता है किन्तु यह तो पराश्रितभाव है और अरिहतादिका स्वरूप तो आत्माश्रित भावो द्वारा तत्त्वश्रद्धान होते ही ज्ञात होता है, इसलिये जिसे अरहतादि का सच्चा श्रद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा नियम ममभना चाहिए। इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया है।

प्रश्न ६—यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान, स्व-परका श्रद्धान, आत्मश्रद्धान, तथा देव गुरु धर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है और इन सब लक्षणों की परस्पर एकता भी बताई है सो वह तो जान लिया, किंतु इस-प्रकार अन्य अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—जो चार लक्षण कहे हैं उनमें सच्ची दृष्टि पूर्वक कोई एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणोंका ग्रहण होता है तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न २ समझ कर अन्य अन्य प्रकार से यह लक्षण कहे हैं ।

१—जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है कि—यदि इन तत्त्वोंको पहिचाने तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका व हिताहित का श्रद्धान करके मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करे ।

२—जहाँ स्व-पर भिन्नताका श्रद्धानरूप लक्षण कहा है वहाँ जिससे तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है, क्योंकि जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्न श्रद्धान करना है, और आश्रवादिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है, अर्थात् स्व-परकी भिन्नता का श्रद्धान होनेपर परद्रव्योमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है । इसप्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध हुआ जानकर यह लक्षण कहा है ।

३—जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ—स्व-परके भिन्न-श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि—अपनेको अपनेरूप जानना । अपनेको अपनेरूप जाननेपर परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं है ऐसे मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है । तथा—

४—जहाँ देव गुरु धर्मकी श्रद्धारूप लक्षण कहा है वहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता की है, क्योंकि—अरहन्त देवादिका श्रद्धान सच्चे तत्त्वार्थश्रद्धानका कारण है तथा कुदेवादिका श्रद्धान कल्पित अतत्त्वार्थ-श्रद्धानका कारण है । इस बाह्य कारणकी प्रधानता से कुदेवादिका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिका श्रद्धान करानेके लिए देव गुरु धर्मके श्रद्धानको मुख्य

लक्षण कहा है । इसप्रकार भिन्न २ प्रयोजनोकी मुख्यता से भिन्न २ लक्षण कहे हैं ।

(७) प्रश्न—यह जो भिन्न २ चार लक्षण कहे हैं उनमेंसे इस जीव को कौनसे लक्षणको अंगीकार करना चाहिये ?

उत्तर—जहाँ पुरुषार्थके द्वारा सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर विपरीताभिनिवेगका अभाव होता है वहाँ यह चारो लक्षण एक साथ होते हैं तथा विचार अपेक्षासे मुख्यतया तत्त्वार्थोंका विचार करता है या स्व-परका भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपको ही संभालता है अथवा देवादिके स्वरूपका विचार करता है । इसप्रकार ज्ञानमें नाना प्रकारके विचार होते हैं किंतु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षता होती है । जैसे तत्त्वविचार करता है तो भेद विज्ञानादिके अभिप्राय सहित करता है, इसीप्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षता है । इसलिये सम्यक्दृष्टिके श्रद्धानमें तो चारो लक्षणोंका अंगीकार है, किंतु जिसे विपरीताभिनिवेग होता है उसे यह लक्षण आभास-मात्र होते हैं, यथार्थ नहीं होते । वह जिनमतके जीवादि तत्त्वोंको मानता है, अन्यके नहीं, तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है । इसप्रकार उसे तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है किंतु उसके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता । और वह स्व-परके भिन्नत्वकी वाते करता है तथा वस्त्रादिमें परबुद्धिका चिंतवन करता है, परन्तु उसे जैसी पर्यायमें अहबुद्धि है तथा वस्त्रादिमें परबुद्धि है वैसी आत्मामें अहबुद्धि और शरीरमें परबुद्धि नहीं होती । वह आत्माका जिनवचनानुसार चिंतवन करता है किंतु प्रतीतिरूपसे निजको निजरूप श्रद्धान नहीं करता तथा वह अरहतादिके अतिरिक्त अन्य कुदेवादिको नहीं मानता, किंतु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचान कर श्रद्धान नहीं करता । इसप्रकार यह लक्षणाभास मिथ्यादृष्टिके होते हैं । उसमें कोई हो या न हो किंतु उसे यहाँ भिन्नत्व भी सभावित नहीं है ।

दूसरे, इन लक्षणाभासों में इतनी विशेषता है कि,—पहिले तो देवादिका श्रद्धान होता है, फिर तत्त्वोंका विचार होता है, पश्चात् स्व-परका चिंतवन करता है और फिर केवल आत्माका चिंतवन करता है । यदि इस

क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध पदको भी प्राप्त कर ले, और जो इस क्रमका उलंघन करता है उसे देवादिकी मान्यता का भी कोई ठिकाना नहीं रहता । इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो वहाँ तक इसे भी क्रमशः अगीकार करना चाहिये ।

[सम्यग्दर्शनके लिये अभ्यासका क्रम] पहिले आज्ञादिके द्वारा या किसी परीक्षाके द्वारा कुदेवादिकी मान्यताको छोड़कर अरहत देवादिका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि इनका श्रद्धान होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका अभाव होता है, कुदेवादिका निमित्त दूर होता है और अरहत देवादिका निमित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धान करना चाहिये और फिर जिनमतमे कहे गये जीवादितत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम-लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि इसके अभ्याससे तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है । इसके बाद जिससे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो ऐसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि इस अभ्याससे भेद विज्ञान होता है । इसके बाद एक निजमे निजत्व मानने के लिये स्वरूपका विचार करते रहना चाहिए । क्योंकि-इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है । इसप्रकार क्रमशः उन्हें अगीकार करके, फिर उसमे से ही कभी देवादिके विचारमे, कभी तत्त्व विचारमे, कभी स्व-परके विचारमे तथा कभी आत्मविचारमे उपयोगको लगाना चाहिए । इसप्रकार अभ्याससे सत्य सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है ।

(८) प्रश्न—सम्यक्त्वके लक्षण अनेक प्रकारके कहे गये हैं, उनमेसे यहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण है ?

उत्तर—तुच्छ बुद्धिवालेको अन्य लक्षणोमे उसका प्रयोजन प्रगट भासित नहीं होता या भ्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण मे प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होता है और कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है । यही यहाँ दिखाया जा रहा है —

देवगुरुधर्मके श्रद्धानमें तुच्छ बुद्धिको ऐसा भासित होता है कि अरहतदेवादिको ही मानना चाहिए और अन्यको नहीं मानना चाहिये, इतना ही सम्यक्त्व है, किन्तु वहाँ उसे जीव-अजीवके वध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित नहीं होता और उससे मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती है, और जीवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धानमें सतुष्ट होकर अपनेको सम्यक्दृष्टि माने वा एक कुदेवादिके प्रति द्वेष तो रखे किन्तु अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ।

और स्व-परके श्रद्धानमें तुच्छ बुद्धिवालेको ऐसा भासित होता है कि—एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता है । किन्तु उसमें आश्रवादिका स्वरूप भासित नहीं होता और उससे मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती । और आश्रवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इतना ही जाननेमें सतुष्ट होकर अपने को सम्यक्दृष्टि मानकर स्वच्छरी हो जाता है किन्तु रागादिके छोड़नेका उद्यम नहीं करता, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ।

तथा आत्मश्रद्धान लक्षणमें तुच्छबुद्धि वालेको ऐसा भासित होता है कि—एक आत्माका ही विचार कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता है, किन्तु वहाँ जीव-अजीवादिके विशेष तथा आश्रवादिका स्वरूप भासित नहीं होता और इसलिये मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती, और जीवादिके विशेषोका तथा आश्रवादिके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना मात्र इतने ही विचारसे अपनेको सम्यक्दृष्टि मानकर स्वच्छदी होकर रागादिको छोड़नेका उद्यम नहीं करता, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है । ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य नहीं किया ।

और तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणमें—जीव-अजीवादि व आश्रवादिका श्रद्धान हुआ वहाँ यदि उन सबका स्वरूप ठीक ठीक भासित हो तो मोक्षमार्गरूप प्रयोजन की सिद्धि हो । और इस श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनके होनेपर भी स्वयं सतुष्ट नहीं होता परन्तु आश्रवादिका श्रद्धान होनेसे रागादिको

छोड़कर मोक्षका उद्यम करता है । इसप्रकार उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसीलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है ।

अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें देवादिका श्रद्धान, स्व-परका श्रद्धान, तथा आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, और वह तुच्छबुद्धिवाले को भी भासित होता है किन्तु अन्य लक्षणोंमें तत्त्वार्थश्रद्धान गर्भित है यह विशेष बुद्धिवान् को ही भासित होता है, तुच्छबुद्धिवालेको नहीं । इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान-लक्षणको मुख्य किया है । तथा मिथ्यादृष्टि को यह आभासमात्र होता है; वहाँ तत्त्वार्थोंका विचार विपरीताभिनिवेशको दूर करनेमें शीघ्र कारणरूप होता है किन्तु अन्य लक्षण शीघ्र कारणरूप नहीं होते या विपरीताभिनिवेशके भी कारण हो जाते हैं, इसलिये वहाँ सर्वप्रकारसे प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेशरहित जीवादितत्त्वार्थोंका श्रद्धान ही सम्यक्त्वका लक्षण है ऐसा निर्देश किया है । ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभावमें हो उसीको सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए ।

मोक्षशास्त्र प्रथम अध्यायका परिशिष्ट

[५]

केवलज्ञानका स्वरूप

(१) पट्खडागम-धवलाटीका पुस्तक १३ सूत्र ८१-८२ द्वारा आचार्य देवने कहा है कि —

“वह केवलज्ञान सकल है, सम्पूर्ण है, और असपत्न है ॥ ८१ ॥

अखड होनेसे वह सकल है ।

शका-यह अखड कैसे है ?

समाधान-समस्त बाह्य अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होने पर ज्ञानमें खण्डपना आता है, सो वह इस ज्ञान में सम्भव नहीं है, क्योंकि, इस ज्ञानके विषय त्रिकालगोचर अग्रेष बाह्य पदार्थ है ।

अथवा द्रव्य, गुण और पर्यायोके भेदका ज्ञान अन्यथा नहीं बन सकने के कारण जिनका अस्तित्व निश्चित है ऐसे ज्ञानके अवयवोंका नाम कला है, इन कलाओंके साथ वह अवस्थित रहता है इसलिए सकल है । ‘मम’ का अर्थ सम्यक् है, सम्यक् अर्थात् परस्पर परिहार लक्षण विरोधके होने पर भी सहानुवस्थान लक्षण विरोधके न होने से चू कि वह अननदर्शन, अनत-वीर्य विरति एवं क्षायिकसम्यक्त्व आदि अनत गुणोंसे पूर्ण है, इसीलिये इसे सम्पूर्ण कहा जाता है । वह सकल गुणोंका निधान है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । सपत्नका अर्थ शत्रु है, केवलज्ञानके शत्रु कर्म है । वे इसके नहीं रहे हैं, इसलिये केवलज्ञान असपत्न है । उसने अपने प्रतिपक्ष घातिचतुष्कका समूल नाश कर दिया है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यह केवलज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए और उसके विषयका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और दर्शनसे युक्त भगवान् देवलोक और अमुर-लोकके साथ मनुष्यलोककी आगति, गति, चयन, उपपाद, वध, मोक्ष, ऋद्धि,

स्थिति, युति, अनुभाग, तर्क, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेवित, आदिकर्म, अरहकर्म, सबलोको, सब जीवो और सब भावोको सम्यक् प्रकार से युगपत् जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं ॥ ८२ ॥

ज्ञान-धर्म के माहात्म्योका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान् कहलाते हैं। उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्न-ज्ञानदर्शी कहते हैं। स्वय उत्पन्न हुए ज्ञान-दर्शन स्वभाववाले भगवान् सब लोक को जानते हैं।

शका—ज्ञानकी उत्पत्ति स्वय कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कार्य और कारणका एकाधिकरण होनेसे इनमे कोई भेद नहीं है।

[देवादि लोकमें जीवकी गति, आगति तथा चयन और उपपाद को भी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं;—]

सौधर्मादिक देव, और भवनवासी असुर कहलाते हैं। यहाँ देवासुर वचन देशामर्शक है इसलिये इससे ज्योतिषी, व्यन्तर और तिर्यचो का भी ग्रहण करना चाहिये। देवलोक और असुरलोक के साथ मनुष्यलोक की आगतिको जानते हैं। अन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना आगति है। इच्छित गतिसे अन्य गतिमे जाना गति है। सौधर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे विरह होना चयन है। विवक्षित गतिसे अन्य गतिमे उत्पन्न होना उपपाद है। जीवोके विग्रहके साथ तथा विना विग्रहके आगमन, गमन चयन और उपपाद को जानते हैं,

[पुद्गलोंके आगमन, गमन, चयन और उपपाद संबंधी]

तथा पुद्गलोंके आगमन, गमन, चयन और उपपादको जानते हैं, पुद्गलोमे विवक्षित पर्यायका नाश होना चयन है। अन्य पर्यायरूपसे परिणामना उपपाद है।

[धर्म, अधर्म, काल और आकाशके चयन और उपपाद,]

धर्म, अधर्म, काल और आकाशके चयन और उपपादको जानते हैं, क्योंकि, इनका गमन और आगमन नहीं होता । जिसमें जीवादि पदार्थ लोके जाते हैं अर्थात् उपलब्ध होते हैं उसकी लोक सज्ञा है । यहाँ 'लोक' शब्दसे आकाश लिया गया है । इसलिये आवेयमें आधारका उपचार करने से धर्मादिक भी लोक मिद्ध होते हैं ।

[बन्धको भी भगवान् जानते हैं;]

बन्धनेका नाम बन्ध है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमें बधते हैं उसका नाम बन्ध है । वह बन्ध तीन प्रकारका है—जीवबन्ध, पुद्गलबन्ध और जीव-पुद्गल बध । एक शरीर में रहनेवाले अनन्तानत निगोद जीवोका जो परस्पर बन्ध है वह जीवबन्ध कहलाता है । दो तीन आदि पुद्गलों का जो समवाय सम्बन्ध होता है वह पुद्गलबन्ध कहलाता है । तथा औदारिक वर्गणाए, वैक्रियिक वर्गणाए, आहारक वर्गणाए, तैजस वर्गणाए और कार्मण वर्गणाए इनका और जीवोका जो बन्ध होता है वह जीव-पुद्गलबन्ध कहलाता है । जिस कर्म के कारण अनन्तानत जीव एक शरीरमें रहते हैं उस कर्मकी जीवबन्ध सज्ञा है । जिस स्निग्ध और रूक्ष आदि 'गुणों के कारण पुद्गलों का बन्ध होता है उसकी पुद्गलबन्ध सज्ञा है । जिन मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग आदि के निमित्तसे जीव और पुद्गलों का बन्ध होता है वह जीव-पुद्गलबन्ध कहलाता है । इस बन्धको भी वे भगवान् जानते हैं ।

[मोक्ष ऋद्धि, स्थिति तथा युति और उनके कारणोंको भी जानते हैं,]

छूटनेका नाम मोक्ष है, अथवा जिसके द्वारा या जिसमें मुक्त होते हैं वह मोक्ष कहलाता है । वह मोक्ष तीन प्रकारका है—जीवमोक्ष, पुद्गलमोक्ष और जीव-पुद्गलमोक्ष ।

इसी प्रकार मोक्षका कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए । बध, बन्धका कारण, बन्धप्रदेश, वद्ध एव बध्यमान जीव और पुद्गल, तथा मोक्ष,

मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेश, मुक्त एव मुच्यमान जीव और पुद्गल, इन सब त्रिकाल विषयक अर्थोंको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

भोग और उपभोगरूप घोडा, हाथी, मणि व रत्न, रूप, सम्पदा तथा उस सम्पदा की प्राप्तिके कारण का नाम ऋद्धि है । तीन लोकमे रहने वाली सब सम्पदाओंको तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्प्राप्ति के कारणों को भी जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । छह द्रव्योंका विवक्षित भावसे अवस्थान और अवस्थानके कारणका नाम स्थिति है । द्रव्य-स्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, भवस्थिति और भावस्थिति आदि स्थिति को सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

[त्रिकाल विषयक सब प्रकारके संयोग या समीपताके सब भेद को जानते हैं:-]

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलनका नाम युति है ।

शका—युति और बन्धमे क्या भेद है ?

समाधान—एकीभाव का नाम बन्ध है और समीपता या संयोग का नाम युति है ।

यहाँ द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है—जीवयुति, पुद्गलयुति और जीव-पुद्गलयुति । इनमेसे एक कुल, ग्राम, नगर, बिल, गुफा या अटवीमे जीवों का मिलना जीवयुति है । वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोंके समान एक स्थानपर पुद्गलोका मिलना पुद्गलयुति है । जीव और पुद्गलोका मिलना जीव-पुद्गलयुति है । अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इनके एक आदि संयोगके द्वारा द्रव्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए । जीवादि द्रव्योंका नारकादि क्षेत्रोंके साथ मिलना क्षेत्रयुति है । उन्ही द्रव्योंका दिन, महिना और वर्ष आदि कालों के साथ मिलाप होना कालयुति है । क्रोध, मान, माया और लोभादिक के साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । त्रिकालविषयक इन सब युतियोंके भेदको वे भगवान् जानते हैं ।

[छह द्रव्योंके अनुभाग तथा ..घटोत्पादनरूप
अनुभागको भी जानते हैं ।]

छह द्रव्योंकी शक्तिका नाम अनुभाग है वह अनुभाग छह प्रकार का है—जीवानुभाग, पुद्गलानुभाग, धर्मास्तिकायानुभाग, अधर्मास्तिकायानुभाग, आकाशास्तिकायानुभाग, और कालद्रव्यानुभाग । इनमेसे समस्त द्रव्यों का जानना जीवानुभाग है । ज्वर, कुष्ठ और क्षयादिका विनाश करना और उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुद्गलानुभाग है । योनि प्राभृतमे कहे गए मन्त्र-तन्त्ररूप शक्तियोंका नाम पुद्गलानुभाग है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । जीव और पुद्गलोके गमन और आगमनमे हेतु होना धर्मास्तिकायानुभाग है । उन्हींके अवस्थानमे हेतु होना अधर्मास्तिकायानुभाग है । जीवादि द्रव्योंका आधार होना आकाशास्तिकायानुभाग है । अन्य द्रव्योंके क्रम और अक्रमसे परिणामनमे हेतु होना कालद्रव्यानुभाग है । इसी प्रकार द्विसंयोगादि रूपसे अनुभागका कथन करना चाहिए । जैसे—मृत्तिकापिण्ड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुभाग । इस अनुभागको भी जानते हैं ।

[तर्क, कला, मन, मानसिक ज्ञान और मनसे चिन्तित
पदार्थों को भी जानते हैं ।]

तर्क, हेतु और ज्ञापक, ये एकार्थवाची शब्द हैं । इसे भी जानते हैं । चीत्रकर्म और पत्र छेदन आदिका नाम कला है । कला को भी वे जानते हैं । मनोवर्गणासे बने हुये हृदय-कमलका नाम मन है, अथवा मनसे उत्पन्न हुए ज्ञानको मन कहते हैं । मनसे चिन्तित पदार्थोंका नाम मानसिक है । उन्हें भी जानते हैं ।

[भुक्त, कृत, प्रतिसेवित, आदिकर्म, अरहःकर्म, सब लोकों, सब
जीवों और सब भावों को सम्यक् प्रकार से युगपत् जानते हैं ।]

राज्य और महाव्रतादिका परिपालन करनेका नाम भुक्ति है । उस भुक्तको जानते हैं । जो कुछ तीनो ही कालोमे अन्यके द्वारा निष्पन्न होता है उसका नाम कृत है । पाचो इन्द्रियोंके द्वारा तीनो ही कालोमे जो सेवित होता है उसका नाम प्रतिसेवित है । आद्यकर्मका नाम आदिकर्म है । अर्थ-

पर्याय और व्यजन पर्यायरूपसे सब द्रव्योंकी आदि को जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। रहस् शब्दका अर्थ अतर और अरहस् शब्दका अर्थ अनन्तर है। अरहस् ऐसा जो कर्म वह अरह'कर्म कहलाता है। उनको जानते है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके विषयरूपसे सब द्रव्योंकी अनादिताको जानते है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सम्पूर्ण लोकमे सब जीवो और सब भावो को जानते है।

शका—यहाँ 'सर्वजीव' पदको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि, बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है।

समाधान—नही, क्योंकि एक सख्या विशिष्ट बद्ध और मुक्त का ग्रहण वहाँ पर न होवे, इसलिए इसका प्रतिषेध करनेके लिए 'सर्वजीव' पदका निर्देश किया है।

जीव दो प्रकारके है—ससारी और मुक्त। इनमे मुक्त जीव अनंत प्रकार के है, क्योंकि, सिद्धलोकका आदि और अन्त नहीं पाया जाता।

शका—सिद्ध लोकके आदि और अतका अभाव कैसे है ?

समाधान—क्योंकि, उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुवृत्ति है, तथा 'सब सिद्ध जीव सिद्धिकी अपेक्षा सादि है और सतानकी अपेक्षा अनादि है,' ऐसा सूत्र वचन भी है।

[सब जीवों को जानते हैं]

ससारी जीव दो प्रकारके है—त्रस और स्थावर। त्रस जीव चार प्रकार के है—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय। पचेन्द्रियजीव दो प्रकारके हैं—सजी और असजी। ये सब जीव त्रस पर्याप्त और अपर्याप्तके भेद से दो प्रकार के है। अपर्याप्त जीव लब्ध्यपर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त के भेदसे दो प्रकारके हैं। स्थावर जीव पाच प्रकारके है—पृथ्वीकायिक, जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। इन पाचो ही स्थावर-कायिक जीवोमे प्रत्येक दो प्रकारके है—बादर और सूक्ष्म। इनमे बादर वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके है—प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। यहाँ प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकारके है—बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर

ऐसा केवलज्ञान होता है ॥ ८३ ॥

इस प्रकार के गुणोंवाला केवलज्ञान होता है ।

शका—गुणमे गुण कैसे हो सकता है ?

समाधान—यहाँ केवलज्ञान के द्वारा केवलज्ञानी का निर्देश किया गया है । इस प्रकारके केवली होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्रवचनसार गाथा ३७ मे कहा है—

तत्कालिगेव सव्वे सदसव्वभूदा हि पज्जया तासिं ।

वट्टते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीण ॥ ३७ ॥

अर्थ —“उन (जीवादी) द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोंकी भाँति विशिष्टतापूर्वक (अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वरूप से) ज्ञानमें वर्तती हैं ।”

इस श्लोक की श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीका मे कहा है कि—

“टीका— (जीवादी) समस्तद्रव्य जातियों की पर्यायोंकी उत्पत्ति की मर्यादा तीनो कालकी मर्यादा जितनी होनेसे (वे तीनो कालमे उत्पन्न हुआ करती हैं इसलिये,) उनकी (—उन समस्त द्रव्य जातियोंकी,) क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप सम्पदावाली, (एक के बाद दूसरी प्रगट होनेवाली), विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमान कालीन) पर्यायों की भाँति, अत्यन्त मिश्रित होने पर भी, सर्व पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो इसप्रकार, एक क्षणमें ही ज्ञान मंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं ।

इस गाथा की स टीका मे श्री जयसेनाचार्य ने कहा है कि—“

ज्ञानमे समस्त द्रव्यो की तीनो काल की पर्यायें एक साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकारादि विशेषताएँ स्पष्ट ज्ञात होती हैं; सकर-व्यतिकर नहीं होते .”

“उनको (केवली भगवान्को) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदन की (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) आलम्बन भूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही है ।”

(प्रवचनसार गाथा २१ की टीका)

“जो (पर्याये) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई है, तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे (पर्याये) वास्तवमे अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होने से (ज्ञानमे निश्चित-स्थिर-लगी हुई होने से, ज्ञानमे सीधे ज्ञात होनेसे) ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई, पत्थरके स्तम्भमे अकित भूत और भावी देवो की (तीर्थकर देवोकी) भाँति अपने स्वरूपको अकप-तया (ज्ञानको) अर्पित करती हुई (वे पर्याये) विद्यमान ही है ।”

(प्र सा गाथा-३८ की टीका)

(५) “टीका—क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वत (सर्व आत्म प्रदेशोसे), वर्तमान मे वर्तते तथा भूत-भविष्य काल मे वर्तते उन समस्त पदार्थों को जानता है जिनमे पृथक् रूप से ॐ वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारो के कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है और जिनमे परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य प्रगट हुआ है उन्हे जानता है । जिनका अनिवार फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिकज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, सर्व को (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप से) जानता है ।”

(प्र सार गा ४७ की टीका)

(६) “जो एक ही साथ (-युगपत्) त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनों काल और तीनों लोक के) पदार्थों को नहीं जानता उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है ।”

(प्र सार गाथा ४८)

(७) “ एक ज्ञायक भावका समस्त ज्ञेयको जाननेका स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनत, भूत-वर्तमान-भावी विचित्र पर्याय समूह-

[ॐ द्रव्योके भिन्न-भिन्न वर्तनेवाले निज निज लक्षण-उन द्रव्यो की लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा है]

वाले अगाध स्वभाव और गभीर ॐ समस्त द्रव्यमात्र को—मानो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्ण हो गये हो, चित्रित हो गये हो भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बित हुये हो, इस प्रकार—एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ” (प्र सार गा २०० की टीका)

(८) “घातिकर्म का नाश होने पर अनतदर्शन, अनतज्ञान, अनत-सुख और अनतवीर्य—यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैं । वहाँ अनतदर्शन—ज्ञान से तो, छह द्रव्यों से भरपूर जो यह लोक है उसमें जीव अनतानन्त और पुद्गल उनसे भी अनतगुने है, और वर्म, अधर्म तथा आकाश यह तीन द्रव्य एव असंख्य कालद्रव्य है—उन सर्व द्रव्यों की भूत—भविष्य—वर्तमान काल सम्बन्धी अनत पर्यायों को भिन्न—भिन्न एक समयमें देखते और जानते है ।”

[अष्ट पाहुड—भावपाहुड गा १५० की ५ जयचद्रजी कृत टीका]

(९) श्री पचास्तिकायकी श्री जयसेनाचार्य कृत स टीका पृ ८७ गाथा ५ में कहा है कि—

एणाणाणान् च एत्थि केवलियो—गाथा ५ ।

“केवली भगवान् को ज्ञानाज्ञान नहीं होता, अर्थात् उन्हें किसी विषयमें ज्ञान और किसी विषय में अज्ञान वर्तना है—ऐसा नहीं होता, किन्तु सर्वत्र ज्ञान ही वर्तता है ।”

(१०) भगवत भूतबलि आचार्य प्रणीत महावघ प्रथम भाग प्रकृति बन्धाधिकार पृ २७—२८ में केवलज्ञानका स्वरूप निम्नोक्त कहा है —

“केवली भगवान् त्रिकालावच्छिन्न लोक अलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण गुण पर्यायों से समन्वित अनत द्रव्यों को जानते है ।” ऐसा कोई ज्ञेय नहीं हो सकता है, जो केवली भगवान् के ज्ञानका विषय न हो ।

[ॐ जिसका स्वभाव अगाध है और गम्भीर है, ऐसे समस्त द्रव्यों को—भूत, वर्तमान तथा भावी काल का क्रम से होनेवाली अनेक प्रकार की अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समय में ही प्रत्यक्ष जानना आत्मा का स्वभाव है ।]

ज्ञानका धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विषय होना । इनमे विषयविषयिभाव सम्बन्ध है । जब मति और श्रुतज्ञान के द्वारा भी यह जीव वर्तमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत काल की बातों का परि-ज्ञान करता है, तब केवली भगवान्‌के द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान) करना युक्तियुक्त ही है । यदि क्रम पूर्वक केवली भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थों को जानते तो सम्पूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार न हो पाता । अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थों की अनन्त गणना अनन्त ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मलता होने के कारण एक समय में ही सकल पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान) होता है ।

जब ज्ञान एक समय में सम्पूर्ण जगत्‌का या विश्वके तत्त्वोंका बोध कर चुकता है, तब आगे वह 'कार्यहीन हो जायगा' यह आशङ्का भी युक्त नहीं है, कारण कालद्रव्य के निमित्त से तथा अगुरुलघु गुणोंके कारण समस्त वस्तुओं में क्षण क्षणमें परिणामन-परिवर्तन होता है । जो कल भविष्यत्‌ था वह आज वर्तमान बन कर आगे अतीतका रूप धारण करता है । इसप्रकार परिवर्तनका चक्र सदा चलने के कारण ज्ञेयके परिणामन के अनुसार ज्ञानमें भी परिणामन होता है । जगत्‌के जितने पदार्थ हैं, उतनी ही केवलज्ञान की शक्ति या मर्यादा नहीं है । केवलज्ञान अनन्त है । यदि लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केवलज्ञान सिंधु में वह बिन्दु तुल्य समा जाता । अनन्त केवलज्ञान के द्वारा अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादि का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्त नहीं होते हैं । अनन्तज्ञान अनन्त पदार्थ या पदार्थों को अनन्तरूप से बताता है, इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी अनन्तता अबाधित रहती है ।

[महाबन्ध प्रथम भाग पृ २७ तथा ध्वला पुस्तक १३
पृ ३४६ से ३५३]

उपरोक्त आधारों से निम्नोक्त मन्तव्य मिथ्या सिद्ध होते हैं—

(१) केवली भगवान्‌ भूत और वर्तमान कालवर्ती पर्यायों को ही जानते हैं और भविष्यत्‌ पर्यायों को वे ही तब जानते हैं ।

(२) सर्वज्ञ भगवान् अपेक्षित धर्मों को नहीं जानते ।

(३) केवली भगवान् भूत-भविष्यत् पर्यायो को सामान्यरूप से जानते हैं किंतु विशेषरूप से नहीं जानते ।

(४) केवली भगवान् भविष्यत् पर्यायो को समग्ररूप से (समूह-रूप से) जानते हैं, भिन्न भिन्नरूप से नहीं जानते ।

(५) ज्ञान सिर्फ ज्ञानको ही जानता है ।

(६) सर्वज्ञके ज्ञानमे पदार्थ भूलकते है, किंतु भूतकाल तथा भविष्यकाल की पर्याये स्पष्टरूप से नहीं भूलकती ।—इत्यादिक मन्तव्य सर्वज्ञ को अल्पज्ञ मानने समान हैं ।

[केवलज्ञान (-सर्वज्ञका ज्ञान) द्रव्य-पर्यायोंका शुद्धत्व अशुद्धत्व आदि अपेक्षित धर्मों को भी जानता है ।]

(११) श्री समयसारजी मे अमृतचद्राचार्य कृत कलश न० २ मे केवलज्ञानमय सरस्वती का स्वरूप इस प्रकार कहा है, ' वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमे अनन्त धर्म है ऐसा, और प्रत्यक्-परद्रव्यो से, परद्रव्यो के गुण पर्यायो से भिन्न तथा परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विकारो मे कथंचित् भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्वको अर्थात् असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यो से विलक्षण निजस्वरूप को पश्यती-देखती है ।'

भावार्थ—× × × उनमे अनन्त धर्म कौन कौन है ? उसका उत्तर कहते हैं—जो वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनपना, मूर्तिकपना, अमूर्तिकपना इत्यादि धर्म तो गुण है और उन गुणोंका तीनो कालो मे समय समयवर्ती परिणामन होना पर्याय है, वे अनन्त हैं । तथा एकपना, अनेकपना, नित्यपना, अनित्यपना, भेदपना, अभेदपना, शुद्धपना, अशुद्धपना आदि अनेक धर्म है वे सामान्यरूप तो वचन गोचर हैं और विशेषरूप वचन के अविषय है, ऐसे वे अनन्त है सो ज्ञानगम्य है (-अर्थात् केवलज्ञान के विषय है ।)'

[श्री रायचंद जैन शास्त्रमाला मु बईसे प्रकाशित स सार पत्र ४]

सर्वत्र व्यवहार से परको जानता है उसका अर्थ

(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा ५२ की स टीका में (पत्र न ५५) कहा है कि “यह आत्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान द्वारा लोका-लोक को जानता है और शरीरमें रहने पर भी निश्चयनयसे अपने आत्म-स्वरूपको जानता है, इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारनय से सर्वगत है, प्रदेशोकी अपेक्षा नहीं है। जैसे रूपवाले पदार्थों को नेत्र देखते हैं, परन्तु उनसे तन्मय नहीं होता। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—जो व्यवहारनयसे लोका-लोक को जानता है, और निश्चयनयसे नहीं, तो सर्वज्ञपना व्यवहारनय से हुआ निश्चयकर न हुआ ? उसका समाधान करते हैं—जैसे अपनी आत्माको तन्मयी होकर जानता है, उसी तरह परद्रव्यको तन्मयीपने से नहीं जानता, भिन्नस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनय से कहा, [न च परिज्ञाना भावात् ।] कुछ परिज्ञान के अभाव से नहीं कहा । (ज्ञानकर जानपना तो निज और परका समान है) यदि जिस तरह निजको तन्मयी होकर निश्चयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तन्मयी होकर जाने, तो परके सुख दुःख, राग, द्वेष के ज्ञान होने पर सुखी दुःखी, रागी, द्वेषी होवे, यह बड़ा दूषण प्राप्त हो ।”

(१३) इस प्रकार समयसार जी पत्र, ४६६-६७, गाथा ३५६ से ३६५ की स टीका में श्री जयसेनाचार्य ने भी कहा है “ यदि व्यव-हारेण परद्रव्य जानाति तर्हि निश्चयेन सर्वज्ञो न भवतीति पूर्वपक्षे परि-हारमाह यथा स्वकीय सुखादिक तन्मयो भूत्वा जानाति तथा बहिर्द्रव्य न जानाति तेन कारणेन व्यवहार । यदि पुन परकीय सुखादिकमात्मसुखादि-वतन्मयो भूत्वा जानाति तर्हि यथा स्वकीय सवेदने सुखी भवति तथा पर-कीय सुख दुःख सवेदनकाले सुखी दुःखी च प्राप्नोति न च तथा । व्यवहार-स्तथापि—छद्मस्थ जनापेक्षया सोऽपि निश्चय एवेति ।”

केवलज्ञान नामक पर्यायका निश्चय स्वभाव

(१४) पंच स्तिकाय शास्त्र की गाथा ४६ की टीका में श्री जय-सेनाचार्य ने कहा है कि— “तथा जीवे निश्चयनयेन क्रम करण व्यव-

धान रहित त्रैलोक्योदर विवरण वर्ति समस्त वस्तुगतानंत धर्म प्रकाशक-
मण्ड प्रतिभासमया केवलज्ञान पूर्वमेव तिष्ठति” । तथा गा २६ की टीका
मे भी कहा है कि “ अत्र स्वयं जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव निम्पाधित्व
समर्थित । तथा च स्वयमेव सर्वज्ञो जात सर्वदर्शी च जातो निश्चयनये-
नेति पूर्वोक्तमेव सर्वज्ञत्व सर्वदर्शीत्व च समर्थितमिति ।” तथा गाथा १५४
की टीका मे कहा है कि “समस्त वस्तुगतानंत धर्माणां युगपद्विशेष
परिच्छित्ति समर्थं केवलज्ञान”

(५) परमात्मप्रकाश अ० २ गा १०१ की स टीका मे कहा है
कि—“जगत्त्रय कालत्रयवर्ति समस्त द्रव्यगुण पर्यायाणाक्रमकरण व्यवधान
रहित्वेन परिच्छित्ति समर्थं विशुद्ध दर्शन ज्ञान च ।”

(६) समयसारजी शास्त्रमे आत्म द्रव्यकी ४७ शक्ति कही है उनमे
सर्वज्ञत्वशक्ति का स्वरूप ऐसा कहा है कि “विश्वविश्व विशेष भाव परिण-
तात्मज्ञानमयी सर्वज्ञशक्ति । अर्थ —समस्त विश्वके (छहो द्रव्यके) विशेष
भावो को जानने रूपसे परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति ॥१०॥”

नोध—सर्वज्ञ मात्र आत्मज्ञ ही है ऐसा कहना ठीक नहीं है कारण
कि—संपूर्ण आत्मज्ञ होनेवाला, परद्रव्यो को भी सर्वथा, सर्व विशेष भावो
सहित जानता है । विशेषके लिये देखो—आत्मधर्म मासिक वर्ष ६ अक
न ८ सर्वज्ञत्व शक्तिका वर्णन, कोई असत् कल्पना द्वारा सर्वज्ञका स्वरूप
अन्यथा मानते हैं उसका तथा सर्वज्ञ वस्तुओके अनंतधर्म को नहीं जानते
ऐसा मानते है उनका उपरोक्त कथनके आधार से निराकरण हो जाता है ।

मोक्षशास्त्र-अध्याय दूसरा

पहिले अध्यायमें सम्यग्दर्शनके विषयका उपदेश देते हुए प्रारंभमें [अ० १ सू० ४ में] जीवादिक तत्त्व कहे थे । उनमेंसे जीव तत्त्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके संबंधका वर्णन इस दूसरे अध्यायमें है । पहिले जीवके स्वतत्त्व (निजभाव) बतानेके लिए सूत्र कहते हैं:—

जीवके असाधारण भाव

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य

स्वतत्त्वमौदयिकपरिणामिकौ च ॥ १ ॥

अर्थ—[जीवस्य] जीवके [औपशमिकक्षायिकौ] औपशमिक और क्षायिक [भावौ] भाव [च मिश्रः] और मिश्र तथा [औदयिक-परिणामिकौ च] औदयिक और परिणामिक यह पाँच भाव [स्वतत्त्वम्] निजभाव है अर्थात् यह जीवके अतिरिक्त दूसरेमें नहीं होते ।

टीका

पाँच भावोंकी व्याख्या

(१) औपशमिकभाव—आत्माके पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धताका प्रगट न होना अर्थात् दब जाना । आत्माके इस भावको औपशमिकभाव कहते हैं, यह जीवकी एक समयमात्रकी पर्याय है, वह एक एक समय करके अत-मुहूर्त तक रहती है, किन्तु एक समयमें एक ही अवस्था होती है । और उसी समय आत्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर जड कर्मका प्रगटरूप फल जड कर्ममें न आना सो कर्मका उपशम है ।

(२) क्षायिकभाव—आत्माके पुरुषार्थसे किसी गुण की शुद्ध अवस्थाका प्रगट होना सो क्षायिकभाव है । यह भी जीवकी एक समयमात्रकी

अवस्था है। एक एक समय करके वह सादि-अनंत रहती है तथापि एक समयमें एक ही अवस्था होती है, सादि अनंत-अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले केवलज्ञान-केवलदर्शन-केवलमुख-केवलवीर्य-युक्त-फलरूप अनंत चतुष्टयके साथ रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्षायिकभावकी शुद्ध परिणति जो कार्यशुद्धपर्याय है, उसे क्षायिकभाव भी कहते हैं। और उसी समय आत्माका पुरुषार्थका निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश होना सो कर्मका क्षय है।

(३) क्षायोपशमिकभाव—आत्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर जो कर्मका स्वयं आशिक क्षय और आशिक उपगम वह कर्मका क्षयोपगम है, और क्षायोपशमिकभाव आत्माकी पर्याय है। यह भी आत्माकी एक समय की अवस्था है, वह उसकी योग्यताके अनुसार उत्कृष्ट कालतक भी रहती है, किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है।

(४) औदयिकभाव—कर्मके निमित्तसे आत्मा अपनेमें जो विकारभाव करता है सो औदयिक भाव है। यह भी आत्माकी एक समय की अवस्था है।

(५) पारिणामिकभाव—‘पारिणामिक’ का अर्थ है सहजस्वभाव, उत्पाद-व्यय-रहित ध्रुव-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकभाव है। पारिणामिकभाव सभी जीवोंके सामान्य होता है। औदयिक, औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक-इन चार भावोंसे रहित जो भाव है सो पारिणामिक भाव है। ‘पारिणामिक’ कहते ही ऐसा ध्वनित होता है कि द्रव्य-गुण का नित्य वर्तमानरूप निर्वेक्षता है, ऐसी द्रव्यकी पूर्णता है। द्रव्य-गुण और निर्वेक्ष पर्यायरूप वस्तुकी जो पूर्णता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं।

जिसका निरन्तर सद्भाव रहता है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं। जिसमें सर्वभेद गर्भित हैं ऐसा चैतन्यभाव ही जीवका पारिणामिकभाव है। मतिज्ञानादितथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ हैं वे पारिणामिक भाव नहीं हैं।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान (यह अवस्थाएँ) क्षायोपशमिकभाव हैं, केवलज्ञान (अवस्था) क्षायिकभाव है। केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्व ज्ञानका विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है।

ज्ञान-दर्शन, और वीर्यगुणकी अवस्थामे औपशमिकभाव होता ही नहीं । मोह का ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका (दर्शनमोहका) उपशम होने पर जो निश्चय सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धागुणका औपशमिक भाव है ।

(ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणकी पर्यायमे पूर्ण विकासका जितना अभाव है वह भी औदयिकभाव है, वह १२ वें गुणस्थान तक है)

२. यह पाँच भाव क्या बतलाते हैं ?

- (१) जीवमे एक अनादि अनत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, यह पारिणामिकभाव सिद्ध करता है ।
- (२) जीवमे अनादि अनत शुद्ध चैतन्यस्वभाव होने पर भी उसकी अवस्थामे विकार है, ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है ।
- (३) जड़कर्मके साथ जीवका अनादिकालीन सवध है और जीव अपने ज्ञाता स्वभावसे च्युत होकर जड़कर्मकी ओर भुकाव करता है जिससे विकार होता है किंतु कर्मके कारण विकार-भाव नहीं होता, यह भी औदयिकभाव सिद्ध करता है ।
- (४) जीव अनादिकालसे विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्यका आशिक विकास सदा बना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है ।
- (५) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिकभावका आश्रय लेता है तब औदयिकभावका दूर होना प्रारंभ होता है, और पहिले श्रद्धागुणका औदयिक-भाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।
- (६) सच्ची समझके बाद जीव जैसे २ सत्यपुरुषार्थको बढ़ाता है वैसे २ मोह अशत दूर होता जाता है यह क्षायोपशमिक भाव सिद्ध करता है ।
- (७) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थमे आगे बढ़ता है तो चारित्रमोह स्वयं दब जाता है [-उपशमको प्राप्त होता है]

यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।

- (८) अप्रतिहन पुरुषार्थसे पारिणामिकभावका अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकारका नाश हो सकता है ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।
- (९) यद्यपि कर्मोंके साथका सबध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सबध होता रहता है, इस अपेक्षासे कर्मोंके साथका वह सबध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।

(१०) कोई निमित्त विकार नहीं करता किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जब जीव पारिणामिक भावरूप अपने द्रव्य स्वभाव सन्मुख हो करके स्वाधीनताको प्रगट करता है तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है, ऐसा औपशमिकभाव, साधकदशावधि क्षायोपशमिकभाव और क्षायिकभाव तीनों सिद्ध करते हैं ।

३. पाँच भावोंके संबंधमें कुछ प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न—भावनानेके समय इन पाँचमे से कौनसा भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात् ध्येय है ?

उत्तर—भावनानेके समय पारिणामिकभाव ध्यान करने योग्य है अर्थात् ध्येय है । ध्येयभूत द्रव्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव त्रिकाल रहते हैं इसलिये वे ध्यान करने योग्य हैं ।

(२) प्रश्न—पारिणामिकभावके आश्रयसे होनेवाला ध्यान भावना के समय ध्येय क्यों नहीं है ?

उत्तर—यह ध्यान स्वयं पर्याय है इसलिये विनश्वर है, पर्यायके आश्रय से शुद्ध अवस्था प्रगट नहीं होती, इसलिये वह ध्येय नहीं है ।

[समयसारमे, जयसेनाचार्य कृत टीकाका अनुवाद पृ ३३०-३३१]

(३) प्रश्न—शुद्ध और अशुद्धभेदसे पारिणामिकभावके दो प्रकार नहीं हैं किन्तु पारिणामिकभाव शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है ?

उत्तर—नही, यह ठीक नहीं है। यद्यपि सामान्यरूपसे (द्रव्यार्थिक नयसे अथवा उत्सर्ग कथनसे) पारिणामिकभाव शुद्ध है तथापि विशेषरूपसे (पर्यायार्थिकनयसे अथवा अपवाद कथनसे) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी हैं। इसलिये 'जीवभव्याभव्यत्वानि च' इस (सातवे सूत्र) से पारिणामिक-भावको जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—तीन प्रकारका कहा है, उनमें से जो शुद्ध चैतन्यरूप जीवत्व है वह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिये उसे शुद्ध द्रव्याश्रित नामका शुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए। और जो दश प्रकारके द्रव्य—प्राणोंसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्ष-मार्गकी योग्यता-अयोग्यतासे भव्यत्व, अभव्यत्व यह तीन प्रकार पर्यायाश्रित हैं इसलिये उन्हें पर्यायार्थिक नामके अशुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिये।

(४) प्रश्न—इन तीन भावोंकी अशुद्धता किस अपेक्षासे है ?

उत्तर—यह अशुद्ध पारिणामिकभाव व्यवहारनयसे सासारिक जीवों में हैं फिर भी “सर्वे सुद्धा हु सुद्धगया” अर्थात् सब जीव शुद्धनय से शुद्ध हैं, इसलिये यह तीनो भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे किसी जीव को नहीं हैं, ससारी जीवोंमें पर्यायकी अपेक्षा अशुद्धत्व है। [भव्य जीवमें अभव्यत्व गुण नहीं है और अभव्य जीवमें भव्यत्व गुण नहीं है तथा वे दोनों गुण जीवके अनुजीवी गुण हैं, तथा वे श्रद्धा गुणकी पर्याय नहीं, देखो “अनुजीवीगुण” जैन सि० प्रवेशिका।]

प्रश्न—इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिकभावोंमें से कौनसा भाव ध्यानके समय ध्येयरूप है ?

उत्तर—द्रवरूप शुद्ध पारिणामिकभाव अविनाशी है इसलिये वह ध्येयरूप है, अर्थात् वह त्रैकालिक शुद्ध पारिणामिकभावके लक्षसे शुद्ध अवस्था को प्रगट करता है। [बृहत् द्रव्यसंग्रह पृष्ठ ३४-३५]

४. औपशमिकभाव कब होता है ?

अध्याय १ सूत्र ३२ में कहा गया है कि जीवके सत् और असत्के विवेकसे रहित जो दशा है सो उन्मत्त जैसी है। मिथ्या अभिप्रायसे अपनी

ऐसी दशा अनादिकालसे है यह अ० १ सूत्र ४ मे कथित तत्त्वोका विचार करनेपर जीवको ज्ञानमे आता है । और उसे यह भी ज्ञानमे आता है कि जीवका पुद्गलकर्म तथा शरीरके साथ प्रवाहरूपसे अनादिकालीन सवध है, अर्थात् जीव स्वयं वह का वही है किंतु कर्म और शरीर पुराने जाते हैं तथा नये आते है । और यह सयोग सवध अनादिकाल से चला आ रहा है । जीव इस सयोग सबंधको एकरूप (तादात्म्यसवधरूपसे) मानता है और इसप्रकार जीव अज्ञानतासे शरीरको अपना मानता है इसलिये शरीर के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक सवध होने पर भी उस के साथ कर्ता-कर्म सवध मानता है, इसलिये वह यह मानता आ रहा है कि 'मैं शरीरके कार्य कर सकता हूँ और जड कर्म, शरीरादि मुझको कुछ करता है ।' तत्त्व विचार करने २ जीवको ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है मैं जीवतत्त्व हूँ, और शरीर तथा जड कर्म, मुझसे सर्वथा भिन्न अजीवतत्त्व है मैं अजीवमे और अजीव मुझमे नहीं है, इसलिये मैं अजीवका कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ही भाव कर सकता हूँ, तथा अजीव अपने भाव (उसीके भाव) कर सकता है, मेरे नहीं ।

इसप्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम रागमिश्रित विचारके द्वारा जीव-अजीव तत्त्वोका स्वरूप जानकर, यह निश्चय करते हैं कि अपनेमे जो कुछ विकार होते हैं वे अपने ही दोषके कारण होते हैं । इतना जाननेपर उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारी भाव क्या है । इसप्रकार विकारभाव (पुण्य पाप आश्रय बंध) का तथा अविकारभाव (संवर निर्जरा मोक्ष) का स्वरूप वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं । पहिले रागमिश्रित विचारोके द्वारा इन तत्त्वोका ज्ञान करके फिर जब जीव उन भेदोकी ओर का लक्ष दूर करके अपने त्रैकालिक पारिणामिकभावका-ज्ञायकभावका यथार्थ आश्रय लेते है तब उन्हें श्रद्धागुणका औपशमिकभाव प्रगट होता है । श्रद्धागुणके औपशमिकभावको उपगम सम्यग्दर्शन कहा जाता है । इस निश्चय सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर जीवके धर्मका प्रारंभ होता है, तब जीवकी अनादिकालसे चली आनेवाली श्रद्धागुणकी मिथ्या दशा दूर

होकर सम्यक् दशा प्रगट होती है। यह औपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके सवर होते हैं।

५. औपशमिकभावकी महिमा

इस औपशमिकभाव अर्थात् सम्यग्दर्शनकी ऐसी महिमा है कि जो जीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक बार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रगट हुए बिना नहीं रह सकती। प्रथम-औपशमिकभावके प्रगट होने पर अ० १ सूत्र ३२ में कथित 'उन्मत्तदशा' दूर हो जाती है अर्थात् जीवकी मिथ्याज्ञानदशा दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञानरूप हो जाती है, और यदि उस जीवको पहिले मिथ्या अवधिज्ञान हो तो वह भी दूर होकर सम्यक् अवधिज्ञानरूप हो जाता है।

सम्यग्दर्शनकी महिमा बतानेके लिये आचार्यदेवने अ० १ के पहिले सूत्रमें पहिला ही शब्द सम्यग्दर्शन कहा है, और प्रथम सम्यग्दर्शन औपशमिकभावसे ही होता है इसलिये औपशमिकभावकी महिमा बतानेके लिये यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारम्भ करते हुए वह भाव पहिले सूत्रके पहिले ही शब्दमें बताया है।

६. पाँच भावोंके संबंधमें कुछ स्पष्टीकरण

(१) प्रश्न—प्रत्येक जीव में अनादिकालसे पारिणामिकभाव है फिर भी उसे औपशमिकभाव अर्थात् सम्यग्दर्शन क्यों प्रगट नहीं हुआ ?

उत्तर—जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपकी प्रतीति नहीं है और इसलिये वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं पारिणामिकभाव स्वरूप हूँ, और वह अज्ञान दशामें यह मानता रहता है कि 'शरीर मेरा है और शरीरके अनूकूल, ज्ञात होनेवाली पर वस्तुएँ मुझे लाभकारी हैं तथा शरीरके प्रतिकूल ज्ञान होनेवाली वस्तुएँ हानिकारी हैं' इसलिये उसका भुकाव पर वस्तुओं, शरीर, और विकारी भावोंकी ओर बना ही रहता है। यहाँ जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया है और कभी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता ऐसे पारिणामिकभावका ज्ञान कराकर, अपने गुण-पर्यायरूप भेदोंको और परवस्तुओंको गौण करके आचार्यदेव उन परसे लक्ष छुडवाते हैं।

भेददृष्टि मे निर्विकल्पदशा नही होती इसलिये अभेददृष्टि कराई है कि जिससे निर्विकल्पदशा प्रगट हो । औपगमिकभाव भी एक प्रकारकी निर्विकल्पदशा है ।

(२) प्रश्न—इस सूत्रमे कथित पाँचभावोमे से किस भावकी ओर के लक्षसे धर्मका प्रारम्भ और पूर्णता होती है ?

उत्तर—पारिणामिकभावो के अतिरिक्त चारो भाव क्षणिक हैं,— एक समय मात्रके हैं, और उनमे भी क्षायिकभाव तो वर्तमान नही है, औपगमिकभाव भी होता है तो अल्प समय ही टिकता है, और औदयिक—क्षायोपगमिकभाव भी समय २ पर बदलते रहते है, इसलिये उन भावो पर लक्ष किया जाय तो वहाँ एकाग्रता नही हो सकती और धर्म प्रगट नही हो सकता । त्रैकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारिणामिकभावकी महिमाको जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष करे तो धर्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी एकाग्रताके वलसे ही धर्मकी पूर्णता होती है ।

(३) प्रश्न—पञ्चास्तिकायमें कहा है कि—

मोक्षं कुर्वन्ति मिश्रौपशमिकक्षायिकाभिधाः ।

बंधमौदयिका भावा निःक्रियाः पारिणामिकाः ॥

[गाथा ५६ जयसेनाचार्य कृत टीका]

अर्थ—मिश्र, औपशमिक और क्षायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ता हैं, औदयिकभाव बंध करते हैं और पारिणामिकभाव बंध मोक्षकी क्रियासे रहित है ।

प्रश्न—उपरोक्त कथनका क्या आशय है ?

उत्तर—इस श्लोकमे यह नही कहा है कि कौनसा भाव उपादेय अर्थात् आश्रय करने योग्य है किंतु इसमे मोक्ष जो कि कर्मके अभावरूप निमित्तकी अपेक्षा रखता है वह भाव जब प्रगट होता है तब जीवका कौनसा भाव होता है यह बताया है अर्थात् मोक्ष जो कि, सापेक्ष पर्याय है उसका प्रगट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कौनसी थी इसका स्वरूप बताया है । यह श्लोक बतलाता है कि क्षायिकभाव मोक्षको करता है अर्थात् उस

भावका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशसे द्रव्यकर्मका स्वयं अभाव होता है । मोक्ष इस अपेक्षासे क्षायिक पर्याय है और क्षायिकभाव जडकर्मका अभाव सूचित करता है । क्षायिकभाव होनेसे पूर्व मोहके औपगमिक तथा क्षायोपगमिकभाव होना ही चाहिये और तत्पश्चात् क्षायिकभाव प्रगट होते हैं और क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोंका स्वयं अभाव होता है—तथा ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सवध बतानेके लिये यह कहा है कि 'यह तीनों भाव मोक्ष करते हैं' । इस श्लोकमें यह प्रतिपादन नहीं किया गया है कि—किस भावके आश्रयसे धर्म प्रगट होता है । ध्यान रहे कि पहिले चारों भाव स्व अपेक्षासे पारिणामिकभाव हैं । (देखो जयधवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१६, धवला भाग ५ पृष्ठ १६७)

४. प्रश्न—ऊपरके श्लोकमें कहा गया है कि—औदयिकभाव बधका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आदि नामकर्म सबधी—औदयिक भाव भी बधके कारण क्यों नहीं होंगे ?

उत्तर—श्लोकमें कहे गये औदयिकभावमें सर्व औदयिकभाव बधके कारण हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु यह समझना चाहिये कि मात्र मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग यह चार भाव बधके कारण हैं । (श्री धवला पुस्तक ७ पृष्ठ ६-१०)

५. प्रश्न—'औदयिका भावाः बंधकारणम्' इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोहके उदयमें युक्त होता है तो बध होता है । द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म-भावना के बलसे भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बध नहीं होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बध होता हो तो ससारीके सर्वदा कर्मोदय विद्यमान है इसलिये उसे सर्वदा बध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं । इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्मका उदय बधका कारण नहीं है, किन्तु जीवका भावमोहरूपसे परिणमन होना बधका कारण है ।

(हिन्दी प्रवचनसार पृष्ठ ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)

६. प्रश्न—पारिणामिकभावको कही किसी गुणस्थानमे पर्यायरूपसे वर्णन किया है ?

उत्तर—हाँ, दूसरा गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्मकी उदय, उपशम, क्षयोपशम, या क्षय इन चार अवस्थाओमे से किसी भी अवस्थाकी अपेक्षा नहीं रखता, इतना बतानेके लिए वहाँ श्रद्धाकी पर्याय अपेक्षासे पारिणामिकभाव कहा गया है। यह जीव जो चारित्रमोहके साथ युक्त होता है सो वह तो औदयिकभाव है, उस जीवके ज्ञानदर्शन और वीर्यका क्षायोपशमिक-भाव है और सर्व जीवोके (द्रव्यार्थिकनयसे) अनादि अनन्त पारिणामिक-भाव होता है, वह इस गुणस्थानमे रहनेवाले जीवके भी होता है।

७. प्रश्न—सम्यग्दृष्टि जीव विकारीभावोको—अपूर्णदशाको आत्मा का स्वरूप नहीं मानते और इस सूत्रमे ऐसे भावोको आत्माका स्वतत्त्व कहा है इसका क्या कारण है ?

उत्तर—विकारीभाव और अपूर्ण अवस्था आत्माकी वर्तमान भूमिका मे आत्माके अपने दोषके कारण होती है, किसी जड़कर्म अथवा परद्रव्यके कारण नहीं, यह बतानेके लिये इस सूत्रमे उस भावको 'स्वतत्त्व' कहा है।

७. जीवका कर्तव्य

जीवको तत्त्वादिका निश्चय करनेका उद्यम करना चाहिए उससे औपशमिकादि सम्यक्त्व स्वय होता है। द्रव्यकर्मके उपशमादि पुद्गलकी शक्ति (पर्याय) है, जीव उसका कर्ता हर्ता नहीं है। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना जीवका काम है। जीवको स्वय तत्त्व निर्णय करनेमे उपयोग लगाना चाहिये। इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने आप होती है। जब जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्त्व निर्णय करनेमे उपयोग लगानेका अभ्यास करता है तब उसकी विशुद्धता बढ़ती है, कर्मोंका रस स्वय हीन होता है और कुछ समयमे जब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रथम औपशमिकभावसे प्रतीति प्रगट करता है तब दर्शनमोहका स्वय उपशम हो जाता है। जीवका कर्तव्य तो तत्त्व निर्णयका अभ्यास है। जब जीव तत्त्वनिर्णयमे उपयोग लगाता है

तब दर्शनमोहका उपशम स्वयमेव हो जाता है, कर्मके उपशममे जीवका कोई भी कर्तव्य नहीं है ।

८. पाँच भावोंके संबंधमें विशेष स्पष्टीकरण

कुछ लोग आत्माको सर्वथा (एकान्त) चैतन्यमात्र मानते है अर्थात् सर्वथा शुद्ध मानते है, वर्तमान अवस्थामे अशुद्धताके होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते । और कोई आत्माका स्वरूप सर्वथा आनन्दमात्र मानते है, वर्तमान अवस्थामे दुःख होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते । यह सूत्र सिद्ध करता है कि उनकी वे मान्यताएँ और उन जैसी दूसरी मान्यताएँ ठीक नहीं हैं । यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही हो तो ससार, बंध, मोक्ष और मोक्षका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेंगे । आत्माका त्रैकालिक स्वरूप और वर्तमान अवस्थाका स्वरूप (अर्थात् द्रव्य और पर्यायसे आत्माका स्वरूप) कैसा होता है सो यथार्थतया यह पाँच भाव बतलाते है । यदि इन पाँच भावोंमे से एक भी भावका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो आत्मा के शुद्ध-अशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नहीं होता, और उससे ज्ञानमे दोष आता है । यह सूत्र ज्ञानका दोष दूर करके, आत्माके त्रैकालिक स्वरूप और निगोदसे सिद्धतककी उसकी समस्त अवस्थाओंको अत्यल्प शब्दोंमे चमत्कारिक रीतिसे बतलाता है । उन पाँच भावोंमे चौदह गुणस्थान तथा सिद्ध दशा भी आ जाती है ।

इस शास्त्रमे अनादिकालसे चला आनेवाला-औदयिकभाव प्रथम नहीं लिया है किन्तु औपशमिकभाव पहिले लिया गया है, यह ऐसा सूचित करता है कि इस शास्त्रमे स्वरूपको समझानेके लिये भेद बतलाये गये है तथापि भेदके आश्रयसे अर्थात् औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक-भावोंके आश्रयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात् अनादिकालसे चला आने वाला औदयिकभाव ही चालू रहता है, इसलिये उन भावोंकी ओरका आश्रय छोड़कर ध्रुवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना चाहिए । ऐसा करने पर पहिले औपशमिकभाव प्रगट होता है, और क्रमशः शुद्धताके बढ़नेपर क्षायिकभाव प्रगट होता है ।

६. इस सूत्रमें नय-प्रमाणकी विवक्षा

वर्तमान पर्याय^१ और उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य तथा उस के गुणोंका सादृश्यतया त्रिकाल ध्रुवरूपसे बने रहना^२,—ऐसे २ पहलू प्रत्येक द्रव्यमें है, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उसमें भी ऐसे दो पहलू हैं, उन में से वर्तमान पर्यायका विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय है । इस सूत्रमें कथित पाँच भावोंमें से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक यह चार भाव पर्यायरूप—वर्तमान अवस्थामात्रके लिये हैं इसलिये वे पर्यायार्थिकनयका विषय हैं, उस वर्तमान पर्यायको छोड़कर द्रव्य-सामान्य तथा उसके अनन्तगुणोंका जो सादृश्यता त्रिकाल ध्रुवरूप स्थिर रहना है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं, उस भावको कारणपरमात्मा, कारणमयसार या ज्ञायकभाव भी कहा जाता है, वह त्रिकाल सादृश्यरूप होनेमें द्रव्यार्थिकनयका विषय है यह दोनों पहलू (पर्यायार्थिकनयका विषय और द्रव्यार्थिकनयका विषय दोनों) एक होकर संपूर्ण जीव द्रव्य है, इसलिये वे दोनों पहलू प्रमाणके विषय हैं ।

इन दोनों पहलुओंका नय और प्रमाणके द्वारा यथार्थ ज्ञान करके जो जीव अपनी वर्तमान पर्यायको अपने अभेद त्रैकालिक पारिणामिकभावकी ओर ले जाता है उसे सम्यग्दर्शन होता है, और वह क्रमशः स्वभावके अवलंबन से आगे बढ़कर मोक्षदगारूप क्षायिकभावको प्रगट करता है ॥ १ ॥

भावोंके भेद

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाः यथाक्रमम् ॥ २ ॥

अर्थ—उपरोक्त पाँच भाव [यथाक्रमम्] क्रमशः [द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदाः] दो, नव, अठारह, इक्कीस और तीन भेदवाले हैं ।

इन भेदोंका वर्णन आगेके सूत्रोंके द्वारा करते हैं ॥ २ ॥

औपशमिकभावके दो भेद

सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

अर्थ—[सम्यक्त्व] औपशमिक सम्यक्त्व और [चारित्रे] औपशमिक चारित्र—इसप्रकार औपशमिकभावके दो भेद है ।

टीका

(१) औपशमिकसम्यक्त्व—जब जीवके अपने सत्यपुरुषार्थसे औपशमिक सम्यक्त्व प्रगट होता है तब जडकर्मोंके साथ निमित्त नैमित्तिक सबध ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका और अनतानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभका स्वय उपशम हो जाता है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीवोंके तथा किसी सादिमिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी एक और अनतानुबधीकी चार—इसप्रकार कुल पाँच प्रकृतियाँ उपशमरूप होती है, और शेष सादि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति—यह तीन तथा अनतानुबधीकी चार, यो कुल सात प्रकृतियोंका उपशम होता है । जीवके इस भावको औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है ।

(२) औपशमिक चारित्र—जब जिस चारित्रभावसे उपशम श्रेणीके योग्यभाव प्रगट करता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं । उस समय मोहनीय कर्मकी अप्रत्याख्यानावरणादि २१ प्रकृतियोंका स्वय उपशम हो जाता है ।

प्रश्न—जडकर्म प्रकृतिका नाम 'सम्यक्त्व' क्यों है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शनके साथ—सहचरित उदय होनेसे उपचारसे कर्म-प्रकृतिको 'सम्यक्त्व' नाम दिया गया है ॥ ३ ॥

[श्री धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ३६]

क्षायिकभावके नव भेद

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥

अर्थ—[ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि] केवल-ज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिकवीर्य, तथा [च] च कहने पर, क्षायिकसम्यक्त्व और क्षायिक-चारित्र—इसप्रकार क्षायिकभावके नव भेद है ।

टीका

जीव जब ये केवलज्ञानादिभाव प्रगट करता है तब द्रव्यकर्म स्वयं आत्मप्रदेशोसे अत्यन्त वियोगरूप हो जाते हैं अर्थात् कर्म क्षयको प्राप्त होते हैं इसलिये इन भावोको 'क्षायिकभाव' कहा जाता है ।

(१) केवलज्ञान—संपूर्ण ज्ञानका प्रगट होना केवलज्ञान है, तब ज्ञानावरणीय कर्मकी अवस्था क्षयरूप स्वयं होती है ।

(२) केवलदर्शन—संपूर्ण दर्शनका प्रगट होना केवलदर्शन है, इस समय दर्शनावरणीय कर्मका स्वयं क्षय होता है ।

क्षायिक दानादि पाँच भाव—इसप्रकार अपने गुणकी निर्मल पर्याय अपने लिये दानादि पाँच भावरूपसे—संपूर्णतया प्रगटता होती है, उस समय दानातराय इत्यादि पाँच प्रकारके अतरायकर्मका स्वयं क्षय होता है ।

(३) क्षायिकदान—अपने शुद्ध स्वरूपका अपनेको दान देना सो उपादानरूप निश्चय क्षायिकदान है और अनंत जीवोको शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति में जो निमित्तपनाकी योग्यता सो व्यवहार क्षायिक अभयदान है ।

(४) क्षायिकलाभ—अपने शुद्धस्वरूपका अपनेको लाभ होना सो निश्चय क्षायिक लाभ है उपादान है और निमित्तरूपसे शरीरके बलको स्थिर रखनेमें कारणरूप अन्य मनुष्यको न हो ऐसे अत्यन्त शुभ मूढम नोकर्मरूप परिणामित होनेवाले अनंत पुद्गल परमाणुओंका प्रतिसमय सवध होना क्षायिकलाभ है ।

(५) क्षायिक भोग—अपने शुद्धस्वरूप का भोग क्षायिक भोग है और निमित्तरूपसे पुष्पवृष्टिआदिक विशेषोका प्रगट होना क्षायिक भोग है ।

(६) क्षायिक उपभोग—अपने शुद्धस्वरूप का प्रतिसमय उपभोग होना सो क्षायिक उपभोग है, और निमित्तरूपसे छत्र, चमर, सिंहासनादि विभूतियों का होना क्षायिक उपभोग है ।

(७) क्षायिक वीर्य—अपने शुद्धात्म स्वरूपमें उत्कृष्ट सामर्थ्यरूपसे प्रवृत्तिका होना सो क्षायिक वीर्य है ।

(८) क्षायिकसम्यक्त्व—अपने मूलस्वरूप की दृढतम प्रतीतिरूप पर्याय क्षायिक सम्यक्त्व है, जब वह प्रगट होती है तब मिथ्यात्वकी तीन और अनतानुबधीकी चार, इसप्रकार कुल सात कर्म प्रकृतियोंका स्वय क्षय होता है ।

(९) क्षायिकचारित्र—अपने स्वरूपका पूर्ण चारित्र प्रगट होना सो क्षायिकचारित्र है । उस समय मोहनीय कर्मकी शेष २१ प्रकृतियों का क्षय होता है । इस प्रकार जब कर्मका स्वय क्षय होता है तब मात्र उपचार से यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मका क्षय किया है' परमार्थ से तो जीवने अपनी अवस्था मे पुरुषार्थ किया है, जड प्रकृति मे नहीं ।

इन नव क्षायिकभावोको नव लब्धि भी कहते है ॥४॥

क्षायोपशमिकभावके १८ भेद

ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः

सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥

अर्थ—[ज्ञान अज्ञान] मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय यह चार ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये तीन अज्ञान [दर्शन] चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन दर्शन [लब्धयः] क्षायोपशमिकदान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये पाँच लब्धियाँ [चतुः त्रि त्रि भेदाः] इसप्रकार ४ + ३ + ३ + ५ = (१५) भेद तथा [सम्यक्त्व] क्षायोपशमिक सम्यक्त्व [चारित्र] क्षायिक चारित्र [च] और [संयमासंयमाः] संयमासंयम इसप्रकार क्षायोपशमिकभावके १८ भेद हैं ।

टीका

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—मिथ्यात्वकी तथा अनतानुबधीकी कर्म प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है ।

क्षायोपशमिक चारित्र्य—गम्यगमन पूर्वक-चारित्र्यके समय जो राग है उसकी अपेक्षासे वह गमय चारित्र्य कहलाता है किन्तु उगममें जो राग है वह चारित्र्य नहीं है, जितना दीनरागभाव है उतना ही चारित्र्य है। इन चारित्र्यको **क्षायोपशमिक चारित्र्य** कहते हैं।

संयमामंयमः—उम भावको देवव्रत, अथवा विस्तारिण चारित्र्य भी कहते हैं।

गतिज्ञान उत्पादिका स्वप्न पहिले अभ्यासमें रहा जा चुका है।

दान, लाभ उत्पादि लब्धिका स्वप्न ऊपरके सूत्रमें रहा गया है। वहाँ धायिकभावमें वह लब्धि थी और यहाँ वह लब्धि क्षायोपशमिकभावमें है ऐसा समझना चाहिए ॥ ५ ॥

औदयिकभावके २१ भेद

गतिकपायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या-

श्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैकपङ्भेदाः ॥ ६ ॥

अर्थ—[गति] निर्यच, नराक, मनुष्य और देव यह चार गतियाँ [कपाय] क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार कपायें [लिंग] स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, यह तीन लिंग [मिथ्यादर्शन] मिथ्यादर्शन [अज्ञान] अज्ञान [असंयत] असंयम [अनिद्ध] अनिद्धत्व तथा [लेश्या] कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और शुक्ल यह छह लेश्याएँ इसप्रकार [चतुः चतु त्रि एक एक एक एक एक पङ्भेदाः] ४ + ४ + ३ + १ + १ + १ + १ + ६ (२१) इसप्रकार सब मिलाकर औदयिक-भावके २१ भेद हैं।

टीका

प्रश्न—गति अघातिकर्मके उदयमें होती है, जीवके अनुजीवीगुणके घातका वह निमित्त नहीं है तथापि उसे औदयिकभावमें क्यों गिना है ?

उत्तर—जीवके जिस प्रकारकी गतिका संयोग होता है उसीमें वह

ममत्व करने लगता है, जैसे वह यह मानता है कि 'मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ' । इसप्रकार जहाँ मोहभाव होता है वहाँ वर्तमान गतिमे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, इसलिये तथा चारित्र मोहकी अपेक्षासे गतिको औदयिक भावमे गिन लिया गया है । [सिर्फ गति को उदय भाव मे लिया जाय तो १४ गुणस्थान तक है]

लेश्या—कषायसे अनुरजित योग को लेश्या कहते हैं । लेश्याके दो प्रकार हैं—द्रव्यलेश्या तथा भावलेश्या । यहाँ भावलेश्याका विषय है । भावलेश्या छह प्रकारकी है । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेश्याके समय आत्मामे उस उस प्रकारका रग होता है किंतु जीवके विकारी कार्य भावापेक्षासे ६ प्रकारके होते हैं, उस भावमे विकारका तारतम्य बतानेके लिये ६ प्रकार कहे हैं । लोकमे यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नहीं होता किंतु उस काममे उसका तीव्र बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता है, और इस भावापेक्षासे उसे कृष्णलेश्या कहते हैं । जैसे जैसे विकार की तीव्रता मे हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'नील लेश्या' इत्यादि नाम दिये जाते हैं । शुक्ललेश्या भी शुभ औदयिकभावमे होती है । शुक्ललेश्या कही धर्म नहीं है क्योंकि वह मिथ्यादृष्टियोंके भी होती है । पुण्यके तारतम्य मे जब उच्च पुण्यभाव होता है तब शुक्ललेश्या होती है । वह औदयिकभाव है और इसलिये वह ससारका कारण है, धर्मका नहीं ।

प्रश्न—भगवानको तेरहवे गुणस्थानमे कषाय नहीं होती फिर भी उनके शुक्ललेश्या क्यों कही है ?

उत्तर—भगवानके शुक्ललेश्या उपचारसे कही है । पहिले योगके साथ लेश्याका सहकारित्व था, वह योग तेरहवे गुणस्थानमे विद्यमान होनेसे वहाँ उपचारसे लेश्या भी कह दी गई है । लेश्याका कार्य कर्मबध है । भगवानके कषाय नहीं है फिर भी योगके होनेसे एक समयका बध है यह अपेक्षा लक्षमे रखकर उपचारसे शुक्ललेश्या कही गई है ।

अज्ञान—ज्ञानका अभाव अज्ञान है, इस अर्थमे यहाँ अज्ञान लिया

गया है, कुज्ञानको यहाँ नहीं लिया है, कुज्ञानको द्वायोपशमिकभावमे लिया है ॥ ६ ॥

[आदयिकभाव की विशेष चर्चा देखो—पचाध्यायी भा० २ गा० ६७७ से १०५२—सि० शास्त्री प० फूलाचन्द्रजी कृत टीका पृ० ३२०—२१, ३०७ से ३२१, तथा प देवकीनन्दनजी टीका गा ६८० मे १०५५, पत्र ४१५—४४४ ।]

पारिणामिकभावके तीन भेद

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥

अर्थ—[जीवभव्याभव्यत्वानि च] जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—इसप्रकार पारिणामिकभाव के तीन भेद हैं ।

टीका

१ सूत्रके अतमे 'च' शब्दमे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणोका भी ग्रहण होता है ।

भव्यत्व—मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके 'भव्यत्व' होता है ।

अभव्यत्व—जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य नहीं होते उनके 'अभव्यत्व' होता है ।

भव्यत्व और अभव्यत्व गुण है, वे दोनो अनुजीवी गुण हैं, कर्मके सद्भाव या अभाव की अपेक्षासे वे नाम नहीं दिये गये हैं ।

जीवत्व—चैतन्यत्व, जीवनत्व, जानादि गुणयुक्त रहना सो जीवन है ।

पारिणामिक भावका अर्थ—कर्मोदयकी अपेक्षाके बिना आत्मामे जो गुण मूलत स्वभावमात्र ही हो उन्हें 'पारिणामिक' कहते हैं । अथवा—

“द्रव्यात्म लाभमात्र हेतुक परिणाम ”

अर्थ—जो वस्तुके निजस्वरूपकी प्राप्ति मात्रमे ही हेतु हो सो पारिणामिक है ।
(सर्वार्थसिद्धि टीका)

२. विशेष स्पष्टीकरण

(१) पाँचभावोमे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक यह चार भाव पर्यायरूप (वर्तमानमे विद्यमान दशारूप) है और पाँचवाँ शुद्ध पारिणामिकभाव है वह त्रिकाल एकरूप ध्रुव है इसलिये वह द्रव्यरूप है । इसप्रकार आत्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित (जिस समय जो पर्याय हो उस सहित) है ।

(२) जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—इन तीन पारिणामिक भावो मे जो शुद्ध जीवत्वभाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके आश्रित होनेसे नित्य निरावरण शुद्ध पारिणामिकभाव है और वह बध-मोक्ष पर्याय (-परिणति) से रहित है ।

(३) जो दश प्राणरूप जीवत्व तथा भव्यत्व, अभव्यत्व है उसे वर्तमानमे होनेवाले अवस्थाके आश्रित होनेसे (पर्यायार्थिक नयाश्रित होनेसे) अशुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए । जैसे सर्व ससारी जीव शुद्धनय से शुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्था दृष्टिसे भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो दश प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव ही हो जाय ।

(४) भव्यत्व और अभव्यत्वमेसे भव्यत्वनामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भव्यजीवोके होता है । यद्यपि वह भाव द्रव्यकर्मकी अपेक्षा नहीं रखता तथापि जीवके सम्यक्त्वादि गुण जब मलिनतामे रुके होते हैं तब उसमे जड कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी अशुद्धतामे उपचारसे निमित्त कहा जाता है । वह जीव जब अपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको सुनकर सम्यक्दर्शन प्रगट करता है और अपने चारित्र्यमे स्थिर होता है तब उसे भव्यत्व शक्ति प्रगट (व्यक्त) होती है । वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकभाव जिसका लक्षण है ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरणरूप अवस्था (पर्याय) को प्रगट करता है ।

(देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यकृत सस्कृत टीका पृष्ठ ४२३)

(५) पर्यायार्थिक नयसे कहा जानेवाला लाभ—भव्यत्वभावका अभाव मोक्षदशामे होता है अर्थात् जीवमे जब सम्यग्दर्शनादि गुणकी पूर्णता

हो जाती है तब भव्यत्वका व्यवहार मिट जाता है ।

(देखो अध्याय १० सूत्र ३)

३. अनादि अज्ञानी जीवके कौनसे भाव कभी नहीं हुए ?

(१) यह बात लक्ष्मणे रखना चाहिए कि जीवके अनादिकालसे ज्ञान, दर्शन और वीर्य क्षायोपशमिकभावरूपमें हैं किंतु वे कही धर्मके कारण नहीं हैं ।

(२) अपने स्वरूपकी अभावधानी-जो मिथ्यादर्शनरूप मोह उसका अभावरूप औपशमिकभाव अनादि अज्ञानी जीवके कभी प्रगट नहीं हुआ । जब जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तब दर्शनमोहका (मिथ्यात्वका) उपशम होता है । सम्यग्दर्शन अपूर्व है, क्योंकि जीवके कभी भी पहले वह भाव नहीं हुआ था । इस औपशमिकभावके होनेके बाद मोहसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव उस जीवके प्रगट हुये बिना नहीं रहते, वह जीव अवश्य ही मोक्षावस्था को प्रगट करता है ।

४. उपरोक्त औपशमिकादि तीन भाव किस विधिसे प्रगट होते हैं ?

(१) जब जीव अपने इन भावोंका स्वरूप समझकर त्रिकाल ध्रुवरूप (सकलनिरावरण) अखण्ड-एक अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकभाव की ओर अपना लक्ष स्थिर करता है तब उपरोक्त तीन भाव प्रगट होते हैं ।

‘मैं खड-ज्ञानरूप हूँ’ ऐसी भावनासे औपशमिकादिभाव प्रगट नहीं होते ।

[श्री समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ ४८३]

(२) अपने अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकभावकी ओरके भुकावकी अध्यात्म भाषामें ‘निश्चयनयका आश्रय’ कहा जाता है । निश्चयनय के आश्रयसे शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । निश्चयका विषय अखण्ड अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकभाव अर्थात् ज्ञायकभाव है । व्यवहारनयके आश्रयसे शुद्धता प्रगट नहीं होती किन्तु अशुद्धता प्रगट होती है (श्री समयसार गाथा ११)

५. पाँच भावोंमेंसे कौनसे भाव बन्धरूप हैं और कौनसे नहीं?

१ इन पाँच भावोंमेंसे एक औदयिकभाव (मोहके साथका सयुक्त-भाव) बन्धरूप है । जब जीव मोहभाव करता है तब कर्मका उदय उपचार से बन्धका कारण कहलाता है । द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव मोहभावरूपसे परिणामित न हो तो बन्ध न हो और तब वही जडकर्मकी निर्जरा कहलाये ।

(२) जिसमें पुण्य-पाप, दान, पूजा, व्रतादि भावोंका समावेश होता है ऐसे आश्रव और बन्ध दो औदयिकभाव हैं, सवर और निर्जरा मोह के औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव हैं, वे शुद्धताके अंश होने से बन्धरूप नहीं हैं, और मोक्ष क्षायिकभाव है, वह सर्वथा पूर्ण पवित्र पर्याय है इसलिये वह भी बन्धरूप नहीं है ।

(३) शुद्ध त्रैकालिक पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्ष से निर्पेक्ष है ॥७॥

जीवका लक्षण

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थ—[लक्षणम्] जीवका लक्षण [उपयोगः] उपयोग है ।

टीका

लक्षण—बहुतसे मिले हुये पदार्थोंमें से किसी एक पदार्थको अलग करनेवाले हेतु (साधन) को लक्षण कहते हैं ।

उपयोग—चैतन्यगुण के साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणाम को उपयोग कहते हैं ।

उपयोगको 'ज्ञान-दर्शन' भी कहते हैं वह सभी जीवोंमें होता है और जीवके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमें नहीं होता, इसलिये उसे जीव का असाधारण गुण अथवा लक्षण कहते हैं । और वह सद्भूत (आत्मभूत) लक्षण है इसलिये सब जीवों में सदा होता है । इस सूत्र में ऐसा सामान्य

लक्षण दिया है जो सब जीवों पर लागू होता है । (तत्त्वार्थसार पृष्ठ ५४)

जैसे सोने चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमें सोना अपने पीले पन आदि लक्षणसे और चाँदी अपने शुक्लादि लक्षणमें दोनों अलग २ हैं, ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है, इसीप्रकार जीव और कर्म—नोकर्म (शरीर) एक क्षेत्र में होने पर भी जीव अपने उपयोग लक्षणके द्वारा कर्म—नोकर्म से अलग है और द्रव्यकर्म—नोकर्म अपने म्यर्गादि लक्षणके द्वारा जीव से अलग है, इसप्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है ।

जीव और पुद्गलका प्रनादिकालसे एक धोत्रावगाहरूप सम्बन्ध है, इसलिये अज्ञानदशामें वे दोनों एकरूप भासित होते हैं । जीव और पुद्गल एक आकाश क्षेत्रमें होने पर भी यदि उनके यथार्थ लक्षणोंसे निर्णय किये जाय तो वे दोनों भिन्न हैं ऐसा जान होता है । बहुतसे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थको अलग करनेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं । अनन्त परमाणुओंसे बना हुआ शरीर और जीव इसप्रकार बहुतसे मिले हुए पदार्थ है उनमें अनन्त पुद्गल हैं और एक जीव है । उसे ज्ञानमें अलग करनेके लिये यहाँ जीवका लक्षण बताया गया है । 'जीवका लक्षण उपयोग है' इसप्रकार यहाँ कहा है ।

प्रश्न— उपयोगका अर्थ क्या है ?

उत्तर— चैतन्य आत्माका स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभावको अनुसरण करनेवाले आत्माके परिणामको उपयोग कहते हैं । उपयोग जीवका अवाधित लक्षण है ।

आठवें सूत्रका सिद्धान्त

मैं शरीरादिके कार्य कर सकता हूँ, और मैं उन्हें हिला-डुला सकता हूँ, ऐसा जो जीव मानते हैं वे चेतन और जड द्रव्यको एकरूप मानते हैं । उनकी इस मिथ्या मान्यता को छुड़ानेके लिये और जीवद्रव्य जडसे सर्वथा भिन्न है यह बतानेके लिये इस सूत्रमें जीवका असाधारण लक्षण उपयोग है—ऐसा बताया गया है ।

नित्य उपयोग लक्षणवाला जीवद्रव्य कभी पुद्गल द्रव्यरूप (शरीरा-

दिरूप) होता हुआ देखनेमें नहीं आता और नित्य जड लक्षणवाला शरीर-
रादि पुद्गलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप होता हुआ देखनेमें नहीं आता, क्योंकि
उपयोग और जडत्वके एकरूप होनेमें प्रकाश और अधिकारकी भाँति विरोध
है । जड और चैतन्य कभी भी एक नहीं हो सकते । वे दोनों सर्वथा भिन्न २
हैं, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते, इसलिये हे जीव तू सब
प्रकारसे प्रसन्न हो । अपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्रव्य
को ही 'यह मेरा है' ऐसा अनुभव कर । ऐसा श्री गुरु का उपदेश है ।

जीव शरीर और द्रव्यकर्म एक आकाश प्रदेशमें बधिरूप रहते हैं
इसलिये वे बहुतसे मिले हुये पदार्थोंमें से एक जीव पदार्थको अलग जाननेके
लिये इस सूत्रमें जीवका लक्षण कहा गया है ॥ ८ ॥

(सर्वार्थसिद्धि भाग २ पृष्ठ २७-२८)

उपयोगके भेद

स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ६ ॥

अर्थ—[सः] वह उपयोग [द्विविधः] ज्ञानोपयोग और दर्शनो-
पयोगके भेदसे दो प्रकारका है, और वे क्रमशः [अष्ट चतुः भेदः] आठ
और चार भेद सहित है अर्थात् ज्ञानोपयोगके मति, श्रुत, अवधि, मन-
पर्यय, केवल (यह पाँच सम्यग्ज्ञान) और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि
(यह तीन मिथ्याज्ञान) इसप्रकार आठ भेद हैं । तथा दर्शनोपयोगके
चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इसप्रकार चार भेद हैं । इसप्रकार ज्ञानके
आठ और दर्शनके चार भेद मिलकर उपयोगके कुल बारह भेद हैं ।

टीका

१ इस सूत्रमें उपयोगके भेद बताये हैं, क्योंकि यदि भेद बताये हो
तो जिज्ञासु जल्दी समझ लेता है, इसलिये कहा है कि—“सामान्य शास्त्रतो-
नून, विशेषो बलवान् भवेत्” अर्थात् सामान्यशास्त्रसे विशेष बलवान् है ।
यहाँ सामान्यका अर्थ है सक्षेपमें कहनेवाला और विशेषका अर्थ है भेद—

विस्तार करके बतानेवाला । साधारण मनुष्य विशेषसे भलीभाँति निर्णय कर सकते हैं ।

(२) दर्शन शब्दके यहाँ लागू होनेवाला अर्थ—

शास्त्रोमे एक ही शब्दका कही कोई अर्थ होता है और कही कोई । 'दर्शन' शब्दके भी अनेक अर्थ हैं ।

(१) अध्याय १ सूत्र १-२ मे मोक्षमार्ग सम्बन्धी कथन करते हुये 'सम्यग्दर्शन' शब्द कहा है, वहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धा है । (२) उपयोग के वर्णनमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ वस्तुका सामान्य ग्रहणमात्र है । और (३) इन्द्रियके वर्णनमे 'दर्शन' शब्दका अर्थ नेत्रोंके द्वारा देखना मात्र है । इन तीन अर्थोंमे से यहाँ प्रस्तुत सूत्रमे दूसरा अर्थ लागू होता है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक)

दर्शनोपयोग—

(वसी भी पदार्थको जाननेकी योग्यता (लब्धि) होने पर उस पदार्थकी ओर सन्मुखता, प्रवृत्ति अथवा दूसरे पदार्थोंकी ओर से हटकर विवक्षित पदार्थकी ओर उत्सुकता प्रगट होती है सो दर्शन है । वह उत्सुकता चेतना मे ही होती है । जबतक विवक्षित पदार्थको थोडा भी नहीं जाना जाता तबतकके चेतनाके व्यापारको 'दर्शनोपयोग' कहा जाता है । जैसे एक मनुष्य का उपयोग भोजन करनेमे लगा हुआ है और उसे एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई बुलाता तो नहीं है ? मैं यह जान लूँ । अथवा किसीकी आवाज कानमे आने पर उसका उपयोग भोजनमे हट कर शब्दकी ओर लग जाता है । इसमे चेतनाके उपयोगका भोजनसे हटना और शब्दकी ओर लगना किन्तु जबतक शब्दकी ओरका कोई भी ज्ञान नहीं होता तबतकका व्यापार 'दर्शनोपयोग' है ।

पूर्व विषय से हटना और बाद के विषय की ओर उत्सुक होना, ज्ञान की पर्याय नहीं है इसलिये उस चेतना पर्याय को 'दर्शनोपयोग' कहा जाता है ।

आत्माके उपयोग का पदार्थोन्मुख होना दर्शन है ।

द्रव्यसंग्रहकी ४३ वी गाथा की टीकामें 'सामान्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ 'आत्मा' है सामान्य ग्रहणका मतलब है आत्मग्रहण; और आत्मग्रहण दर्शन है।

३. साकार और निराकार

ज्ञानको साकार और दर्शनको निराकार कहा जाता है। उसमें से 'आकार' का अर्थ लम्बाई चौड़ाई और 'मोटाई' नहीं है, किन्तु जिसप्रकार का पदार्थ होता है उसी प्रकार ज्ञानमें ज्ञात हो उसे आकार कहते हैं। अमूर्तित्व आत्माका गुण होनेसे ज्ञान स्वयं वास्तवमें अमूर्त है। जो स्वयं अमूर्त हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो उसका अपना पृथक् आकार नहीं हो सकता। अपने अपने आश्रयभूत द्रव्यका जो आकार होता है वही आकार गुणोंका होता है। ज्ञान गुणका आधार आत्मद्रव्य है इसलिये आत्माका आकार ही ज्ञानका आकार है। आत्मा चाहे जिस आकार के पदार्थको जाने तथापि आत्माका आकार तो (समुद्घातको छोड़कर) शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थके आकाररूप नहीं होता किन्तु आत्माके आकाररूप होता है, जैसा ज्ञेय पदार्थ होता है वैसा ही ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वार्थ-सार पृष्ठ ३०८-३०९) दर्शन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थको पृथक् नहीं करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है।

पचाध्यायी भाग २ के श्लोक ३६१ में आकारका अर्थ निम्नप्रकार कहा गया है —

आकारोर्ध्विकल्पः स्यादर्थाः स्वपरगोचरः ।

सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्वि लक्षणम् ॥

अर्थ—अर्थ, विकल्पको आकार कहते हैं, स्व-पर पदार्थ को अर्थ कहा जाता है, उपयोगावस्था को विकल्प कहते हैं, और यही ज्ञान का लक्षण है।

भावार्थ—आत्मा अथवा अन्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान

होना ही आकार है, पदार्थों के भेदाभेदके लिये होनेवाले निश्चयात्मक बोध को ही आकार कहते हैं अर्थात् पदार्थोंका जानना ही आकार है, और वह ज्ञानका स्वरूप है ।

अर्थ=स्व और पर विषय, विकल्प=व्यवसाय, अर्थविकल्प=स्व-पर व्यवसायात्मकज्ञान । इस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । (पू. देवकीनन्दन कृत पचाध्यायी टीका भाग १ श्लोक ६६६ का फुटनोट)

आकार सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण

ज्ञान अमूर्तिक आत्माका गुण है, उसमें ज्ञेय पदार्थका आकार नहीं उतरता । मात्र विषय पदार्थ उसमें भासने लगते हैं—यही उसकी आकृति माननेका मतलब है । सारांश—ज्ञानमें पर पदार्थकी आकृति वास्तव में नहीं मानी जा सकती, किन्तु ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध के कारण ज्ञेयका आकृति धर्म उपचार नयसे ज्ञानमें कल्पित किया जाता है, इस उपचारका फलितार्थ इतना ही समझना चाहिए कि पदार्थोंका विषय आकार (—स्वरूप) निश्चय करानेवाले जो चैतन्य परिणाम हैं वे ज्ञान कहलाते हैं, किन्तु साकार का यह अर्थ नहीं है कि उस पदार्थ के विशेष आकारतुल्य ज्ञान स्वयं हो जाता है ।

(तत्त्वार्थसार पृष्ठ ५४)

४. दर्शन और ज्ञानके बीच का भेद

अतर्मुख चित्प्रकाश को दर्शन और वहिर्मुख चित्प्रकाश को ज्ञान कहा जाता है । सामान्य—विशेषात्मक बाह्य पदार्थ को ग्रहण करनेवाला ज्ञान है और सामान्य विशेषात्मक आत्मस्वरूप को ग्रहण करनेवाला दर्शन है ।

शंका—इसप्रकार दर्शन और ज्ञानका स्वरूप मानने से शास्त्र के इस वचनके साथ विरोध आता है कि—‘वस्तु के सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं’ ।

समाधान—समस्त बाह्य पदार्थों के साथ साधारणता होनेसे उस

वचनमे जहाँ 'सामान्य' सजा दी गई है वहाँ सामान्यपद मे आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—यह किस पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा ही समझना चाहिए ?

समाधान—यह गका ठीक नहीं है, क्योंकि "पदार्थ के आकार अर्थात् भेद किये बिना" इस शास्त्र वचनसे उसकी पुष्टि हो जाती है । इसी को स्पष्ट कहते हैं—बाह्य पदार्थोंका आकाररूप प्रतिकर्म व्यवस्थाको न करने पर (अर्थात् भेदरूप से प्रत्येक पदार्थको ग्रहण किये बिना) जो सामान्य ग्रहण होता है उसे 'दर्शन' कहते हैं । और इस अर्थको दृढ करने के लिये कहते हैं कि "यह अमुक पदार्थ है" यह कुछ है इत्यादिरूपसे पदार्थों की विशेषता किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं ।

शंका—यदि दर्शन का लक्षण ऊपर कहे अनुमार मानोगे तो 'अनध्यवसाय' को दर्शन मानना पड़ेगा ।

समाधान—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन बाह्य पदार्थों का निश्चय न करके भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला है, इसलिये अनध्यवसायरूप नहीं है । विषय और विषयिके योग्यदेगमे होनेसे पूर्वकी अवस्थाको दर्शन कहते हैं ।

[श्री धवला भाग १ पृष्ठ १४५ से १४८, ३८० से वृहत्त्रव्यसग्रह हिन्दी टीका पृष्ठ १७० से १७५ गाथा ४४ की टीका]

ऊपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया है

वह किस अपेक्षा से है ?

आत्माके ज्ञान और दर्शन दो भिन्न गुण वर्तमान हैं और दर्शन का भिन्न भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है, इसलिये एक गुण से दूसरे गुणके लक्षण भेदकी अपेक्षा से (भेद नयसे) विभक्त है ऐसा समझना चाहिए ।

५. अभेदापेक्षासे दर्शन और ज्ञानका अर्थः

दर्शन और ज्ञान दोनों आत्माके गुण हैं और वे आत्मासे अभिन्न

हैं इसलिये अभेदापेक्षासे आत्मा दर्शनज्ञानस्वरूप है अर्थात् दर्शन आत्मा है और ज्ञान आत्मा है ऐसा समझना चाहिए । द्रव्य और गुण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और द्रव्य का एक गुण उसके दूसरे गुणमे अलग नहीं हो सकता । यह अपेक्षा लक्षमे रखकर दर्शन स्व-पर दर्शक है और ज्ञान स्व-पर ज्ञायक है । अभेददृष्टिकी अपेक्षासे इसप्रकार अर्थ होता है ।

[देखो श्री नियमसार गाथा १७१ तथा श्री समयसारमे दर्शन तथा ज्ञान का निश्चयनयसे अर्थ पृष्ठ ४२० से ४२७]

६. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवली भगवान् को युगपत् होता है

केवली भगवान् को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता है और छद्मस्थको क्रमश होता है । केवली भगवान्को उपचार से उप-योग कहा जाता है ॥६॥

जीवके भेद

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

अर्थ—जीव [संसारिणः] समारी [च] और [मुक्ता] मुक्त ऐसे दो प्रकारके हैं । कर्म सहित जीवोको समारी और कर्म रहित जीवोको मुक्त कहते हैं ।

टीका

१ जीवोकी वर्तमान दशाके ये भेद है, वे भेद पर्याग्रहप्रिमे है । द्रव्यदृष्टि से सब जीव एक समान है । पर्यायोके भेद दिखानेवाला व्यवहार, परमार्थको समझानेके लिये कहा जाता है उसे पकड़ रग्वनेके लिये नहीं । इससे यह समझना चाहिए कि पर्यायमे चाहे जैसे भेद हो तथापि त्रैकालिक ध्रुवस्वरूपमे कभी भेद नहीं होता । “सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जो समभे सो होय ।” [आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा १३५]

२ ससारी जीव अनतानत है । ‘मुक्ता’ शब्द बहुवचनसूचक है इससे यह समझना चाहिये कि मुक्त जीव अनन्त हैं । ‘मुक्ता’ शब्द यह भी

सूचित करता है कि पहिले उन जीवोको ससारी अवस्था थी और फिर उन्होने यथार्थ समझ करके उस अशुद्ध अवस्थाका व्यय करके मुक्तावस्था प्रगट की है ।

३. संसारका अर्थ—‘स’ = भलीभाति, ‘सृ + घञ् = खिसक जाना । अपने शुद्ध स्वरूपसे भलीभाति खिसक जाना (हटजाना) सो संसार है । जीवका संसार स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, मकान इत्यादि नहीं है वे तो जगत् के स्वतन्त्र पदार्थ हैं । जीव उन पदार्थोंमें अपनेपनकी कल्पना करके उन्हें दृष्ट अनिष्ट मानता है इत्यादि अशुद्धभावको संसार कहते हैं ।

४ सूत्रमें ‘च’ शब्द है, च शब्दके समुच्चय और अन्वाचय ऐसे दो अर्थ हैं, उनमेंसे यहाँ अन्वाचयका अर्थ बतानेके लिये च शब्द का प्रयोग किया है । (एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको गौणरूपसे बनाना ‘अन्वाचय’ शब्दका अर्थ है) संसारी और मुक्त जीवोंमेंसे संसारी जीव प्रधानता से उपयोगवान् है और मुक्त जीव गौणरूपसे उपयोगवान् है,—यह बनानेके लिये इस सूत्रमें ‘च’ शब्दका प्रयोग किया है ।

(उपयोग का अनुसंधान सू० ८-९ से चला आता है ।

५ जीवकी संसारी दशा होनेका कारण आत्मस्वरूप सबधी भ्रम है, उस भ्रमको मिथ्यादर्शन कहते हैं । उस भूलरूप मिथ्यादर्शनके कारणसे जीव पाँच प्रकारके परिवर्तन किया करते हैं—संसार चक्र चलता रहता है ।

६ जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है, वह स्वतः अपनी पात्रताका विकास करके सत्समागमसे सम्यग्दृष्टि होता है । मिथ्यादृष्टिरूप अवस्थाके कारण परिभ्रमण अर्थात् परिवर्तन होता है, उस परिभ्रमणको संसार कहते हैं, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होनेसे मिथ्यादृष्टित्व है । जब तक जीवका लक्ष पर पदार्थ पर है अर्थात् वह यह मानता है कि परसे मुझे हानि—लाभ होता है, राग करने लायक है तबतक उसे परवस्तुरूप द्रव्यकर्म और नोकर्मके साथ निमित्त नैमित्तिक सबध होता है । उस परिवर्तनके पाँच भेद होते हैं—(१) द्रव्यपरिवर्तन, (२) क्षेत्रपरिवर्तन, (३) कालपरिवर्तन, (४) भवपरिवर्तन, और (५) भावपरिवर्तन । परिवर्तनको संसरण अथवा परिवर्तन भी कहते हैं ।

७. द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप

यहाँ द्रव्यका अर्थ पुद्गलद्रव्य है। जीवका विकारी अवस्थामें पुद्गललोके साथ जो संबन्ध होता है उसे द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। उसके दो भेद हैं—(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और (२) कर्मद्रव्यपरिवर्तन।

(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप—आहारिक वक्रियिक और आहारक इन तीन शरीर और छह पर्याप्तिके योग्य जो पुद्गलस्त्व एक समय में एक जीवने ग्रहण किये वह जीव पुन उसीप्रकारके स्निग्ध-रूक्ष स्पर्श, वर्ण रस, गन्ध आदिसे तथा तीव्र, मृदु या मध्यमभाववाले स्त्वोको ग्रहण करता है तब एक नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन होता है। (बीचमें जो अन्य नोकर्मका ग्रहण किया जाता है उन्हें गणनामें नहीं लिया जाता।) उसमें पुद्गलोकी सख्या और जाति (Quality) बराबर उसीप्रकारके नोकर्मों की होनी चाहिये।

२. कर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप

एक जीवने एक समयमें आठप्रकारके कर्मस्वभाववाले जो पुद्गल ग्रहण किये थे वैसे ही कर्मस्वभाववाले पुद्गलोको पुन ग्रहण करे तब एक कर्म द्रव्यपरिवर्तन होता है। (बीचमें उन भावोंमें किंचित् मात्र अन्य प्रकारके दूसरे जो जो रजकण ग्रहण किये जाते हैं उन्हें गणनामें नहीं लिया जाता) उन आठ प्रकारके कर्म पुद्गलोकी सख्या और जाति बराबर उसीप्रकारके कर्मपुद्गलोकी होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—आज एक समयमें शरीर धारण करते हुए नोकर्म और द्रव्यकर्मके पुद्गलोका संबन्ध एक अज्ञानी जीवको हुआ, तत्पश्चात् नोकर्म और द्रव्यकर्मोंका संबन्ध उस जीवके बदलता रहता है। इसप्रकार परिवर्तन होनेपर वह जीव जब पुन वैसे ही शरीर धारण करके वैसे ही नोकर्म और द्रव्यकर्मोंको प्राप्त करता है तब एक द्रव्यपरिवर्तन पूरा किया कहलाता है। (नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तनका काल एकसा ही होता है)।

८. क्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप

जीवकी विकारी अवस्थामे आकाशके क्षेत्रके साथ होनेवाले सबध को क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर कोई जीव सूक्ष्मनिगोदमे अपर्याप्त सर्व जघन्य शरीर वाला हुआ और क्षुद्रभव (श्वासके अठारहवे भागकी स्थिति) को प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् उपरोक्त आठ प्रदेशोसे लगे हुए एक एक अधिक प्रदेशको स्पर्श करके समस्त लोकको जब अपने जन्मक्षेत्रके रूपमे प्राप्त करता है तब एक क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है । (बीचमे क्षेत्रका क्रम छोड़कर अन्यत्र जहाँ २ जन्म लिया उन क्षेत्रोको गणनामे नहीं लिया जाता ।)

स्पष्टीकरण—मेरुपर्वतके नीचेसे प्रारभ करके क्रमशः एक २ प्रदेश आगे बढ़ते हुये संपूर्ण लोकमे जन्म धारण करनेमे एक जीवको जितना समय लगे उतने समयमे एक क्षेत्रपरिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है ।

९. कालपरिवर्तनका स्वरूप

एक जीवने एक अवसर्पिणीके पहिले समयमे जन्म लिया, तत्पश्चात् अन्य अवसर्पिणीके दूसरे समयमे जन्म लिया, पश्चात् अन्य अवसर्पिणीके तीसरे समयमे जन्म लिया, इसप्रकार एक २ समय आगे बढ़ते हुए नई अवसर्पिणीके अंतिम समयमे जन्म लिया, तथा उसीप्रकार उत्सर्पिणी कालमे उसी भाँति जन्म लिया, और तत्पश्चात् ऊपरकी भाँति ही अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके प्रत्येक समयमे क्रमशः मरण किया । इसप्रकार भ्रमण करते हुए जो काल लगता है उसे कालपरिवर्तन कहते हैं । (इस कालक्रमसे रहित बीचमे जिन २ समयोमे जन्म-मरण किया जाता है वे समय गणनामे नहीं आते ।) अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालका स्वरूप अध्याय ३ सूत्र २७ मे कहा है ।

१०. भवपरिवर्तनका स्वरूप

नरकमे सर्वजघन्य आयु दश हजार वर्षकी है । उतनी आयुवाला एक जीव पहिले नरकके पहिले पटलमे जन्मा, पश्चात् किसी अन्य समय मे उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी पटलमे जन्मा, (बीचमे अन्यगतियोमे

भ्रमण किया सो वे भव गणनामे नहीं लिये जाते) इसप्रकार दश हजार वर्षके जितने समय होते हैं उतनी ही बार वह जीव उतनी (दश हजार वर्षकी) ही आयु सहित वही जन्मा (बीचमे अन्य स्थानोमे जो जन्म लिया सो गणना मे नहीं आता,) तत्पश्चात् दश हजार वर्ष और एक समयकी आयुसहित जन्मा, उसके बाद दश हजार वर्ष और दो समय,— यो क्रमश एक एक समयकी आयु बढ़ते २ अतमे तेतीस सागरकी आयु सहित नरकमे जन्मा (और मरा), (इस क्रमसे रहित जो जन्म होते है वे गणनामे नहीं आते,) नरककी उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी है उतनी आयु सहित जन्म ग्रहण करे—इसप्रकार गिनने पर जो काल होता है उतने काल मे एक नाटकभवपरिवर्तन पूर्ण होता है ।

और फिर वहाँमे निकलकर तिर्यचगतिमे अतर्मुहूर्तकी आयुसहित उत्पन्न होता है अर्थात् जघन्य अतर्मुहूर्तकी आयु प्राप्त करके उसे पूर्ण करके उस अतर्मुहूर्तके जितने समय है उतनी बार जघन्य आयु धारण करे, फिर क्रमश एक एक समय अधिक आयु प्राप्त करके तीन पल्यतक सभी स्थितियों (आयु) मे जन्म धारण करके उसे पूर्ण करे तब एक तिर्यचगतिभ्रवपरिवर्तन पूर्ण होता है । (इस क्रमसे रहित जो जन्म होता है वह गणनामे नहीं लिया जाता) तिर्यचगतिमे जघन्य आयु अतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यकी होती है ।

मनुष्यगति भव परिवर्तनके सम्बन्धमे भी तिर्यचगति की भाँति ही समझना चाहिये ।

देवगतिमे नरकगतिकी भाँति है किन्तु उसमे इतना अन्तर है कि— देवगतिमे उपरोक्त क्रमानुसार ३१ सागर तक आयु धारण करके उसे पूर्ण करता है । उस प्रकार जब चारों गतियोंमें परिवर्तन पूर्ण करना है तब एक भवपरिवर्तन पूर्ण होता है ।

नोट—३१ सागरसे अधिक आयुके धारक नष्ट अनुदिश और पाँच अनुत्तर ऐसे १४ विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले देवोंके परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वे सब नन्ध-मूर्ति हैं ।

भवभ्रमणका कारण मिथ्यादृष्टित्व है

इस सम्बन्ध में कहा है कि—

णिरयादि जहणणादिसु जावदु उवरिल्लिया दु गेवेज्जा ।

मिच्छत्त संसिदेण हु बहुसो वि भवट्ठिदी भमिदो ॥ १ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व के संसर्ग सहित नरकादि की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट ग्रैवेयक (नवमे ग्रैवेयक) तकके भवोकी स्थिति (आयु) को यह जीव अनेक बार प्राप्त कर चुका है ।

११. भावपरिवर्तनका स्वरूप

(१) असख्यात योगस्थान एक अनुभागबन्ध (अध्यवसाय) स्थान को करता है । [कषायके जिसप्रकार (Degree) से कर्मोंके बन्धमें फल-दानशक्तिकी तीव्रता आती है उसे अनुभागबन्धस्थान कहा जाता है ।]

(२) असख्यात × असख्यात अनुभागबन्ध अध्यवसायस्थान एक कषायभाव (अध्यवसाय) स्थानको करते हैं । [कषायका एक प्रकार (Degree) जो कर्मोंकी स्थितिको निश्चित करता है उसे कषायअध्यवसाय स्थान कहते हैं ।]

(३) असख्यात × असख्यात कषायअध्यवसायस्थान ❀ पचेन्द्रिय-संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवके कर्मोंकी जघन्यस्थितिवन्ध करते हैं, यह स्थिति—अत कोडाकोडीसागरकी होती है, अर्थात् कोडाकोडीसागर से नीचे और कोडीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है ।

(४) एक जघन्यस्थितिवन्ध होनेके लिये यह आवश्यक है कि—जीव असख्यात योगस्थानोमें से (एक २ योगस्थानमें से) एक अनुभागबन्धस्थान

❀ जघन्यस्थितिवन्धके कारण जो कषायभावस्थान है उनकी सख्या असख्यात लोकके प्रदेशोके बराबर है, एक २ स्थानमें अनतानत अविभाग प्रनिच्छेद हैं, जो अनतभाग हानि, असख्यातभाग हानि, सख्यातभाग हानि, सख्यातगुण हानि, असख्यातगुण हानि, अनतगुण हानि तथा अनतभाग वृद्धि, असख्यातभाग वृद्धि, सख्यातभाग वृद्धि, सख्यातगुण वृद्धि, असख्यातगुण वृद्धि और अनतगुण वृद्धि इसप्रकार छह स्थान वाली हानि वृद्धि सहित होता है ।

होनेके लिये पार हो, और तत्पश्चात् एक २ अनुभागवन्धस्थानमे से एक कपायस्थान होनेके लिये पार होना चाहिये, और एक जघन्यस्थितिवन्ध होनेके लिये एक २ कपायस्थानमे से पार होना चाहिये ।

(५) तत्पश्चात् उस जघन्यस्थितिवन्ध मे एक एक समय अधिक करके (छोटेसे छोटे जघन्यवन्धसे आगे प्रत्येक अंशसे) बढ़ते जाना चाहिये । इसप्रकार आठो कर्म और (मिथ्यादृष्टिके योग्य) सभी उत्तर कर्मप्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पूरी हो तब एक भावपरिवर्तन पूर्ण होता है ।

(६) उपरोक्त पैरा ३ मे कथित जघन्यस्थितिवन्धको तथा पैरा २ मे कथित सर्वजघन्य कपायभावस्थानको और पैरा १ में कथित अनुभागवन्धस्थानको प्राप्त होनेवाला उसके योग्य सर्वजघन्य योगस्थान होता है । अनुभाग A, कपाय B, और स्थिति C, इन तीनोंका तो जघन्य ही बंध होता है किंतु योगस्थान बदलकर जघन्य योगस्थानके बाद तीसरा योगस्थान होता है और अनुभागस्थान A, कपायस्थान B, तथा स्थितिस्थान C, जघन्य ही बढ़ते है, पश्चात् चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, आठवाँ, इत्यादि योगस्थान होते २ क्रमश असख्यात प्रमाणतक बढ़ले फिर भी उन्हे इसी गणना में नही लेना चाहिये, अथवा किसी दो जघन्ययोग स्थानके बीचमे अन्य कपायस्थान A- अन्य अनुभागस्थान B- या अन्य योगस्थान C आ जाय तो उसे भी गणनामे नही लेना चाहिये । ❀

भाव परिवर्तनका कारण मिथ्यात्व है

इस सबबमे कहा है कि—

सन्वा पयडिडिदिओ अणुभाग पदेस बंधठाणादि ।

मिच्छत्त संसिदेण य भमिदा पुण भाव संसारं ॥ १ ॥

-FP : अर्थ—समस्त प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, और प्रदेशबंधके स्थावरूप मिथ्यात्वके संसर्गसे जीव निश्चयसे (वास्तवमे) भावसंसारमे भ्रमण करता है ।

१२—संसारके भेद करने पर भावपरिभ्रमण उपादान अर्थात् निश्चय ससार है और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात् व्यवहार ससार है क्योंकि वह परवस्तु है, निश्चयका अर्थ है वास्तविक और व्यवहारका अर्थ है कथनरूप निमित्तमात्र । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके प्रगट होने पर भाव ससार दूर हो जाता है और तत्पश्चात् अन्य चार अघाति कर्मरूप निमित्तोका स्वयं अभाव हो जाता है ।

१३—मोक्षका उपदेश ससारीके लिये होता है । यदि ससार न हो तो मोक्ष, मोक्षमार्ग, या उसका उपदेश ही नहीं होता, इसलिये इस सूत्रमें पहिले ससारी जीव और फिर मुक्त जीवका क्रम लिया गया है ।

१४—असख्यात और अनतसख्याको समझनेके लिये गणित शास्त्र उपयोगी है । उसमें $10/3$ अर्थात् दशमे तीनका भाग देने पर $= 3.333$ इसप्रकार तीनके अंक चलते ही हैं किंतु उसका अन्त नहीं आता । यह 'अनन्त' का दृष्टांत है । और असख्यातकी सख्या समझनेके लिये एक गोलाकारकी परिधि और व्यासका प्रमाण $22/7$ होता है [व्यास करनेपर परिधि $22/7$ गुणी होती है] उसका हिसाब शतांश (Decimal) में करने पर जो सख्या आती है वह असख्यात है । गणित शास्त्रमें इस सख्याको 'Irrational' कहते हैं ।

१५ व्यवहारराशिके जीवोंको यह पाँच परिवर्तन लागू होने हैं । प्रत्येक जीवने ऐसे अनत परिवर्तन किये हैं । और जो जीव मिथ्यादृष्टि बनाने रखेंगे उनके अभी भी वे परिवर्तन चलते रहेंगे । नित्य-निगोदके जीव अनादि निगोदमेंसे निकले ही नहीं हैं, उनमें इन पाँच परिवर्तनोंकी शक्ति विद्यमान है इसलिए उनके भी उपचारसे यह पाँच परिवर्तन लागू होते हैं । व्यवहार राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोंमें नहीं गये, उन्हें भी उप-

(२४८ वे पेज की टिप्पणी)

* योगस्थानोंमें भी अविभागप्रतिच्छेद होते हैं, उनमें असख्यातभाग वृद्धि, सख्यातभाग वृद्धि, सख्यातगुण वृद्धि और असख्यातगुण वृद्धि इसप्रकार चार स्थानरूप ही होते हैं ।

रोक्त प्रकार से उपचारसे यह परिवर्तन लागू होते हैं। नित्यनिगोदको अव्यवहार राशिके (निश्चय राशिके) जीव भी कहते हैं।

१६. मनुष्यभव सफल करनेके लिये विशेष लक्ष्में

लेने योग्य विषयः—

१ अनादिकालसे लेकर पहिले तो इस जीवको नित्य-निगोदरूप शरीरका सबध होता था, उस शरीरकी आयु पूर्ण होने पर जीव मरकर पुन पुन नित्यनिगोद शरीरको ही धारण करता है। इसप्रकार अनतानन्त जीवराशि अनादिकालसे निगोदमे ही जन्म मरण करती है।

२ निगोदमेसे ६ महिना और आठ समयमे ६०८ जीव निकलते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रियपर्यायोमें अथवा दो से चार इन्द्रियरूप शरीरोमे या चार गतिरूप पचेन्द्रिय शरीरोमे भ्रमण करते हैं और फिर पुन निगोद शरीरको प्राप्त करते हैं, (यह इतर निगोद है)

३. जीवको त्रसमें एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट काल मात्र दो हजार सागर है। जीवको अधिकांश एकन्द्रियपर्याय और उसमें भी अधिक समय निगोदमें ही रहना होता है वहाँसे निकलकर त्रसशरीरको प्राप्त करना 'काकतालीयन्यायवत्' होता है। त्रसमें भी मनुष्यभव पाना तो क्वचित् ही होता है।

४ इसप्रकार जीवकी मुख्य दो स्थितियाँ हैं—निगोद और सिद्ध। बीचका त्रस पर्यायका काल तो बहुत ही थोडा और उममे भी मनुष्यत्वका काल तो अत्यन्त स्वल्पातिस्वल्प है।

५ (अ) ससारमे जीवको मनुष्यभव मे रहनेका काल सबसे थोडा है। (ब) नारकी के भवो मे रहने का काल उससे असख्यातगुणा है (क) देवके भवोंमे रहनेका काल उससे (नारकीसे) असख्यातगुणा है। और (ड)—तिर्यचभवोमे (मुख्यतया निगोदमे) रहनेका काल उससे (देवसे) अनतगुणा है।

इससे सिद्ध होता है कि जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वदशामे शुभ

तथा अशुभभाव करता रहता है, उसमें भी जीवने नरकके योग्य तीव्र अशुभ-भावकी अपेक्षा देवके योग्य शुभभाव असख्यात गुणों किये हैं। शुभभाव कर के यह जीव अनन्त बार स्वर्गमें देव होकर नवमें ग्रैवेयक तक जा चुका है,— यह सब पहिले पैरा १० में कहा जा चुका है।

६ नवमें ग्रैवेयकके योग्य शुभभाव करनेवाला जीव गृहीतमिथ्यात्व छोड़ देता है, सच्चे देव, गुरु, शास्त्रको निमित्तरूपसे स्वीकार करता है, पाँच महाव्रत, तीन गुप्ति और पाँच सप्तमिति आदिके उत्कृष्ट शुभभाव अतिचार रहित पालन करता है। इतना करनेपर ही जीवको नवमें ग्रैवेयकमें जानेके योग्य शुभभाव होते हैं। आत्मप्रतीतिके बिना मिथ्यादृष्टिके योग्य उत्कृष्ट शुभभाव जीवने अनन्त बार किये हैं फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया। इसलिये शुभभाव—पुण्य करते करते धर्म—सम्यग्दर्शन हो या मिथ्यात्व दूर हो जाय, यह अशक्य है। इसलिये—

७.—इस मनुष्य भवमें ही जीवोंको आत्माका सच्चा स्वरूप समझ कर सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहिए। ‘Strike the iron while it is hot’ जबतक लोहा गर्म है तबतक उसे पीट लो—गढ़ लो, इस कहावतके अनुसार इसी मनुष्यभवमें जल्दी आत्मस्वरूपको समझ लो, अन्यथा थोड़े ही समयमें त्रस काल पूरा हो जायगा और एकेन्द्रिय-निगोदपर्याय प्राप्त होगी और उसमें अनन्तकाल तक रहना होगा ॥ १० ॥

संसारी जीवोंके भेद—

समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

अर्थ—संसारी जीव [समनस्काः] मनसहित-सैनी [अमनस्काः] मनरहित असैनी, यो दो प्रकारके हैं।

टीका

१ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असैनी ही होते हैं। पचेन्द्रियोमें तिर्यच सैनी और असैनी दो प्रकारके होते हैं, शेष मनुष्य देव और नारकी जीव नियमसे सैनी ही होते हैं।

२ मनवाले सैनीजीव सत्य-असत्यका विवेक कर सकते हैं ।

३ मन दो प्रकार के होते हैं—द्रव्यमन और भावमन । पुद्गल द्रव्यके मनोवर्गणा नामक स्कन्धोसे बना हुआ आठ पाँखुड़ीवाले फुल्ल्या कमलके आकाररूप मन हृदयस्थानमे है, वह द्रव्यमन है । वह सूक्ष्मपुद्गल स्कन्ध होने से इन्द्रियग्राही नहीं है । आत्माकी विशेष प्रकारकी विशुद्धि भावमन है, उससे जीव शिक्षा ग्रहण करने, क्रिया (कृत्य) को समझने, उपदेश तथा आलाप (Recitation) के योग्य होता है, उसके नामसे बुलाने पर वह निकट आता है ।

४ जो हितमे प्रवृत्त होने की अथवा अहितसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है वह सैनी है, और जो हित-अहितकी शिक्षा, क्रिया, उपदेश इत्यादि को ग्रहण नहीं करता वह असैनी है ।

५ सैनी जीवोके भावमनके योग्य निमित्तरूप वीर्यान्तराय तथा मन-नो इन्द्रियावरण नामक ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम स्वय होता है ।

६ द्रव्यमन—जड़ पुद्गल है, वह पुद्गल विपाकीकर्म-उदयके फल-रूप है । जीवकी विचारादि क्रियामे भावमन उपादान है और द्रव्यमन निमित्तमात्र है । भावमनवाले प्राणी मोक्षके उपदेशकेलिये योग्य हैं । तीर्थ-कर भगवान या सम्यग्ज्ञानियोमे उपदेश मुनकर सैनी मनुष्य सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं, सैनी तीर्थच भी तीर्थकर भगवानका उपदेश मुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं, देव भी तीर्थकर भगवानका तथा सम्यग्ज्ञानियोका उपदेश मुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं । नरकके किसी जीवके पूर्वभवके मित्रादि सम्यग्ज्ञानी देव होते हैं वे तीमरे नरक तक जाते हैं और उनके उपदेशमे तीमरे नरक तकके जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं ।

चाँयेमे मातवे नरकतकके जीव पहिलेके सत्समागमके सम्कारोको याद करके सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं, वह निमर्गज सम्यग्दर्शन है । पहिले सत्समागमके सम्कार प्राप्त मनुष्य सैनीतीर्थच और देव भी निमर्गज सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकते हैं ॥११॥

संसारी जीवोंके अन्य प्रकारसे भेद संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥

अर्थ—[संसारिणः] संसारीजीव [त्रस] त्रस और [स्थावराः] स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं ।

टीका

१—जीवोंके यह भेद भी अवस्थादृष्टिसे किये गये हैं ।

२—जीवविपाकी त्रस नामकर्मके उदयसे जीव त्रस कहलाता है और जीवविपाकी स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाता है । त्रसजीवोंके दो से लेकर पाच इन्द्रियाँ तक होती हैं और स्थावर जीवोंके मात्र एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । (यह परिभाषा ठीक नहीं है कि—जो स्थिर रहता है सो स्थावर है और जो चलता फिरता है सो त्रस है)

३—दो इन्द्रियसे अयोग केवली गुणस्थान तकके जीव त्रस हैं, मुक्त-जीव त्रस या स्थावर नहीं हैं क्योंकि यह भेद संसारी जीवोंके है ।

४—प्रश्न—यह अर्थ क्यों नहीं करते कि—जो डरे-भयभीत हो अथवा हलन चलन करे सो त्रस है और जो स्थिर रहे सो स्थावर है ?

उत्तर—यदि हलन चलनकी अपेक्षासे त्रसत्व और स्थिरताकी अपेक्षा से स्थावरत्व हो तो (१) गर्भमें रहनेवाले, अडेमें रहनेवाले, सूँछित और सोये हुए जीव हलन चलन रहित होनेसे त्रस नहीं कहलायेंगे, और (२) वायु, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देते हैं तथा भूकंप इत्यादिके समय पृथ्वी काँपती है और वृक्ष भी हिलते हैं, वृक्षके पत्ते हिलते हैं इसलिये उनके स्थावरत्व नहीं रहेगा, और ऐसा होनेसे कोई भी जीव स्थावर नहीं माना जायगा, और कोई भी जीव स्थावर नहीं रहेगा ॥ १२ ॥

स्थावर जीवोंके भेद

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

अर्थ—[पृथिवी अप् तेजः वायुः वनस्पतयः] पृथ्वीकायिक, जल-

कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक यह पाँच प्रकारके [स्थावरा] स्थावर जीव है [इन जीवोंके मात्र एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है]

टीका

१—आत्मा ज्ञानस्वभाव है किंतु जब उसे अपनी वर्तमान योग्यता के कारण एक स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता है तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिरूपमे परिणमित रजकाणों (पुद्गलस्कंधों) के द्वारा बने हुए जड़ शरीरका संयोग होता है ।

२—पृथिवी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोंके शरीरका नाप (अवगाहना) अगुलके अमन्यतावे भाग प्रमाण है इसलिये वह दिखाई नहीं देता, हम उसके समूह (Mass) को देख सकते हैं । पानीकी प्रत्येक बून्दमे बहुतसे जलकायिक जीवोंका समूह है । सूक्ष्मदंशक यंत्रके द्वारा पानी मे जो सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं वे जलकायिक नहीं किन्तु जलजीव हैं ।

३—इन पृथिवी आदिकोंके चार चार भेद कहे गये हैं—

(१) तहाँ अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित अपने कठिनता गुणसहित, जड़पनासे पृथिवीकायनामा नामकर्म के उदय न होने पर भी प्रथम-(फैलाव) आदिसे युक्त है वह पृथिवी है या पृथिवी सामान्य है ।

(२) जिस कायमे से पृथिवीकायिक जीव मरकर निकल गया है सो पृथिवीकाय है ।

(३) जिनने पृथिवी का शरीर धारण किया है वे पृथिवीकायिक जीव हैं ।

(४) पृथिवीके शरीरको धारण करनेसे पूर्व विग्रहगति मे जो जीव है उसे पृथिवीजीव कहते हैं । इसप्रकार जलकायिक इत्यादि अन्य चार स्थावर जीवोंके सम्बन्धमे भी समझ लेना चाहिए ।

४—स्थावरजीव उसी भवमे सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं होते क्योंकि सजी पर्याप्तक जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य होते हैं ।

५—पृथिवीकायिकका शरीर मसूरके दानेके आकारका लव गोल, जलकायिकका शरीर पानीकी बून्दके आकारका गोल, अग्निकायिकका शरीर सुइयोके समूहके आकारका और वायुकायिकका शरीर ध्वजाके आकार का लवा—तिरछा होता है । वनस्पतिकायिक और त्रसजीवोके शरीर अनेक भिन्न भिन्न आकारके होते हैं ।

(गोमट्टसार जीवकाण्ड गाथा २०१) ॥ १३ ॥

त्रस जीवोंके भेद

द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥ १४ ॥

अर्थ—[द्वि इन्द्रिय आदय] दो इन्द्रिय से लेकर अर्थात् दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीव [त्रसाः] त्रस कहलाते हैं ।

टीका

१—एकेन्द्रिय जीव स्थावर है और उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास यह चार प्राण होते हैं ।

२—दो इन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रसना यह दो इन्द्रियाँ ही होती है । उनके रसना और वचनबल बढनेसे कुल छह प्राण होते हैं ।

३—तीन इन्द्रिय जीवोके स्पर्शन, रसना और घ्राण यह तीन इन्द्रियाँ ही होती हैं । उनके घ्राण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल सात प्राण होते हैं ।

४—चार इन्द्रिय जीवोके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती है । उनके चक्षु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ प्राण होते हैं ।

५—पचेन्द्रिय जीवोके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र यह पाँच इन्द्रियाँ होती है । उनके कर्ण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल ९ प्राण असैनियोके होते हैं । इन पाच इन्द्रियोका ऊपर जो क्रम बताया है उससे

उल्टी मुल्टी इन्द्रिया किसी जीवके नहीं होती हैं। जैसे केवल स्पर्शन और चक्षु, यह दो इन्द्रिया किसी जीवके नहीं हो सकती किन्तु यदि दो होगी तो वे स्पर्शन और रमना ही होगी। सैनी जीवोंके मनबल होता है इसलिये उनके दश प्राण होते हैं ॥ १४ ॥

इन्द्रियोंकी संख्या

पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

अर्थ = [इन्द्रियाणि] इन्द्रिया [पंच] पाच है।

टीका

१—इन्द्रियाँ पाँच हैं। अधिक नहीं। 'इन्द्र' अर्थात् आत्माकी अर्थात् ससारी जीवकी पहिचान करानेवाला जो चिह्न है उसे इन्द्रिय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्येन्द्रिय अपने अपने विषयका ज्ञान उत्पन्न होनेमें निमित्त कारण हैं। कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रियके आधीन नहीं है। भिन्न भिन्न एक एक इन्द्रिय परकी अपेक्षासे रहित है अर्थात् अहमिन्द्रकी भाँति प्रत्येक अपने अपने आधीन है ऐसा ऐश्वर्य धारण करती हैं।

प्रश्न—वचन, हाथ, पैर, गुदा, और लिंगको भी इन्द्रिय क्यों नहीं कहा ?

उत्तर—यहा उपयोगका प्रकरण है। उपयोगमें स्पर्शादि इन्द्रियाँ निमित्त हैं इसलिए उन्हें इन्द्रिय मानना ठीक है। वचन इत्यादि उपयोगमें निमित्त नहीं हैं वे मात्र 'जड' क्रियाके साधन हैं, और यदि क्रियाके कारण होनेसे उन्हें इन्द्रिय कहा जाय तो मस्तक इत्यादि सभी आगोपाग (क्रियाके साधन) हैं, उन्हें भी इन्द्रिय कहना चाहिये। इसलिये यह मानना ठीक है कि जो उपयोग में निमित्त कारण है वह इन्द्रियका लक्षण है।

२—जड इन्द्रियाँ इन्द्रियज्ञानमें निमित्त मात्र हैं किन्तु ज्ञान उन इन्द्रियों से नहीं होता, ज्ञान वा आत्मा स्वयं स्वतः करता है। क्षायोपगमिक-ज्ञानका स्वरूप ऐसा है कि वह ज्ञान जिस समय जिसप्रकारका उपयोग करनेके योग्य होता है तब उसके योग्य इन्द्रियादि बाह्य निमित्त स्वयं स्वतः

उपस्थित होते हैं, निमित्तकी राह नहीं देखनी पड़ती । ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबध है । 'इन्द्रियाँ हैं इसलिये ज्ञान हुआ है' ऐसा अज्ञानी मानता है, किन्तु ज्ञानी यह मानता है कि ज्ञान स्वतः हुआ है और जड इन्द्रियाँ उस समय सयोगरूप (उपस्थित) स्वयं होती ही हैं ।

[देखो अध्याय १ सूत्र १४ की टीका] ॥ १५ ॥

इन्द्रियोंके मूल भेद

द्विविधानि ॥ १६ ॥

अर्थ—सब इन्द्रियाँ [द्विविधानि] द्रव्येन्द्रिय और भाव इन्द्रियके भेदसे दो दो प्रकारकी हैं ।

नोट.—द्रव्येन्द्रिय सबधी सूत्र १७ वाँ और भावेन्द्रिय सबधी १५ वाँ है ॥ १६ ॥

द्रव्येन्द्रियका स्वरूप

निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

अर्थ—[निर्वृति उपकरणे] निर्वृति और उपकरणको [द्रव्येन्द्रियम्] द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ।

टीका

निर्वृति—पुद्गलविपाकी नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्थानमें होनेवाली इन्द्रियरूप पुद्गलकी रचना विशेषको बाह्य निर्वृति कहते हैं, और उत्सेधागुलके असख्यातवे भागप्रमाण आत्माके विशुद्ध प्रदेशोका चक्षु आदि इन्द्रियोंके आकार जो परिणामन होता है उसे आभ्यन्तर निर्वृति कहते हैं । इसप्रकार निर्वृतिके दो भेद हैं । [देखो अध्याय २ सूत्र ४४ की टीका]

जो आत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते हैं वह—अभ्यन्तर निर्वृति हैं और उसी आत्मप्रदेशके साथ नेत्रादि आकाररूप जो पुद्गल समूह रहते हैं वह बाह्य निर्वृति है, कर्णेन्द्रियके आत्मप्रदेश जबकी नलीके समान और नेत्रेन्द्रियके आत्मप्रदेश मसूरके आकारके होते हैं और पुद्गल इन्द्रियाँ भी उसी आकारकी होती हैं ।

२. उपकरण—निर्वृत्तिका उपकार करनेवाला पुद्गल समूह उपकरण है। उसके बाह्य और अभ्यन्तर दो भेद हैं। जैसे नेत्रमे सफेद और काला मडल आभ्यन्तर उपकरण है और पलक तथा गट्टा इत्यादि बाह्य उपकरण हैं। उपकरणका अर्थ निमित्तमात्र समझना चाहिये किंतु यह नहीं समझना चाहिये कि वह लाभ करता है।

[देखो अर्थप्रकाशिका पृष्ठ २०२-२०३] यह दोनो उपकरण जड है ॥१७॥

भावेन्द्रियका स्वरूप

लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

अर्थ—[लब्धि उपयोगौ] लब्धि और उपयोगको [भावेन्द्रियम्] भावेन्द्रिय कहते हैं।

टीका

१. लब्धि—लब्धिका अर्थ प्राप्ति अथवा लाभ होता है। आत्माके चैतन्यगुणका क्षयोपशम हेतुक विकास लब्धि है। (देखो सूत्र ४५ की टीका)

उपयोग—चैतन्यके व्यापारको उपयोग कहते हैं। आत्माके चैतन्य गुणका जो क्षयोपशम हेतुक विकास है उसके व्यापारको उपयोग कहते हैं।

२—आत्मा ज्ञेय पदार्थ के संमुख होकर अपने चैतन्य व्यापारको उस ओर जोड़े सो उपयोग है। उपयोग चैतन्यका परिणमन है। वह किसी अन्य ज्ञेय पदार्थकी ओर लग रहा हो तो, आत्माकी सुनने की शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है। लब्धि और उपयोग दोनोके मिलनेसे ज्ञानकी सिद्धि होती है।

३ प्रश्न—उपयोग तो लब्धिरूप भावेन्द्रियका फल (कार्य) है, तब फिर उसे भावेन्द्रिय क्यों कहा है ?

उत्तर—कार्यमे कारणका उपचार करके उपयोगको (उपचार से) भावेन्द्रिय कहा जाता है। घटाकार परिणमित ज्ञानको घट कहा जाता है, इस न्यायसे लोकमे कार्यको भी कारण माना जाता है। आत्माका लिंग इन्द्रिय (भावेन्द्रिय) है, आत्मा वह स्व अर्थ है उसमे उपयोग मुख्य हैं

और वह जीव का लक्षण है, इसलिये उपयोगको भावेन्द्रियत्व कहा जा सकता है ।

४ उपयोग और लब्धि दोनोंको भावेन्द्रिय इसलिये कहते हैं कि वे द्वयपर्याय नहीं किन्तु गुणपर्याय है, क्षयोपशमहेतुक लब्धि भी एक पर्याय या धर्म है और उपयोग भी एक धर्म है, क्योंकि वह आत्माका परिणाम है । वह उपयोग दर्शन और ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है ।

५ धर्म, स्वभाव, भाव, गुणपर्याय और गुण शब्द एकार्थ वाचक है ।

६, प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी क्षयोपशमलब्धि तो सभी सैनी पचेन्द्रिय जीवोके होती है, किन्तु जो जीव पराश्रय की रुचि छोड़कर परकी ओरसे भुकाव हटाकर, निज (आत्मा) की ओर उपयोगको लगाते हैं उन्हें आत्मज्ञान (सम्यग्ज्ञान) होता है । और जो जीव पर की ओर ही उपयोग लगाये रहते हैं उन्हें मिथ्याज्ञान होता है, और इससे दुःख ही होता है कल्याण नहीं होता ।

इस सूत्रका सिद्धांत

जीवको छद्मस्थदशामे ज्ञानका विकास अर्थात् क्षयोपशमहेतुक लब्धि बहुत कुछ हो तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग रागमिश्रित है इसलिये रागमे अटक जाता है, इसलिये ज्ञान का लब्धिरूप विकास बहुत कुछ हो फिर भी व्यापार (उपयोग) अल्प ही होता है । ज्ञानगुण तो प्रत्येक जीवके परिपूर्ण है, विकारीदशामे उसकी (ज्ञानगुणकी) पूर्ण पर्याय प्रगट नहीं होती' इतना ही नहीं किन्तु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ नहीं कर सकता । जबतक आत्माका आश्रय परकी ओर होता है तबतक उसकी ऐसी दशा होती है । इसलिये जीवको स्व और परका यथार्थ भेदविज्ञान करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर वह अपने पुरुषार्थको अपनी ओर लगाया ही करता है, और उससे क्रमशः रागको दूर करके बारहवे गुणस्थानमे सर्वथा राग दूर हो जानेपर वीतरागता प्रगट हो जाती है । तत्पश्चात् थोड़े ही समय मे पुरुषार्थ बढ़ने पर ज्ञान गुण जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण

उसकी पर्याय प्रगट होती है। ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगट (विकसित) हो जाने पर ज्ञानके व्यापार को एक ओरसे दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को यथार्थ भेदविज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जिसका फल केवलज्ञान है ॥ १८ ॥

पाँच इन्द्रियोंके नाम और उनका क्रम

स्पर्शनरसनाघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १९ ॥

अर्थ—[स्पर्शन] स्पर्शन [रसना] रसना [घ्राण] नाक [चक्षुः] चक्षु और [श्रोत्र] कान—यह पाँच इन्द्रियाँ हैं।

टीका

१ यह इन्द्रियाँ भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय यो दोनों प्रकारकी समझना चाहिये। एकेन्द्रिय जीवके पहिली (स्पर्शन) इन्द्रिय, दो इन्द्रिय जीवके पहिली दो क्रमश होती है। इस अध्यायके चौदहवें सूत्र की टीकामें इस सबध से सविवरण कहा गया है।

(२) इन पाँच भावेन्द्रियोंमें भावश्रोत्रेन्द्रियको अति लाभदायक माना गया है, क्योंकि उस भावेन्द्रियके बलसे जीव सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुनकर और तत्पश्चात् विचार करके—यथार्थ निर्णय करके हितकी प्राप्ति और अहितका त्याग कर सकता है। जड़ इन्द्रिय तो सुननेमें निमित्त मात्र है।

३ (अ)—श्रोत्रेन्द्रिय (कान) का आकार जव की बीचकी नाली के समान, (ब)—नेत्रका आकार मसूर जैसा, (क)—नाकका आकार तिल के फूल जैसा, (ङ)—रसना का आकार अर्धचन्द्रमा जैसा और (इ)—स्पर्शनेन्द्रियका आकार शरीराकार होता है,—स्पर्शनेन्द्रिय सारे शरीर में होती है ॥ १९ ॥

इन्द्रियोंके विषय

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थः ॥ २० ॥

अर्थ—[स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दा.] स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, (रस)

और शब्द यह पाँच क्रमश [तद् अर्थाः] उपरोक्त पाँच इन्द्रियोके विषय है अर्थात् उपरोक्त पाँच इन्द्रियाँ उन उन विषयोको जानती है।

टीका

१ जाननेका काम भावेन्द्रियका है, पुद्गल इन्द्रिय निमित्त है। प्रत्येक इन्द्रियका विषय क्या है सो यहाँ कहा गया है। यह विषय जड़-पुद्गल है।

२. प्रश्न—यह जीवाधिकार है फिर भी पुद्गलद्रव्यकी बात क्यों ली गई है ?

उत्तर—जीवको भावेन्द्रियसे होनेवाले उपयोगरूपज्ञानमे ज्ञेय क्या है यह जाननेके लिये कहा है। ज्ञेय निमित्त मात्र है, ज्ञेयसे ज्ञान नहीं होता किंतु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है अर्थात् ज्ञान विषयी है और ज्ञेय विषय, यह बतानेके लिये यह सूत्र कहा है।

३. स्पर्श—आठ प्रकारका है शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, कठोर, हलका और भारी।

रस—पाँच प्रकारका है खट्टा, मीठा, कड़ुवा, कषायला, चिरपरा।

गंध—दो प्रकार की है सुगंध और दुर्गन्ध।

वर्ण—पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद।

शब्द—सात प्रकारका है षडज, रिषभ, गंधार, मध्यम, पचम, धैवत, निवाध।

इसप्रकार कुल २७ भेद हैं उनके संयोगसे असंख्यात भेद हो जाते हैं।

४—सैनी जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य व्यापारमे मन निमित्त रूप होता है।

५—स्पर्श, रस, गंध और शब्द विषयक ज्ञान उस २ विषयोको जानने वाली इन्द्रियके साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है। आत्मा चक्षुके द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख सकता है ॥ २० ॥

मनका विषय

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥

अर्थ—[अनिन्द्रियस्य] मनका विषय [श्रुतम्] श्रुतज्ञानगोचर पदार्थ है अतः, मनका प्रयोजन श्रुतज्ञान है ।

टीका

१—द्रव्यमन आठ पांगुलीवाने मिले हुए कमलके आकार है ।

[देखो अध्याय २ सूत्र ११ की टीका]

श्रवण किये गये पदार्थका विचार करनेमें मन द्वारा जीवती प्रवृत्ति होती है । कर्णेन्द्रियसे श्रवण किये गये शब्दका ज्ञान मनिज्ञान है, उस मनि-ज्ञानपूर्वक किये गये विचारको श्रुतज्ञान कहते हैं । सम्यग्ज्ञानी पुष्पका उप-देश श्रवण करनेमें कर्णेन्द्रिय निमित्त है और उसका विचार करके यथार्थ निर्णय करनेमें मन निमित्त है । हितकी प्राप्ति और अहितका त्याग मनके द्वारा होता है । (देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा १६ की टीका) पहिले राग सहित मनके द्वारा आत्माका व्यवहार मत्त्वा ज्ञान किया जा सकता है और फिर (रागको अशत अभाव करने पर) मनके अवलम्बनके बिना सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है, इसलिये मैत्री जीव ही धर्म प्राप्ति करनेके योग्य है । (देखो अध्याय २ सूत्र २४ की टीका)

२—मनरहित (असंज्ञी) जीवोंके भी एक प्रकारका श्रुतज्ञान होता है । (देखो अध्याय १ सूत्र ११ तथा ३० की टीका)

उन्हे आत्मज्ञान नहीं होता इसलिये उनके ज्ञानको 'कुश्रुत' कहा जाता है ।

३—श्रुतज्ञान जिस विषयको जानता है उसमें मन निमित्त है, किसी इन्द्रियके आधीन मन नहीं है । अर्थात् श्रुतज्ञानमें किसी भी इन्द्रियका निमित्त नहीं है ॥ २१ ॥

इन्द्रियोंके स्वामी वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥

अर्थ—[वनस्पति अंतानां] वनस्पतिकाय जिसके अंतर्गत है ऐसे जीवों के अर्थात् पृथ्वीकायिक जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंके [एकम्] एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है ।

टीका

इस सूत्रमें कथित जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते हैं । इस सूत्रमें इन्द्रियोंके 'स्वामी' ऐसा शीर्षक दिया है, उसमें इन्द्रियके दो प्रकार हैं—जड इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड इन्द्रियके साथ जीवका निमित्त-नैमित्तिक संबंध बतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वामी कहा है, वास्तवमें तो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका स्वामी है ही नहीं । और भावेन्द्रिय उस आत्माकी उस समयकी पर्याय है अर्थात् अशुद्धनयसे उसका स्वामी आत्मा है ॥ २२ ॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादिनामेकैकवृद्धानि ॥ २३ ॥

अर्थ—[कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादिनाम्] कृमि इत्यादि, चीटी इत्यादि, भ्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि के [एकैक वृद्धानि] क्रमसे एक एक इन्द्रिय, बढ़ती अधिक अधिक है अर्थात् कृमि इत्यादिके दो, चीटी इत्यादिके तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुष्य इत्यादिके पाँच इन्द्रियाँ होती हैं ।

टीका

प्रश्न—यदि कोई मनुष्य जन्मसे ही अधा और बहरा हो तो उसे तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ?

उत्तर—वह पचेन्द्रिय जीव ही है, क्योंकि उसके पाँचों इन्द्रियाँ हैं किन्तु उपयोगरूप शक्ति न होनेसे वह देख और सुन नहीं सकता ।

नोटः—इसप्रकार ससारी जीवोंके इन्द्रियद्वारका वर्णन हुआ, अब उनके मनद्वारका वर्णन २४ वें सूत्रमें किया जाता है ॥ २३ ॥

सैनी किसे कहते हैं ?

संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

अर्थ—[समनस्काः] मनसहित जीवोको [संज्ञिनः] सैनी कहते हैं ।

टीका

सैनी जीव पचेन्द्रिय ही होते हैं (देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा २१ की टीका) जीवके हिताहितकी प्रवृत्ति मनके द्वारा होती है । पचेन्द्रिय जीवोमे सैनी और असैनी ऐसे दो भेद होते हैं, सैनी अर्थात् संज्ञी = सज्ञावाला प्राणी समझना चाहिये । 'सज्ञा' के अनेक अर्थ हैं उनमे से यहाँ 'मन' अर्थ लेना चाहिए ॥२४॥

मनके द्वारा हिताहितकी प्रवृत्ति होती है किन्तु शरीर के छूट जाने पर विग्रहगतिमें [नये शरीरकी प्राप्ति के लिये गमन करते हुए जीवको] मन नहीं है फिर भी उसे कर्मका आश्रव होता है, इसका क्या कारण है ?

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥

अर्थ—[विग्रहगतौ] विग्रहगतिमे अर्थात् नये शरीरके लिये गमन मे [कर्मयोगः] कर्मणकाययोग होता है ।

टीका

(१) विग्रहगति—एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरकी प्राप्ति के लिये गमन करना विग्रहगति है । यहाँ विग्रहका अर्थ शरीर है ।

कर्मयोग—कर्मोंके समूहको कर्मण शरीर कहते हैं । आत्मप्रदेशोके परिस्पन्दनको योग कहते हैं इस परिस्पन्दनके समय कर्मण शरीर निमित्तरूप है इसलिये उसे कर्मयोग अथवा कर्मणकाययोग कहते हैं, और इसलिये विग्रहगतिमें भी नये कर्मोंका आश्रव होता है । [देखो सूत्र ४४ की टीका]

२—मरण होने पर नवीन शरीरको ग्रहण करनेके लिये जीव जब

गमन करता है तब मार्गमें एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । उस समयमें कर्मणयोग के कारण पुद्गलकर्मका तथा तैजसवर्गणा का ग्रहण होता है, किन्तु नोकर्म—पुद्गलोका ग्रहण नहीं होता ॥ २५ ॥

विग्रहगतिमें जीव और पुद्गलोंका गमन कैसे होता है ?

अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥

अर्थ—[गति [जीव पुद्गलोका गमन [अनुश्रेणि] श्रेणीके अनुसार ही होता है ।

टीका

१. श्रेणि—लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तिर्यक् दिशा में क्रमशः हारबद्ध रचनावाले प्रदेशोंकी पक्ति (Line) को श्रेणि कहते हैं ।

२—विग्रहगतिमें आकाश प्रदेशोंकी सीधी पक्ति पर ही गमन होता है । विदिशामें गमन नहीं होता । जब पुद्गलका शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समयमें १४ राजु गमन करता है तब वह श्रेणिबद्ध सीधा ही गमन करता है ।

३ उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाएँ होती हैं (१)—पूर्वसे पश्चिम, (२)—उत्तरसे दक्षिण, (३)—ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन उससे उल्टेरूप में अर्थात् (४)—पश्चिमसे पूर्व, (५)—दक्षिणसे उत्तर और (६)—नीचेसे ऊपर ।

४. प्रश्न—यह जीवाधिकार है, तब फिर इसमें पुद्गलका विषय क्यों लिया गया है ?

उत्तर—जीव और पुद्गलका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताने के लिए तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यतासे गमन करते हैं,—पुद्गलका भी विषय लिया गया है ॥ २६ ॥

मुक्त जीवोंकी गति कैसी होती है ?

अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥

अर्थ—[जीवस्य] मुक्त जीवकी गति [अविग्रहा] वक्रता रहित सीधी होती है ।

टीका

सूत्रमे 'जीवस्य' शब्द कहा गया है किंतु पिछले सूत्रमे ससारी जीव का विषय था इसलिये यहाँ 'जीवस्य' का अर्थ 'मुक्त जीव' होता है ।

इस अध्यायके पच्चीसवे सूत्रमे विग्रह का अर्थ 'शरीर' किया था और यहाँ उसका अर्थ 'वक्रता' किया गया है, विग्रह शब्दके यह दोनो अर्थ होते हैं । पच्चीसवे सूत्रमे श्रेणिका विषय नहीं था इसलिये वहाँ 'वक्रता' अर्थ लागू नहीं होता, किन्तु इस सूत्रमे श्रेणिका विषय होनेसे 'अविग्रहा' का अर्थ वक्रता रहित (मोड रहित) होता है ऐसा समझना चाहिये । मुक्त जीव श्रेणिवद्गति से एक समयमे सीधे सात राजू ऊपर गमन करके सिद्ध क्षेत्रमे जाकर स्थिर होते हैं ॥२७॥

संसारी जीवोंकी गति और उसका समय

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥

अर्थ—[संसारिणः] संसारी जीवकी गति [चतुर्भ्यः प्राक्] चार समयसे पहिले [विग्रहवती च] वक्रता—मोड सहित तथा रहित होती है ।

टीका

१—संसारी जीवकी गति मोडासहित और मोडारहित होती है । यदि मोडारहित होती है तो उसे एक समय लगता है, एक मोडा लेना पडे तो दो समय, दो मोडा लेना पडे तो तीन समय और तीन मोडा लेना पडे तो चार समय लगते हैं । जीव चौथे समयमे तो कही न कही नया शरीर नियमसे धारण कर लेता है; इसलिये विग्रहगतिका समय अधिक से अधिक चार समय तक होता है । उन गतियोंके नाम यह हैं—१-ऋजुगति- (ईषु-गति) २-पाणिमुक्तागति, ३-लागलिकागति और ४-गौमूत्रिकागति ।

२—एक परमाणुको मदगतिसे एक आकाशप्रदेशसे उसीके निकट

के दूसरे आकाश प्रदेश तक जानेमे जो समय लगता है वह एक समय है । यह छोटेसे छोटा काल है ।

३—लोकमे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जानेमे जीवको तीन से अधिक मोड़ा लेना पड़ते हो ।

४—विग्रहगतिमे जीवको चैतन्यका उपयोग नहीं होता । जब जीव की उसप्रकारकी योग्यता नहीं होती तब द्रव्येन्द्रियाँ भी नहीं होती । ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीवको भावइन्द्रियके उपयोगरूप परिणामित होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणसे स्वयं उपस्थित होती है । वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पात्रता होती है तब उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके लिये राह नहीं देखनी पड़ती ॥ २८ ॥

अविग्रहगतिका समय

एकसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥

अर्थ—[अविग्रहा] मोडरहित गति [एकसमया] एक समय मात्र ही होती है, अर्थात् उसमे एक समय ही लगता है ।

टीका

१—जिस समय जीवका एक शरीरके साथ का सयोग छूटता है उसी समय, यदि जीव अविग्रह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्रमे रहनेवाले अन्य शरीरके योग्य पुद्गलके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता है । मुक्त जीवको भी सिद्धगतिमे जानेमे एक ही समय लगता है यह गति सीधी पक्ति मे ही होती है ।

२—एक पुद्गलको उत्कृष्ट वेगपूर्वक गति करनेमे चौदह राजू लोक अर्थात् लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीधी पक्तिमे ऊपर या नीचे) जाने मे एक समय ही लगता है ॥ २९ ॥

विग्रहगतिमें आहारक—अनाहारककी व्यवस्था

एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः ॥ ३० ॥

अर्थ—विग्रहगतिमे [एकं द्वौ वा तीन्] एक दो अथवा तीन समय तक [अनाहारक] जीव अनाहारक रहता है ।

टीका

१. आहार—आहारिक, वैक्रियिक, और आहारकशरीर तथा छह-पर्याप्तिके योग्य पुद्गल परमाणुओंके ग्रहणको आहार कहा जाता है ।

२—उपरोक्त आहारको जीव जब तक ग्रहण नहीं करता तब तक वह अनाहारक कहलाता है । ससारी जीव अविग्रहगतिमे आहारक होता है, परन्तु एक दो या तीन मोडावाली गतिमे एक दो या तीन समयतक अनाहारक रहता है, चौथे समयमे नियमसे आहारक हो जाता है ।

३—यह ध्यानमे रखना चाहिये कि इस सूत्रमे नोकर्मकी अपेक्षासे अनाहारकत्व कहा है । कर्मग्रहण तथा तैजस परमाणुओंका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानतक होता है । यदि इस कर्म और तैजस परमाणुके ग्रहणको आहारकत्व माना जाय तो वह अयोगी गुणस्थानमे नहीं होता ।

४—विग्रहगति से अतिरिक्त समयमे जीव प्रतिसमय नोकर्मरूप आहार ग्रहण करता है ।

५—यहाँ आहार-अनाहार और ग्रहण शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वह मात्र निमित्त नैमित्तिक सबध बतानेके लिये है । वास्तवमे (निश्चय दृष्टिसे) आत्माके किसी भी समय किसी भी परद्रव्यका ग्रहण या त्याग नहीं होता, भले ही वह निगोदमे हो या सिद्धमे ॥ ३० ॥

जन्मके भेद

सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥

अर्थ—[सम्मूर्च्छनगर्भोपपादाः] सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद तीन प्रकारका [जन्म] जन्म होता है ।

टीका

१. जन्म—नवीन शरीरको धारण करना जन्म है ।

सम्मूर्च्छनजन्म —अपने शरीरके योग्य पुद्गल परमाणुओंके द्वारा,

माता-पिताके रज और वीर्यके बिना ही शरीरकी रचना होना सो सम्मूर्च्छन जन्म है ।

गर्भजन्म—स्त्रीके उदरमे रज और वीर्यके मेलसे जो जन्म [Conception] होता है उसे गर्भजन्म कहते हैं ।

उपपादजन्म—माता पिताके रज और वीर्यके बिना देव और नार-कियो के निश्चित स्थान-विशेषमे उत्पन्न होनेको उपपादजन्म कहते हैं । यह उपपादजन्मवाला शरीर वैक्रियिक रजकणोका बनता है ।

२—समन्तत + मूर्च्छन—से सम्मूर्च्छन शब्द बनता है । यहाँ समन्तत का अर्थ चारो ओर अथवा जहाँ-तहाँसे होता है और मूर्च्छन का अर्थ शरीरका बन जाना है ।

३ जीव अनादि अनत है, इसलिये उसका जन्म-मरण नहीं होता किन्तु जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम (मिथ्यादर्शन) बना हुआ है इसलिये उसका शरीरके साथ एक क्षेत्रावगाह सबध होता है, और वह अज्ञानसे शरीरको अपना मानता है । और अनादिकालसे जीवकी यह विपरीत मान्यता चली आ रही है कि मैं शरीरकी हलन-चलन आदि क्रिया कर सकता हूँ, शरीरकी क्रियासे धर्म हो सकता है, शरीरसे मुझे सुख दुःख होते हैं इत्यादि जबतक यह मिथ्यात्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है तब तक जीवका नये नये शरीरके साथ सबध होता रहता है । उस नये शरीर के सबध [सयोग] को जन्म कहते हैं और पुराने शरीरके वियोगको मरण कहते हैं । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती तब तक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है । उसमे जीवका कषायभाव निमित्त है ॥ ३१ ॥

योनियोंके भेद

सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

अर्थ—[सचित्त शीत संवृताः] सचित्त, शीत, संवृत [सेतरा] उससे उल्टी तीन-अचित्त, उष्ण, विवृत [च एकशः मिश्राः] और क्रमसे

एक एककी मिली हुई तीन अर्थात् सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, और सवृत विवृत [तत् योनयः] ये नव जन्मयोनियाँ है ।

टीका

१ जीवोके उत्पत्तिस्थानको योनि कहते है, योनि आधार है और जन्म आधेय है ।

२. सचित्तयोनि—जीव सहित योनिको सचित्त योनि कहते है ।

संवृतयोनि—जो किसीके देखनेमे न आवे ऐसे उत्पत्तिस्थान को संवृत (ढकी हुई) योनि कहते हैं ।

विवृतयोनि—जो सबके देखनेमे आवे ऐसे उत्पत्ति स्थानको विवृत (खुली) योनि कहते हैं ।

१ मनुष्य या अन्य प्राणीके पेटमे जीव (कृमि इत्यादि) उत्पन्न होते हैं उनकी सचित्तयोनि है ।

२ दीवालमे, मेज, कुर्सी इत्यादिमे जीव उत्पन्न हो जाते है, उनकी अचित्तयोनि है ।

३ मनुष्यकी पहिनी हुई टोपी, इत्यादिमे जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी सचित्ताचित्तयोनि है ।

४ सर्दीमे जीव उत्पन्न होते है उनकी शीतयोनि है । ५—गर्मीमे जीव उत्पन्न होते हैं उनकी उष्ण योनि है । ३—पानीके खड्डे मे सूर्यकी गर्मी से पानीके गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी शीतोष्ण-योनि है । ७—बद पेटीमे रखे हुए फलोमे जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी सवृतयोनि है । ८—पानीमे जो काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं उनकी विवृत-योनि है और ९—थोडा भाग खुला हुआ और थोडा ढका हुआ हो ऐसे स्थानमे उत्पन्न होनेवाले जीवोकी सवृतविवृतयोनि होती है ।

५ गर्भयोनिके आकारके तीन भेद हैं—१—शखावर्त २—कूर्मोन्नत और ३—वशपत्र । शखावर्तयोनिमे गर्भ नहीं रहता, कूर्मोन्नतयोनिमे तीर्थंकर चक्रवर्ती, वामुदेव प्रतिवासुदेव और बलभद्र उत्पन्न होते है, उनके अतिरिक्त

कोई उत्पन्न नहीं होता । वशपत्रयोनिमें शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥

गर्भजन्म किसे कहते हैं ?

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥

अर्थ—[जरायुज अण्डज पोतानां] जरायुज, अण्डज और पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंके [गर्भः] गर्भजन्म ही होता है अर्थात् उन जीवोंके ही गर्भजन्म होता है ।

टीका

१. जरायुज—जालीके समान मांस और खूनसे व्याप्त एक प्रकारकी थैलीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं । जैसे—गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि ।

अण्डज—जो जीव अण्डोमें जन्म लेते हैं उनको अण्डज कहते हैं, जैसे—चिड़िया, कबूतर, मोर वगैरह पक्षी ।

पोतज—उत्पन्न होते समय जिन जीवोंके शरीरके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता उन्हें पोतज कहते हैं जैसे—सिंह, बाघ, हाथी, हिरण, बन्दर इत्यादि ।

२—असाधारण भाषा और अध्ययनादि जरायुज जीवोंमें ही होता है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रभावशाली जीव जरायुज होते हैं, मोक्ष भी जरायुजको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥

उपपादजन्म किसे कहते हैं ?

देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥

अर्थ—[देवनारकाणां] देव और नारकी जीवोंके [उपपादः] उपपाद जन्म ही होता है अर्थात् उपपाद जन्म उन जीवोंके ही होता है ।

टीका

१—देवोंके प्रसूतिस्थानमें शुद्ध सुगन्धित कोमल सपुटके आकार शय्या होती है उसमें उत्पन्न होकर अतर्मुहूर्तमें परिपूर्ण जवान हो जाता

है, जैसे कोई जीव शय्यासे सोकर जागता है उसीप्रकार आनन्द सहित वह जीव बैठा होता है । यह देवोका उपपाद जन्म है ।

२—नारकी जीव विलोमे उत्पन्न होते हैं मधुमक्खीके छत्तोकी भांति ओघा मुख किये हुये इत्यादि आकारके विविध मुखवाले उत्पत्तिस्थान हैं उनमे नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और वे उल्टा सिर ऊपर पैर किये हुए अनेक कष्ट कर वेदनाओसे निकलकर विलाप करते हुए धरती पर गिरते है यह नारकीका उपपादजन्म है ॥ ३४ ॥

सम्मूर्च्छन जन्म किसके होता है ?

शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—[शेषाणां] गर्भ और उपपाद जन्मवाले जीवोके अतिरिक्त शेष जीवोके [सम्मूर्च्छनम्] सम्मूर्च्छन जन्म ही होता है अर्थात् सम्मूर्च्छन जन्म शेष जीवोके ही होता है ।

टीका

एकेन्द्रियसे असैनी चतुरिन्द्रिय जीवोके नियमसे सम्मूर्च्छन जन्म होता है और असैनी तथा सैनी पचेन्द्रिय तिर्यचोके गर्भ और सम्मूर्च्छन दोनों प्रकार के जन्म होते हैं अर्थात् कुछ गर्भज होते हैं और कुछ सम्मूर्च्छन होते हैं । लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योके भी सम्मूर्च्छनजन्म होता है ॥ ३५ ॥

शरीरके नाम तथा भेद

औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकाम्मणानि

शरीराणि ॥ ३६ ॥

अर्थ—[औदारिक-वैक्रियिक आहारक तैजस काम्मणाणि] औदारिक वैक्रियिक, आहारक, तैजस, और काम्मण [शरीराणि] यह पाँच शरीर हैं ।

औदारिक शरीर—मनुष्य और तिर्यचोका शरीर जो कि सड़ता है गलता है तथा झरता है वह—औदारिक शरीर है । यह शरीर स्थूल होता है

इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोके द्वारा न तो दिखाई देता है न मुडता है और न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थूल है, क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म है [देखो इसके बादका सूत्र]

वैक्रियिक शरीर—जिसमे हलके भारी तथा अनेक प्रकारके रूप बनानेकी शक्ति हो उसे वैक्रियिक शरीर कहते हैं वह देव और नारकियो के ही होता है ।

नोट—यह बात ध्यानमे रखना चाहिये कि औदारिक शरीरवाले जीव के ऋद्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह औदारिक शरीरका ही प्रकार है ।

आहारकशरीर —सूक्ष्म पदार्थोंके निर्णायके लिये अथवा सयम की रक्षा इत्यादिके लिये छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं । (तत्त्वोमे कोई शका होने पर केवली अथवा श्रुतकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे मुनिके मस्तकसे एक हाथका पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं ।)

तैजस शरीर—औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरों को काति देनेवाले तैजस वर्गणासे बने हुए शरीरको तैजस शरीर कहते हैं ।

कर्मण शरीर—ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको कर्मण शरीर कहते हैं ।

नोट—पहिले तीन शरीर आहार वर्गणामे से बनते हैं ।

शरीरोंकी सूक्ष्मताका वर्णन

परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—पहिले कहे हुए शरीरोंकी अपेक्षा [परं परं] आगे आगेके शरीर [सूक्ष्मम्] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात् औदारिककी अपेक्षा वैक्रियिक सूक्ष्म, वैक्रियिककी अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तैजस सूक्ष्म और तैजसकी अपेक्षासे कर्मण शरीर सूक्ष्म होता है ॥ ३७ ॥

पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥

अर्थ—[प्रदेशतः] प्रदेशोंकी अपेक्षासे [तैजसात् प्राक्] तैजस शरीर से पहिलेके शरीर [असंख्येयगुणं] असंख्यातगुणों हैं ।

टीका

आदित्य शरीरके प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणों प्रदेश, वैक्रियिक शरीरके है, और वैक्रियिक शरीरकी अपेक्षा, असंख्यातगुणों प्रदेश आहारक शरीरके हैं ॥ ३८ ॥

अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥

अर्थ—[परे] जेप दो शरीर [अनन्तगुणों] अनन्तगुणों परमाणु (प्रदेश) वाले हैं अर्थात् आहारक शरीर की अपेक्षा अनन्तगुणों प्रदेश तैजस शरीरमें होते हैं और तैजस शरीर की अपेक्षा अनन्तगुणों प्रदेश कर्मण शरीर में होते हैं ।

टीका

आगे आगेके शरीरोंमें प्रदेशोंकी संख्या अधिक होने पर भी उनका मिलाप लोहेके पिंडके समान सघन होता है इसलिये वे अतृप्य होते हैं । यहाँ प्रदेश कहनेका अर्थ परमाणु समझना चाहिये ॥ ३९ ॥

तैजस और कर्मणशरीर की विशेषता

अप्रतिघाते ॥ ४० ॥

अर्थ—तैजस और कर्मण ये दोनों शरीर [अप्रतिघाते] अप्रतिघात अर्थात् बाधा रहित हैं ।

टीका

ये दोनों शरीर लोकके अंत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे जहाँसे निकल सकते हैं । वैक्रियिक और आहारक शरीर हर किसीमें प्रवेश कर सकता है, परन्तु वैक्रियिक शरीर त्रसनाली तक ही गमन कर सकता है । आहारक शरीरका गमन अधिकसे अधिक अढाई द्वीप पर्यंत जहाँ केवली और श्रुतकेवली होते हैं वहाँ तक होता है । मनुष्यका वैक्रियिक शरीर

मनुष्यलोक (अढाई द्वीप) तक जाता है उससे अधिक नहीं जा सकता ॥ ४० ॥

तैजस और कार्मण शरीर की अन्य विशेषता

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

अर्थ—[च] और यह दोनों शरीर [अनादिसम्बन्धे] आत्मा के साथ अनादिकालसे सम्बन्धवाले हैं ।

टीका

१ यह कथन सामान्य तैजस और कार्मणशरीर की अपेक्षासे है । विशेष अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरो का सम्बन्ध छूटकर नये नये शरीरोके सम्बन्ध होता रहता है, अर्थात् अयोगी गुणस्थानसे पहिले—प्रति समय जीव इस तैजस और कार्मण शरीरके नये नये रजकणो को ग्रहण करता है और पुरानेको छोड़ता है । (१४ वाँ गुणस्थानके अन्तिम समय इन दोनों का अभाव हो जाता है उसी समय जीव सीधी श्रेणीसे सिद्धस्थानमें पहुँच जाता है) सूत्रमें 'च' शब्द दिया है उससे यह अर्थ निकलता है ।

२ जीवके इन शरीरोका सबध प्रवाहरूपसे अनादि नहीं है परन्तु न या (सादि) है ऐसा मानना गलत है, क्योंकि जो ऐसा होता तो पहिले जीव अशरीरी था अर्थात् शुद्ध था और पीछे वह अशुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध होगा, परन्तु शुद्ध जीवके अनत पुरुषार्थ होनेसे उसके अशुद्धता आ नहीं सकती और जहाँ अशुद्धता नहीं होती है वहाँ ये शरीर हो ही नहीं सकते । इसप्रकार जीव के इन शरीरो का सबध सामान्य अपेक्षासे (—प्रवाहरूपसे) अनादिसे है । और यदि इन तैजस और कार्मण शरीरोका सबध अनादिसे प्रवाहरूप नहीं मानकर वहीका वही अनादिसे जीवसे सबधित है ऐसा माना जाय तो उनका सम्बन्ध अनन्तकाल तक रहेगा और तब जीवके विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा । अवस्थादृष्टिसे जीव अनादिकालसे अशुद्ध है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है । (देखो इसके बादके सूत्र की टीका)

ये शरीर अनादिकालमे सब जीवोंके होते हैं

सर्वस्य ॥ ४२ ॥

अर्थ—ये तैजस और कार्मणशरीर [सर्वस्य] सब समाने जीवों के होने हैं ।

टीका

जिन जीवोंके इन शरीरोंका सन्ध नहीं होता है उनके समाने अवस्था नहीं होती है मित्र अवस्था होती है । यह बात ध्यानमें रखना चाहिए कि—किसी भी जीवके वास्तवमें (परमार्थ से) शरीर होता नहीं है । यदि जीव के वास्तव शरीर माना जाय तो जीव जड़शरीररूप हो जायगा, परंतु ऐसा होता नहीं है । जीव और शरीर दोनों एक आकाशक्षेत्रमें (एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धरूप) रहते हैं इसलिये अज्ञानी जीव शरीरको अपना मानते हैं, अवस्था दृष्टिसे जीव अनादिकालसे अज्ञानी है इसलिये 'अज्ञानीके इस प्रतिभास' को व्यवहार बतलाकर उसे 'जीवका शरीर' कहा जाता है ।

इसप्रकार जीवके विकारीभावका और इस शरीरका निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध बताया है, किंतु जीव और शरीर एक द्रव्यरूप, एक क्षेत्ररूप, एक पर्यायरूप या एक भावरूप हो जाते हैं—यह बतानेका शास्त्रोंका हेतु नहीं है, इसलिये आगेके सूत्रमें 'सम्बन्ध' शब्दका प्रयोग किया है, यदि इसप्रकार (—व्यवहार कथनानुसार) जीव और शरीर एकरूप हो जाय तो दोनों द्रव्योंका सर्वथा नाश हो जायगा ॥ ४२ ॥

एक जीवके एक साथ कितने शरीरोंका सम्बन्ध होता है ?

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥

अर्थ—[तदादीनि] उन तैजस और कार्मण शरीरोंसे प्रारभ करके [युगपत्] एक साथ [एकस्मिन्] एक जीवके [आचतुर्भ्यः] चार शरीर तक [भाज्यानि] विभक्त करना चाहिये अर्थात् जानना चाहिये ।

टीका

जीवके यदि दो शरीर हो तो तैजस और कार्मण, तीन हो तो

तैजस, कर्मण और औदारिक अथवा तैजस कर्मण और वैक्रियिक, चार हो तो तैजस, कर्मण औदारिक और आहारक, अथवा तैजस कर्मण औदारिक और (लब्धिवाले जीवके) वैक्रियिक शरीर होते हैं । इसमें (लब्धिवाले जीवके) औदारिकके साथ जो वैक्रियिक शरीर होना बतलाया है वह शरीर औदारिक की जातिका है, देवके वैक्रियिक शरीरके रजकणों की जातिका नहीं ॥ ४३ ॥ (देखो सूत्र ३६ तथा ४७ की टीका)

कर्मण शरीर की विशेषता

निरूपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—[अन्त्यम्] अनका कर्मण शरीर [निरूपभोगम्] उपभोग रहित होता है ।

टीका

१. उपभोग—इन्द्रियोके द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना (-जानना) सो उपभोग है ।

२ विग्रहगतिमें जीवके भावेन्द्रियाँ होती हैं (देखो सूत्र १८) वहाँ जड इन्द्रियोकी रचनाका अभाव है [देखो सूत्र १७] उस स्थितिमें शब्द, रूप, रस, गंध या स्पर्शका अनुभव (-ज्ञान) नहीं होता, इसलिये कर्मण शरीरको निरूपभोग ही कहा है ।

प्रश्न—तैजस शरीर भी निरूपभोग ही है तथापि उसे यहाँ क्यों नहीं गिना है ?

उत्तर—तैजसशरीर तो किसी योगका भी कारण नहीं है इसलिए निरूपभोगके प्रकरणमें उसे स्थान नहीं है । विग्रहगतिमें कर्मण शरीर कर्मण योगका कारण है (देखो सूत्र २५) इसलिए वह उपभोगके योग्य है या नहीं—यह प्रश्न उठ सकता है । उसका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । तैजसशरीर उपभोगके योग्य है या नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि वह तो निरूपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे नहीं लिया गया है ।

४ जीवकी अपनी पात्रता-योग्यता (—उपादान) के अनुसार बाह्य निमित्त सयोगरूप (उपस्थितरूप) होते हैं, और जब अपनी पात्रता नहीं होती तब वे उपस्थित नहीं होते, यह बात हम सूत्रमें बतलाई गई है । जब जीव शब्दादिकका ज्ञान करने योग्य नहीं होता तब जड़ शरीररूप इन्द्रियाँ उपस्थित नहीं होती, और जब जीव वह ज्ञान करने योग्य होता है तब जड़ शरीररूप इन्द्रियाँ स्वयं उपस्थित होती हैं ऐसा समझना चाहिये ।

५ पञ्चीसवाँ सूत्र और यह सूत्र बतलाता है कि—परवन्तु जीवको विकारभाव नहीं कराती, क्योंकि विग्रहगतिमें स्थूल शरीर, सूत्री, पुत्र इत्यादि कोई नहीं होते, द्रव्यकर्म जड़ हैं उनके ज्ञान नहीं होता, और वे अपना—स्वक्षेत्र छोड़कर जीवके क्षेत्रमें नहीं जा सकते इसलिए वे कर्म जीव में विकारभाव नहीं करा सकते । जब जीव अपने दोषसे अज्ञानदशामें प्रतिक्षण नया विकारभाव किया करता है तब जो कर्म अलग होते हैं उनपर उदयका आरोप होता है, और जीव जब विकारभाव नहीं करता तब पृथक् होनेवाले कर्मोंपर निर्जरा का आरोप होता है अर्थात् उसे 'निर्जरा' नाम दिया जाता है ॥ ४४ ॥

औदारिक शरीर का लक्षण

गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥ ४५ ॥

अर्थ—[गर्भ] गर्भ [सम्मूर्च्छनजम्] और सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होनेवाला शरीर [आद्यं] पहिला—औदारिक शरीर कहलाता है ।

टीका

प्रश्न—शरीर तो जड़ पुद्गल द्रव्य है और यह जीवका अधिकार है फिर भी उसमें यह विषय क्यों लिया गया है ?

उत्तर—जीवके भिन्न भिन्न प्रकारके विकारीभाव होते हैं तब उसका किस किस प्रकारके शरीरोंके साथ एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है, यह बतानेके लिए शरीरोंका विषय यहाँ (इस सूत्रमें तथा इस अध्याय के अन्य कई सूत्रोंमें) लिया गया है ॥ ४५ ॥

वैक्रियिक शरीरका लक्षण औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—[औपपादिकम्] उपपाद जन्मवाले अर्थात् देव और नार-
कियोके शरीर [वैक्रियिकं] वैक्रियिक होते हैं ।

नोट—उपपाद जन्मका विषय ३४वें सूत्रमें और वैक्रियिक शरीरका विषय ३६वें
सूत्रमें आ चुका है, उन सूत्रोंको और उनकी टीकाको यहाँ भी पढ़ लेना चाहिये ।

देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर
होता है या नहीं ?

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥

अर्थ—वैक्रियिकशरीर [लब्धिप्रत्ययं च] लब्धिनैमित्तिक भी होता है ।

टीका

वैक्रियिक शरीरके उत्पन्न होनेमें ऋद्धिका निमित्त है, साधुको तपकी
विशेषतासे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको 'लब्धि' कहा जाता है । प्रत्ययका अर्थ
निमित्त है । किसी तिर्यचको भी विक्रिया होती है । विक्रिया शुभभावका
फल है, धर्मका नहीं । धर्मका फल तो शुद्ध असंगभाव है और शुभभावका
फल बाह्य संयोग है । मनुष्य तथा तिर्यचोका वैक्रियिक शरीर देव तथा
नारकियोंके शरीरसे भिन्न जातिका होना है, वह औदारिक शरीरका ही एक
प्रकार है ॥४७॥ [देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका]

वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमित्त है ?

तैजसमपि ॥ ४८ ॥

अर्थ—[तैजसम्] तैजसशरीर [अपि] भी लब्धिनिमित्तक है ।

टीका

१—तैजसशरीरके दो भेद हैं—अनि सरण और नि सरण । अनि -
सरण सर्व ससारी जीवोंके शरीरकी दीप्तिका कारण है, वह लब्धिप्रत्यय
नहीं है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की टीकामें आ चुका है ।

२—निःसरण—तैजस शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । यदि किसी क्षेत्रमे रोग, अकाल आदि पड़े तो उससे लोगोको दुःखी देखकर तपस्या के धारी मुनिके अत्यन्त करुणा उत्पन्न हो जाय तो उनके दाहिने कंधेमे से एक तैजसपिंड निकलकर १२ योजन तक जीवोका दुःख मिटाकर मूलशरीर मे प्रवेश करता है उसे नि सरणशुभतैजसशरीर कहते हैं । और किमी क्षेत्र मे मुनि अत्यन्त क्रोधित हो जाय तो ऋद्धिके प्रभावसे उनके बाये कंधेसे सिंदूरके समान लाल अग्निरूप कान्तिवाला विलावके आकार एक शरीर निकलकर (वह शरीर बढ़कर १२ योजन लंबा और ६ योजन विस्तार-वाला होकर) १२ योजन तकके सब जीवोके शरीरको तथा अन्य पुद्गलो को जलाकर भस्म करके मूलशरीरमे प्रवेश करके उस मुनिको भी भस्म कर देता है, (वह मुनि नरक को प्राप्त होता है ।) उसे नि सरणअशुभ-तैजसशरीर कहते हैं ॥ ४८ ॥

आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण

शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥४९॥

अर्थ—[आहारकं] आहारक शरीर [शुभम्] शुभ है अर्थात् यह शुभ कार्य करता है [विशुद्धम्] विशुद्ध है अर्थात् वह विशुद्धकर्म (मद कपाय से बधनेवाले कर्म) का कार्य है । [च अव्याधाति] और व्याधात-वाधारहित है तथा [प्रमत्तसंयतस्यैव] प्रमत्तसंयत (छठवे गुणस्थानवर्ती) मुनिके ही वह शरीर होता है ।

टीका

१—यह शरीर चन्द्रकान्तमणिके समान सफेद रंगका एक हाथ प्रमाणका पुष्पाकार होता है, वह पर्वत वज्र इत्यादिसे नहीं रुकता इसलिये अव्याधाति है । यह शरीर प्रमत्तसंयमी मुनिके मस्तकमे से निकलता है, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे ही यह शरीर होता है अन्यत्र नहीं होता, और यह शरीर सभी प्रमत्तसंयत मुनियोके भी नहीं होता ।

२—यह आहारकशरीर (१) कदाचित् लब्धि विशेषके सद्भाव जाननेके लिये, (२) कदाचित् सूक्ष्मपदार्थके निर्णयके लिये तथा (३) कदाचित् तीर्थगमनके या सयमकी रक्षाके निमित्त उसका प्रयोजन है, केवली-

भगवान् अथवा श्रुतकेवली भगवान्के पास जाते ही स्वयं निर्णय करके अंतर्मुहूर्तमें वापिस आकर सयमी मुनिके शरीरमें प्रवेश करता है ।

३—जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रोंमें तीर्थकर भगवानकी, केवली की, या श्रुतकेवलीकी उपस्थिति नहीं होती और उनके बिना मुनिका समाधान नहीं हो पाता तब महाविदेह क्षेत्रमें जहाँ तीर्थकर भगवान इत्यादि विराजमान होते हैं वहाँ उन (भरत या ऐरावत क्षेत्रके) मुनिका आहारक शरीर जाता है और भरत-ऐरावत क्षेत्रमें तीर्थकरादि होते हैं तब वह निकट के क्षेत्रमें जाता है । महा विदेहमें तीर्थकर त्रिकाल होते हैं इसलिये वहाँके मुनिके ऐसा प्रसंग आये तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्रके तीर्थकरादिके पास जाता है ।

४-(१) देव अनेक वैक्रियिक शरीर कर सकते हैं, मूलशरीर सहित देव स्वर्गलोकमें विद्यमान रहते हैं और विक्रियाके द्वारा अनेक शरीर करके दूसरे क्षेत्रमें जाते हैं जैसे कोई सामर्थ्यका धारक देव अपना एक हजार रूप किये परन्तु उन हजारों शरीरोंमें उस देवकी आत्माके प्रवेश होते हैं । मूल वैक्रियिक शरीर जघन्य दश हजार वर्ष तक रहता है अर्थात् अधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है । उत्तर वैक्रियिक शरीरका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही है । तीर्थकर भगवानके जन्मके समय और नदीश्वरादिके जन्मदिनकी पूजाके लिये देव जाते हैं तब बारबार विक्रिया करते हैं ।

(२) प्रमत्तसयत मुनिका आहारक शरीर दूरक्षेत्र-विदेहादिमें जाता है।

(३) तैजसशरीर १२ योजन (४८ कोस) तक जाता है ।

(४) आत्मा अखण्ड है उसके खण्ड नहीं होते । आत्माके असंख्यात प्रदेश हैं वे कार्मण शरीरके साथ निकलते हैं मूलशरीर ज्योंका त्यों बना रहता है, और उसमें भी प्रत्येक स्थलमें आत्माके प्रदेश अखण्ड रहने हैं ।

(५)—जैसे अन्नको प्राण कहना उपचार है उसीप्रकार इस सूत्रमें आहारक शरीरको उपचारसे ही 'शुभ' कहा है । दोनों स्थानोंमें कारणमें कार्य का उपचार (व्यवहार) किया गया है । जैसे अन्नका फल प्राण है उसीप्रकार शुभका फल आहारक शरीर है, इसलिये यह उपचार है ॥ ४६ ॥

लिंग अर्थात् वेदके स्वामी नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

अर्थ—[नारकसम्मूर्च्छिनो] नारकी और सम्मूर्च्छन जन्मवाले
[नपुंसकानि] नपुंसक होते हैं ।

टीका

१—लिंग अर्थात् वेद दो प्रकारके हैं—(१) द्रव्यलिंग=पुरुष स्त्री
या नपुंसकत्ववतानेवाला शरीरका चिह्न और (२) भावलिंग=स्त्री, पुरुष
अथवा स्त्री पुरुष दोनोंके भोगनेकी अभिलाषारूप आत्माके विकारी परि-
णाम । नारकी और सम्मूर्च्छन जीवोंके द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों
नपुंसक होते हैं ।

२—नारकी और सम्मूर्च्छन जीव नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि उन
जीवोंके स्त्री-पुरुष सवधी मनोग्य शब्दका सुनना, मनोग्यगन्धका सूघना,
मनोग्यरूपका देखना, मनोग्यरसका चखना, या मनोग्यस्पर्शका स्पर्शन करना
इत्यादि कुछ नहीं होता इसलिये थोड़ासा कल्पित सुख भी उन जीवोंके नहीं
होता, अतः निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपुंसक ही हैं ॥ ५० ॥

देवोंके लिंग

न देवाः ॥ ५१ ॥

अर्थ—[देवाः] देव [न] नपुंसक नहीं होते अर्थात् देवोंके
पुरुषलिंग और देवियोंके स्त्रीलिंग होता है ।

टीका

१—देवगतिमें द्रव्यलिंग तथा भावलिंग एकसे होते हैं । २—भोग-
भूमि म्लेच्छखण्डके मनुष्य स्त्रीवेद और पुरुषवेद दोनोंको धारण करते हैं,
वहाँ नपुंसक उत्पन्न नहीं होते ॥ ५१ ॥

अन्य कितने लिंगवाले हैं ?

शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—[शेषाः] शेषके गर्भज मनुष्य और तिर्यच [त्रिवेदाः] तीनों वेदवाले होते हैं ।

टीका

भाववेदके भी तीन प्रकार हैं—(१) पुरुषवेदकी कामाग्नि तृणकी अग्निके समान जल्दी शात हो जाती है, (२) स्त्रीवेदकी कामाग्नि अगारके समान गुप्त और कुछ समयके बाद शात होती है, और (३) नपु सकवेदकी कामाग्नि ईटकी आगके समान बहुत समयतक बनी रहती है ॥ ५२ ॥

किनकी आयु अपवर्तन (-अकालमृत्यु) रहित है ?

अपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपव-

र्त्यायुषः ॥ ५३ ॥

अर्थ—[अपपादिक] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, [चरम उत्तम देहाः] चरम उत्तम देहवाले अर्थात् उसी भवमे मोक्ष जाने वाले तथा [असंख्येयवर्ष आयुषः] असख्यात वर्ष आयुवाले भोगभूमिके जीवोकी [आयुषः अनपवर्ति] आयु अपवर्तन रहित होती है ।

टीका

१—आठ कर्मोंमे आयुनामका एक कर्म है । भोग्यमान (भोगी जाने-वाली) आयु कर्मके रजकण दो प्रकारके होते हैं—सोपक्रम और निरूपक्रम । उनमे से आयुके प्रमाणमे प्रतिसमय समान निषेक निर्जरित होते हैं, उस प्रकारका आयु निरूपक्रम अर्थात् अपवर्तन रहित है, और जिस आयुकर्मके भोगनेमे पहिले तो समय समयमे समान निषेक निर्जरित होते हैं परन्तु उसके अतिमभागमे बहुतसे निषेक एकसाथ निर्जरित हो जाये उसीप्रकारकी आयु सोपक्रम कहलाती है । आयुकर्मके बधमे ऐसी विचित्रता है कि जिसके निरूपक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समान निर्जरा होती है उस-

लिये वह उदय कहलाता है, और सोपक्रम आयुवालेके पहिले अमुक समय तो उपरोक्त प्रकारसे ही निर्जरा होती है तब उसे उदय कहते हैं, परन्तु अन्तिम अतर्मुहूर्तमे सभी निपेक एक साथ निर्जरित हो जाते हैं इसलिये उसे उदीरणा कहते हैं वास्तवमे किसी की आयु बढ़ती या घटती नहीं है परन्तु निरूपक्रम आयुका सोपक्रम आयुसे भेद वतानेके लिये सोपक्रम आयुवाले जीवकी 'अकाल मृत्यु हुई' ऐसा व्यवहार से कहा जाता है ।

२—उत्तम अर्थात् उत्कृष्ट, चरमदेह उत्कृष्ट होती है, क्योंकि जो जो जीव केवलज्ञान पाते हैं उनका शरीर केवलज्ञान प्रगट होने पर परमौदारिक हो जाता है । जिस शरीरसे जीवको केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता वह शरीर चरम नहीं होता, और परमौदारिक भी नहीं होता । मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीव का शरीरके साथ निमित्त-नैमित्तिक सवध केवलज्ञान प्राप्त होने पर कैसा होता है यह वतानेके लिये इस सूत्रमे चरम और उत्तम, ऐसे दो विशेषण दिये गये हैं, जब केवलज्ञान प्रगट होता है तब उस शरीर को 'चरम' सज्ञा प्राप्त होती है, और वह परमौदारिकरूप हो जाता है इसलिये उसे 'उत्तम' सज्ञा प्राप्त होती है, परन्तु वज्रवृषभनाराचसाहनन तथा समचतुरस्रसस्थान के कारण शरीरको 'उत्तम' सज्ञा नहीं दी जाती ।

३—सोपक्रम-कदलीघात अर्थात् वर्तमानके लिये अपवर्तन होने-वाली आयुवालेके बाह्यमे विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्राघात, श्वासा-वरोध, अग्नि, जल, सर्प, अजीर्णभोजन, वज्रपात, शूली, हिंसकजीव, तीव्र-भूख या प्यास आदि कोई निमित्त होते हैं । (कदलीघातके अर्थके लिये देखो अ० ४ सूत्र २६ की टीका)

४—कुछ अत कृत केवली ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर उपसर्गसे विदीर्ण हो जाता है परन्तु उनकी आयु अपवर्तनरहित है । चरमदेहधारी, गुरुदत्ता, पांडव इत्यादिको उपसर्ग हुआ था परन्तु उनकी आयु अपवर्तन-रहित थी ।

५—'उत्तम' शब्दका अर्थ त्रेसठ शलाका पुरुष, अथवा कामदेवादि ऋद्धियुक्त पुरुष ऐसा करना ठीक नहीं है । क्योंकि सुभौमचक्रवर्ती अतिम

ब्रह्मादत्ता चक्रवर्ती तथा अतिम अर्धचक्रवर्ती वासुदेव आयुके अपवर्तन होने पर मरणको प्राप्त हुये थे ।

६—भरत और बाहुबली तद्भवमोक्षगामी जीव हुये हैं, इसलिये परस्परमे लडने पर भी उनकी आयु बिगड सकती नहीं—ऐसा कहा है वह बताता है कि 'उत्तम' शब्दका तद्भवमोक्षगामी जीवोके लिये ही प्रयोग किया गया है ।

७—सभी सकलचक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती, अनपवर्तन आयुवाले होते हैं ऐसा नियम नहीं है ।

८—सर्वार्थसिद्धि टीकामे श्री पूज्यपाद आचार्य देवने 'उत्तम' शब्दका अर्थ किया है, इसलिये मूल सूत्रमे वह शब्द है यह सिद्ध होता है । श्री अमृतचन्द्राचार्य देवने तत्त्वार्थसारके दूसरे अध्यायकी १३५ वी गाथामे उत्तम शब्द का प्रयोग किया है, वह गाथा निम्नप्रकार है—

असंख्येय समायुक्ताश्चरमोत्तममूर्तयः

देवाश्च नारकाश्चैषाम् अपमृत्युर्न विद्यते ॥ १३५ ॥

उपसंहार

(१) इस अध्यायमे जीवतत्त्वका निरूपण है, उसमे प्रथम ही जीव के औपशमिकादि पाँच भावोका वर्णन किया है [सूत्र १] पाँच भावोके ५३ भेद सात सूत्रोमे कहे हैं [सूत्र ७ तक] तत्पश्चात् जीवका प्रसिद्ध लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेद कहे हैं [सूत्र ९] जीवके संसारी और मुक्त दो भेद कहे हैं [सूत्र १०] उनमेसे संसारी जीवोके भेद सैनी असैनी तथा त्रस स्थावर कहे हैं, और त्रसके भेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक बतलाये हैं, पाँच इन्द्रियोके द्रव्येन्द्रिय, और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे हैं, और उसके विषय बतलाये हैं [सूत्र २१ तक] एकेन्द्रियादि जीवोके कितनी इन्द्रियाँ होती हैं इसका निरूपण किया है [सूत्र २३ तक] और फिर सैनी जीवोका तथा जीव परभवगमन करता है। उसका (गमनका)स्वरूप कहा है [सूत्र ३० तक] तत्पश्चात् जन्मके भेद, योनिके भेद, तथा गर्भज, देव, नारकी, और सम्मूर्च्छन जीव कैसे उत्पन्न होते हैं इसका निर्णय

किया है। [सूत्र ३५ तक] पाँच शरीरो के नाम बतलाकर उनकी सूक्ष्मता और स्थूलताका स्वरूप कहा है, और वे कैसे उत्पन्न होते हैं उसका निरूपण किया है [सूत्र ४६ तक] फिर किम जीवके कौनसा वेद होता है यह कहा है [सूत्र ५२ तक] फिर उदयमरण और उदीरणामरणका नियम बताया है [सूत्र ५३]

जबतक जीवकी अवस्था विकारी होती है तबतक ऐसे परवस्तु के संयोग होते हैं, यहाँ उनका ज्ञान कराया है, और सम्यग्दर्शन प्राप्त करके, वीतरागता प्राप्त करके समारी मिटकर मुक्त होनेके लिये बतलाया है।

२. पारिणामिकभावके संबंधमें

जीव और उसके अनन्तगुण त्रिकाल अखण्ड अभेद है इसलिये वे पारिणामिकभावसे हैं। प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येकगुणका प्रतिक्षण परिणमन होता है, और जीव भी द्रव्य है इसलिए तथा उसमें द्रव्यत्व नामका गुण है इसलिए प्रतिसमय उसके अनन्तगुणों का परिणमन होता रहता है, उस परिणमनको पर्याय कहते हैं। उसमें जो पर्याये अनादिकालसे शुद्ध हैं वे भी पारिणामिक भावसे हैं।

जीवकी अनादिकालसे ससारी अवस्था है यह बात इस अध्यायके १० वे सूत्र में कही है, क्योंकि जीव अपनी अवस्थामें अनादिकालसे प्रतिक्षण नया विकार करता आ रहा है, किन्तु यह ध्यान रहे कि उसके सभी गुणोंकी पर्यायोंमें विकार नहीं होता किन्तु अनन्त गुणोंमें से बहुत से कम गुणोंकी अवस्थामें विकार होता है। जितने गुणोंकी अवस्थामें विकार नहीं होता उतनी पर्याये शुद्ध हैं।

प्रत्येक द्रव्य सत् है इसलिए उसकी पर्यायोंमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और ध्रौव्यत्वको पर्याय अवलंबन करती है। उन तीन अशोमेंसे जो सदृशतारूप ध्रौव्य अश है वह अश अनादि अनंत एक प्रवाहरूप है, ध्रौव्य पर्याय भी पारिणामिकभावसे है।

इससे निम्नप्रकार पारिणामिकभाव सिद्ध हुआ—

द्रव्यका त्रिकालत्व तथा अनन्तगुण और उनकी पर्यायों का एक

प्रवाहरूपसे रहनेवाला अनादि अनन्त ध्रौव्याश यह तीनों अभेदरूपसे पारिणामिकभाव है, और उसे द्रव्यदृष्टिसे परमपारिणामिकभाव कहा जाता है ।

३. उत्पाद और व्यय पर्याय—

अब उत्पाद और व्ययपर्यायके सम्बन्धमें कहते हैं—व्ययपर्याय अभावरूप है और वह पारिणामिक भावसे है ।

द्रव्यके अनन्त गुणोंकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमें जिन गुणोंकी पर्याय अनादिकालसे अविकारी है वह पारिणामिकभावसे है और वह पर्याय है इसलिए पर्यायार्थिकनयसे पारिणामिकभाव है ।

परकी अपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोंके चार विभाग होते हैं—
१—औपशमिकभाव, २—क्षायोपशमिकभाव, ३—क्षायिकभाव और ४—औदयिकभाव । इन चार भावोंका स्वरूप पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की टीका में कहा है ।

४. धर्म करनेके लिये पाँच भावोंका ज्ञान कैसे उपयोगी है ?

यदि जीव इन पाँच भावोंके स्वरूपको जान ले तो वह स्वयं यह समझ सकता है कि—किस भावके आधारसे धर्म होता है । पाँच भावोंमें से पारिणामिकभावके अतिरिक्त शेष चार भावोंमेंसे किसी के लक्ष्यसे धर्म नहीं होता, और जो पर्यायार्थिकनयसे पारिणामिकभाव है उसके आश्रय से भी धर्म नहीं होता—यह वह समझ सकता है ।

जब कि अपने पर्यायार्थिकनयसे वर्तनेवाले पारिणामिकभावके आश्रय से भी धर्म नहीं होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है—उसके आश्रय से या लक्ष्य से तो धर्म हो ही नहीं सकता, यह भी वह समझता है । और परमपारिणामिकभावके आश्रय से ही धर्म होता है ऐसा वह समझता है ।

५. उपादानकारण और निमित्तकारणके सम्बन्धमें—

प्रश्न—जैनधर्मने वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कहा है, इसलिए किसी समय उपादान (परमपारिणामिकभाव) की मुख्यतासे धर्म हो और किसी समय निमित्त (परद्रव्य) की मुख्यतासे धर्म हो, ऐसा होना चाहिए ।

उपरोक्त प्रकारसे मात्र उपादान (परमपारिणामिकभाव) से धर्म होता है ऐसा कहने से एकान्त हो जायगा ।

उत्तर—यह प्रश्न सम्यक्अनेकान्त, मिथ्याअनेकान्त, और सम्यक् और मिथ्या एकान्तके स्वरूपकी अज्ञानता बतलाना है । परमपारिणामिक भावके आश्रयसे धर्म हो और दूसरे किसी भावके आश्रयसे धर्म न हो इस प्रकार अस्तिनास्ति स्वरूप सम्यक् अनेकान्त है । प्रश्नमे बतलाया गया अनेकान्त मिथ्याअनेकान्त है । और यदि इस प्रश्नमे बतलाया गया मिथ्यान्त स्वीकार किया जाय तो वह मिथ्याएकान्त होता है, क्योंकि यदि किसी समय निमित्तकी मुख्यतासे (अर्थात् परद्रव्यकी मुख्यतासे) धर्म हो तो परद्रव्य और स्वद्रव्य दोनों एक हो जाय, जिसमे मिथ्याएकान्त होता है ?

जिस समय उपादान कार्य परिणत होता है उसी कार्य के समय निमित्त कारण भी स्वयं उपस्थित होता है, लेकिन निमित्तकी मुख्यता से किसी भी कार्य किसी भी समय नहीं होता, ऐसा नियम दिखाने के लिए श्री बनारसीदासजीने कहा है कि —

“उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय,
भेदज्ञान परवान विधि, विरला दूझे कोय,
उपादान बल जहँ तहाँ, नहीं निमित्तको दाव,
एक चक्रसो रथ चलै, रविको यहै स्वभाव,
मवै वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमित्त है कौन,
ज्यो जहाज परवाहमे, तिरै सहज विन पीन,”

प्रश्न—तब फिर शास्त्रमे यह तो कहा है कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और भगवानकी दिव्यध्वनिके आश्रयसे धर्म होता है, इसलिए, कभी उन निमित्तोकी मुख्यतासे धर्म होता है ऐसा माननेमे क्या दोष है ?

(१) उत्तर—सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदिसे धर्म होता है ऐसा कथन व्यवहारनयका है, उसका परमार्थ तो ऐसा है कि—परमशुद्धनिश्चय-नयग्राहक परमपारिणामिकभावके आश्रयसे (अर्थात् निज त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मभाव-ज्ञायकभावसे) धर्म होता है, जीव शुभभावरूप राग

का अवलम्बन लेता है उसमें सत्देव, सत्गुरु, सत्शास्त्र तथा भगवान की दिव्यध्वनि निमित्तमात्र है, तथा उस ओरका रागविकल्पको टाल करके जीव जब परमपारिणामिकभावका (ज्ञायकभावका) आश्रय लेता है तब उसके धर्म प्रगट होता है और उस समय रागका अवलम्बन छूट जाता है । धर्म प्रगट होनेके पूर्व राग किस दिशामे ढला था यह बतानेके लिए देवगुरु-शास्त्र या दिव्यध्वनि इत्यादिक निमित्त कहनेमें आते हैं, परन्तु निमित्त की मुख्यतासे किसी भी समय धर्म होता है यह बतानेके लिये निमित्त का ज्ञान नहीं कराया जाता ।

(२) किसी समय उपादान कारणकी मुख्यतासे धर्म होता है और किसी समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे धर्म होता है—अगर ऐसा मान लिया जाय तो धर्म करनेके लिये कोई त्रिकालवर्ती अबाधित नियम नहीं रहेगा, और यदि कोई नियमरूप सिद्धान्त न हो तो धर्म किस समय उपादान कारणकी मुख्यतासे होगा और किस समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे होगा यह निश्चित न होनेसे जीव कभी धर्म नहीं कर सकेगा ।

(३) धर्म करनेके लिये त्रैकालिक एकरूप नियम न हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिये यह समझना चाहिये कि जो जीव पहिले धर्मको प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में धर्मको प्राप्त हो रहे हैं और भविष्यमें धर्मको प्राप्त करेंगे उन सबके पारिणामिकभावका ही आश्रय है, किसी अन्यका नहीं ।

प्रश्न—सम्यग्दृष्टि जीव ही सम्यग्दर्शन होनेके बाद सच्चे देव गुरु शास्त्रका अवलम्बन लेते हैं और उसके आश्रयसे उन्हें धर्म प्राप्त होता है तो वहाँ निमित्तकी मुख्यतासे धर्मका कार्य हुआ या नहीं ?

उत्तर—नहीं, निमित्तकी मुख्यतासे कही भी कोई कार्य होता ही नहीं है । सम्यग्दृष्टिके जो राग और रागका अवलम्बन है उसका भी खेद रहता है, सच्चे देव गुरु या शास्त्रका भी कोई जीव अवलम्बन ले ही नहीं सकता, क्योंकि वह भी परद्रव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता है कि—ज्ञानीजन सच्चे देवगुरु शास्त्रका अवलम्बन लेते हैं वह उपचार है, कथनमात्र है, वास्तव में परद्रव्यका अवलम्बन नहीं, किन्तु वहाँ अपनी अशुद्ध अवस्थारूप रागका ही अवलम्बन है ।

अब जो उस शुभभावके समय सम्यग्दृष्टिके शुद्ध भाव बढ़ता है वह अभिप्रायमे परमपारिणामिकभावका आश्रय है उसीके बलसे बढ़ता है । अन्य प्रकारसे कहा जाय तो सम्यग्दर्शनके बलसे वह शुद्धभाव बढ़ते हैं किंतु शुभ-राग या परद्रव्यके अवलंबनसे शुद्धता नहीं बढ़ती ।

प्रश्न—देव गुरु शास्त्रको निमित्तमात्र कहा है और उनके अवलंबन को उपचारमात्र कहा है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इस विश्वमे अनन्त द्रव्य हैं, उनमेसे रागके समय छद्मस्थ जीवका भुकाव किस द्रव्यकी ओर हुआ यह बतानेके लिये उस द्रव्यको 'निमित्त' कहा जाता है । जीव अपनी योग्यतानुसार जैसा परिणाम (-कार्य) करता है वैसा अनुकूल निमित्तपनेका परद्रव्यमे उपचार किया जाता है इस-प्रकार जीव शुभरागका आलंबन करे तो देव-गुरु शास्त्र निमित्तमात्र है और उसका आलंबन उपचारमात्र है ।

निमित्त-नैमित्तिक सवध जीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है, ऐसी मिथ्या मान्यता करनेके लिये नहीं कि—'धर्म करनेमे किसीसमय निमित्त की मुख्यता होती है । जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता-रूप निमित्त नैमित्तिक सवधके स्वरूपका यथार्थज्ञान कर लेना चाहिये । उस ज्ञानकी आवश्यकता इसलिये है कि—यदि वह ज्ञान न हो तो जीवका ऐसा अन्यथा भुकाव बना रह सकता है कि—किसीसमय निमित्तकी मुरयता से भी कार्य होता है, और इससे उसका अज्ञानपना दूर नहीं होगा । और इस निमित्ताधीनदृष्टि, पराधीनता स्वीकार करनेवाली सयोगदृष्टि है जो ससार का मूल है इससे उसके अपार ससार भ्रमण चलता रहेगा ।

६. इन पाँच भावोंके साथ इस अध्यायके सूत्र कैसे

संबंध रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण

सूत्र-१. यह सूत्र पाँचो भाव बतलाता है, उसमे शुद्ध द्रव्याधिक-नयके विषयरूप अपने पारिणामिक भावके आश्रयसे ही धर्म होता है ।

सूत्र २-६. यह सूत्र पहिले चार भावोंके भेद बतलाते हैं । उनमेसे तीसरे सूत्रमे औपशमिकभावके भेदोंका वर्णन करते हुए पहिले सम्यक्त्व

लिया है, क्योंकि धर्मका प्रारम्भ औपशमिक सम्यक्त्वसे होता है, सम्यक्त्व प्राप्त होनेके बाद आगे बढ़ने पर कुछ जीवोंके औपशमिक चारित्र होता है इसलिये दूसरा औपशमिक चारित्र कहा है। इन दो के अतिरिक्त अन्य कोई औपशमिक भाव नहीं है। [सूत्र ३]

जो जो जीव धर्मके प्रारम्भमें प्रगट होनेवाले औपशमिक सम्यक्त्व को पारिणामिकभावके आश्रयसे प्राप्त करते हैं वे अपनेमें शुद्धिको बढ़ाते बढ़ाते अन्तमें सपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें सम्यक्त्व और चारित्र की पूर्णता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य—गुणोंकी पूर्णता प्रगट होती है। इन नौ भावोंकी प्राप्ति क्षायिकभाव से पर्याय में होती है, इसलिये फिर कभी विकार नहीं होता और वे जीव अनन्त काल तक प्रतिसमय सम्पूर्ण आनन्द भोगते हैं, इसलिये चौथे सूत्रमें यह नौ भाव बतलाये हैं। उन्हें नव लब्धि भी कहते हैं।

सम्यग्ज्ञानका विकास कम होनेपर भी सम्यग्दर्शन—सम्यग्चारित्र के बलसे वीतरागता प्रगट होती है, इसलिये उन दो शुद्ध पर्यायोंके प्रगट होनेके बाद शेष सात क्षायिक पर्यायों एक साथ प्रगट होती है, तब सम्यग्ज्ञानके पूर्ण होनेपर केवलज्ञान भी प्रगट होता है। [सूत्र ४]

जीवमें अनादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उसके ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुण सर्वथा नष्ट नहीं होते, उनका विकास कम बढ़ अशत रहता है। उपशम सम्यक्त्व द्वारा अनादिकालीन अज्ञान को दूर करने के बाद साधक जीवको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, और उन्हें क्रमशः चारित्र प्रगट होता है, वे सब क्षायोपशमिकभाव हैं। [सूत्र ५]

जीव अनेक प्रकारका विकार करता है और उसके फलस्वरूप चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, उसमें उसे स्वस्वरूपकी विपरीत श्रद्धा, विपरीतज्ञान और विपरीत प्रवृत्ति होती है, और इसीसे उसे कषाय भी होती है। और फिर सम्यग्ज्ञान होनेके बाद पूर्णता प्राप्त करनेसे पूर्व आशिक कषाय होती है जिससे उसकी भिन्न २ लेश्याएँ होती हैं। जीव स्वरूपका आश्रय छोड़ कर पराश्रय करता है इसलिये रागादि विकार होते हैं, उसे औदयिकभाव कहते हैं। मोह सम्बन्धी यह भाव ही ससार है। [सूत्र ६]

सूत्र ७—जीवमे शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकारके पारिणामिक-भाव हैं । [सूत्र ७ तथा उनके नीचेकी टीका]

सूत्र—८-९—जीवका लक्षण उपयोग है छद्मस्थ जीवका ज्ञान-दर्शन का उपयोग क्षायोपशमिक होनेसे अनेकरूप और कम बढ होता है, और केवलज्ञान क्षायिकभावसे प्रगट होनेसे एकरूप और पूर्ण होता है । [सूत्र ८-९]

सूत्र १०—जीवके दो भेद है ससारी और मुक्त । उनमेसे अनादि अज्ञानी ससारी जीवके तीन भाव (औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक) होते हैं । प्रथम धर्म प्राप्त करने पर चार (औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक) भाव होते है । क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद उपशमश्रेणी माडनेवाले जीव के पाँचो भाव होते हैं और मुक्त जीवो के क्षायिक तथा पारिणामिक दो ही भाव होते है । [सूत्र १०]

सूत्र ११—जीवने स्वय जिसप्रकारके ज्ञान, वीर्यादिके विकास की योग्यता प्राप्त की होती है उस क्षायोपशमिकभावके अनुकूल जड मनका सद्भाव या अभाव होता है । जब जीव मनकी ओर अपना उपयोग लगाते हैं तब उन्हे विकार होता है, क्योंकि मन पर वस्तु है । और जब जीव अपना पुरुषार्थ मनकी ओर लगाकर ज्ञान या दर्शन का व्यापार करते है तब द्रव्यमनपर निमित्तपनेका आरोप आता है । वैसे द्रव्यमन कोई हानि या लाभ नही करता क्योंकि वह परद्रव्य है । [सूत्र ११]

सूत्र १२-२०—अपने क्षायोपशमिक ज्ञानादिके अनुसार और नामकर्मके उदयानुसार ही जीव ससारमे त्रस या स्थावर दशाको प्राप्त होता है । इसप्रकार क्षायोपशमिकभावके अनुसार जीवकी दशा होती है । पहिले जो नामकर्म बँधा था उसका उदय होनेपर त्रस स्थावरत्वका तथा जड इन्द्रियो और मनका संयोग होता है । [सूत्र १२ से १७ तथा १९ से २०]

ज्ञानके क्षायोपशमिकभावके लब्धि और उपयोग दो प्रकार हैं ।

[सूत्र १८]

सूत्र २१ से ५३—ससारी जीवोंके औदयिकभाव होने पर जो कर्म एक क्षेत्रावगारूपसे बँधते हैं उनके उदयका निमित्त—नैमित्तिक सबध—जीवके क्षायोपगमिक तथा औदयिकभावके साथ तथा मन, इन्द्रिय, शरीर, कर्म, नये-भवके लिये क्षेत्रान्तर, आकाशकी श्रेणी, गति, नो कर्मका समय समय ग्रहण, तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा आयुके साथ—कैसा होता है यह बताया है । [सूत्र २१ से २६ तथा २८ से ५३]

सिद्धदशाके होनेपर जीवका आकाशकी किसी श्रेणीके साथ निमित्त—नैमित्तिक सबध है यह २७ वे सूत्रमे बताया है [सूत्र २७]

इससे यह समझना चाहिये कि जीवको विकारी या अविकारी अवस्थामे जिन परवस्तुओंके साथ सबध होता है उन्हें जगतकी अन्य पर-वस्तुओं से पृथक् समझनेके लिये उतने ही समयके लिये उन्हें 'निमित्त' नाम देकर सबोधित किया जाता है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि निमित्त की मुख्यतासे किसी भी समय कार्य होता है । इस अध्यायका २७ वाँ सूत्र इस सिद्धांतको स्पष्टतया सिद्ध करता है । मुक्त जीव स्वयं लोकाकाशके अग्रभागमे जानेकी योग्यता रखते हैं और तब आकाशकी जिस श्रेणीमेसे वे जीव पार होते हैं उस श्रेणीको—आकाशके अन्य भागों से तथा जगतके दूसरे समस्त पदार्थोंसे पृथक् करके पहिचाननेके लिये 'निमित्त' नाम (आरोपित करके) दिया जाता है ।

७. निमित्त—नैमित्तिक संबंध

यह सबध २६—२७ वे सूत्रमे चमत्कारिक ढंगसे अत्यल्प शब्दोंमें कहा गया है । वह यहाँ बतलाया जाता है—

१—जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम समयमें वह लोकके अग्रभागमे सीधी आकाश श्रेणीसे मोड़ा लिये बिना ही जाता है यह सूत्र २६—२७ मे प्रतिपादन किया गया है । जिस समय जीव लोकाग्रमे जाता है उस समय वह जिस आकाश श्रेणीमे से जाता है उसी क्षेत्रमे धर्मास्तिकायके और अधर्मास्तिकायके प्रदेश है, अनेक प्रकारकी पुद्गल वर्गणाएँ हैं, पृथक् पर-माणु हैं, सूक्ष्म स्कध हैं, कालाणुद्रव्य हैं, महास्कन्धके प्रदेश है, निगोदके जीवोंके तथा उनके शरीरके प्रदेश है तथा लोकान्तमे (सिद्धशिलासे ऊपर)

पहिले मुक्त हुए जीवोंके कितने ही प्रदेश है, उन सबमे से पार होकर जीव लोकके अग्रभागमे जाता है। इसलिये अब उसमे उस आकाश श्रेणीमे निमित्तत्वका आरोप आया और दूसरोमे नही आया, इसके कारणकी जाँच करने पर मालूम होता है कि वह मुक्त होनेवाला जीव किस आकाशश्रेणीमे से होकर जाता है इसका ज्ञान करानेके लिए उस 'आकाशश्रेणी' को निमित्त सज्ञा दी गई है, क्योंकि पहिले समयकी सिद्धदशाको आकाशके साथका सबध बतानेके लिये उस श्रेणीका भाग ही अनुकूल है, अन्य द्रव्य, गुण या पर्याय उसके लिये अनुकूल नही है।

२—सिद्धभगवानके उस समयके ज्ञानके व्यापारमे सम्पूर्ण—आकाश तथा दूसरे सब द्रव्य, उसके गुण तथा उसकी त्रिकालवर्ती पर्याये ज्ञेय होती है इसलिये उसी समय ज्ञानमात्रके लिये वे सब ज्ञेय 'निमित्त' सज्ञा को प्राप्त होते है।

३—सिद्धभगवानके उससमयके परिणमनको काल द्रव्यकी वही समयकी पर्याय 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होती है, क्योंकि परिणमनमे वह अनुकूल है, दूसरे अनुकूल नही हैं।

४—सिद्धभगवानकी उस समयकी क्रियावतीशक्तिके गति परिणाम को तथा ऊर्ध्वगमन स्वभावको घर्मास्तिकायके किसी आकाश क्षेत्रमे रहने वाले प्रदेश उसी समय 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होते है, क्योंकि गतिमे वही अनुकूल हैं, दूसरे नही।

५—सिद्धभगवानके ऊर्ध्वगमनके समय दूसरे द्रव्य (जो कि आकाश क्षेत्र मे है वे तथा शेष द्रव्य) भी 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनसब द्रव्योंका यद्यपि सिद्धावस्थाके साथ कोई सबध नही है तथापि विश्व को सदा शाश्वत रखता है इतना बतानेके लिये वह अनुकूल निमित्त है।

६—सिद्धभगवानकी सपूर्ण शुद्धताके साथ कर्मोंका अभावसबध है, इतनी अनुकूलता बतानेके लिये कर्मोंका अभाव भी 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होता है, इसप्रकार अस्ति और नास्ति दोनो प्रकारसे निमित्तपनेका आरोप

किया जाता है । किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे मुख्यरूपसे या गौरा-
रूप से कार्यसाधक मानना गभीर भूल है । शास्त्रीय परिभाषामे उसे
मिथ्यात्व और अज्ञान कहा जाता है ।

७—निमित्त जनक और नैमित्तिक—जन्य है, इसप्रकार जीव अज्ञान
दशामे मानता है, इसलिये अज्ञानियोकी कैंसी मान्यता होती है यह बताने
के लिये व्यवहारसे निमित्तको जनक और नैमित्तिकको जन्य कहा जाता
है किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानते । उनका वह ज्ञान सच्चा है यह
उपरोक्त पाँचवाँ पैरा बतलाते हैं, क्योंकि उसमें बताये गये अनन्त निमित्त
या उनमेंका कोई अंश भी सिद्ध दशाका जनक नहीं हुआ । और वे निमित्त
या उनमेंसे किसीके अनन्तवे अगमे भी नैमित्तिक सिद्धदशा जन्य नहीं हुई ।

८—ससारी जीव भिन्न २ गतिके क्षेत्रोंमें जाते हैं वे भी अपनी
क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणामनके कारणसे जाते हैं, उसमें भी
उपरोक्त पैरा १ से ५ में बताये गये अनुसार निमित्त होते हैं । किन्तु
क्षेत्रान्तरमें धर्मास्तिकायके प्रदेशोंकी उस समयकी पर्यायके अतिरिक्त दूसरा
कोई द्रव्य, गुण या पर्याय निमित्त सज्ञाको प्राप्त नहीं होता । उस समय
अनेक कर्मोंका उदय होने पर भी एक विहायोगति नामकर्मका उदय ही
'निमित्त' सज्ञा पाता है । गत्यानुपूर्वी कर्मके उदयको जीवके प्रदेशोंके उस
समयके आकारके साथ क्षेत्रान्तर के समय निमित्तपना है और जब जीव
जिस क्षेत्रमें स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके
प्रदेशोंकी उस समयकी पर्याय 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होती है ।

सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिण-
ामनके समय योग गुणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमें कार्मण शरीर
निमित्त है, क्योंकि कार्मण शरीरका उदय उसके अनुकूल है । कार्मण शरीर
और तैजस शरीर अपनी क्रियावतीशक्ति के उस समयके परिणामनके कारण
जाता है, उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त है ।

६—इस शास्त्रमे निमित्तको किसी स्थान पर 'निमित्त' नामसे ही कहा गया है । [देखो अ० १ सू० १४] और किसी स्थान पर उपकार, उपग्रह, इत्यादि नामसे कहा गया है, [देखो अ० ५ सू० १७ से २०], भावअपेक्षामे उसका एक ही अर्थ होता है, किन्तु अज्ञानी जीव यह मानते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तुका भना-बुरा होता है, यह बतानेके लिये उसे 'उपकार' सहायक, बलाघान, बहिरगमाधन, बहिरगकारण, निमित्त और निमित्तकारण इत्यादि नामसे संबोधित करते हैं, किन्तु इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि वे वास्तविक कारण या माधन हैं । एक द्रव्य को, उसके गुणोको या उसकी पर्यायोको दूसरेसे पृथक् करके दूसरेके साथ का उसका सयोगमात्र सम्बन्ध बतानेके लिये उपरोक्त नामों से संबोधित किया जाता है । इन्द्रियोको, धर्मास्तिकायको, अधर्मास्तिकाय इत्यादि को, बलाघानकारणके नामसे भी पहिचाना जाता है, किन्तु वह कोई भी सच्चा कारण नहीं है, फिर भी 'किसी भी समय उनकी मुख्यतासे कोई कार्य होता है' ऐसा मानना निमित्तको ही उपादान माननेके बराबर अथवा व्यवहार को ही निश्चय माननेके बराबर है ।

१०—उपादानकारणके योग्य निमित्त सयोगरूपसे उस उस समय अवश्य होते हैं । ऐसा सम्बन्ध उपादान कारणकी उस समयकी परिणामन शक्ति को, जिस पर निमित्तत्वका आरोप आता है उसके साथ है । उपादान को अपने परिणामनके समय उन उन निमित्तोंके आनेके लिये राह देखनी पड़े और वे न आये तब तक उपादान नहीं परिणामता, ऐसी मान्यता उपादान और निमित्त इन दो द्रव्योंको एकरूप माननेके बराबर है ।

११—इसीप्रकार घड़ेका कुम्भकारके साथ और रोटी का अग्नि, रसोइया इत्यादिके साथका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध समझ लेना चाहिये । सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये जीवने स्वयं अपने पुरुषार्थसे पात्रता प्राप्त की हो फिर भी उसे सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये सद्गुरुकी राह देखनी पड़े ऐसा नहीं होता, किन्तु वह सयोगरूपसे उपस्थित होता ही है, इसीलिये जब बहुत से जीव धर्म प्राप्त करनेके लिये तैयार होते हैं तब तीर्थंकर भगवान

का जन्म होता है और वे योग्य समयमें केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं तथा उनकी दिव्यध्वनि स्वयं प्रगट होती है, ऐसा समझना चाहिये ।

८. तात्पर्य

तात्पर्य यह है कि—इस अध्यायमें कहे गये पाँच भाव तथा उनके दूसरे द्रव्योंके साथके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करके अन्य सब परसे लक्ष हटाकर परमपारिणामिकभावकी ओर अपनी पर्यायको उन्मुख करने पर सम्यग्दर्शन होता है और फिर उस ओर बल बढ़ाने पर सम्यग्चारित्र होता है, यही धर्ममार्ग (मोक्षमार्ग) है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित

मोक्षशास्त्रके दूसरे अध्यायकी

टीका समाप्त हुई ।

सोक्षशास्त्र अध्याय तीसरा

भूमिका

इस शास्त्रके पहिले अध्यायों पहिले मन्त्रमें लिखत 'सम्पदमन-
जान चारित्र्य की पूर्णता मोक्षमार्ग है' यह बतलाया है,—इसका कोई मोक्ष-
मार्ग नहीं है । इसमें यही यह भी बतलाया है कि मुख्यमें,—सुखभावसे धनका
परवन्तु अनुकूल हो नो धर्म हो सकना है ऐसा मानना दुरु है । सम्पदमन-
जान-चारित्र्य धात्माकी शुद्ध परिणति है । यदि उसे एक शब्दमें कहा जाय
तो 'मह्य पुण्यार्थ' मोक्षमार्ग है । इसमें निहद हृद्या कि धात्माकी अपनी
अपनी शुद्ध परिणति ही धर्म है, यह बतलाकर अनेकान् स्वल्प बतलाया
है । प्रथम सूत्रमें जो पहिला शब्द 'सम्पदमन' कहा है यह सूचित करता
है कि धर्मका प्रारम्भ निश्चय सम्पदमनमें ही होना है । उन अध्यायमें निश्चय
सम्पदमनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा है । तत्त्वत्वान् तत्त्वार्थका स्वल्प
समझाया है और सम्पदमनके घनेत प्रचार बतलाकर भिन्नज्ञानका स्वरूप
भी समझाया है । सम्पदमन-जान-चारित्र्यकी पूर्णता (—एक ही) मोक्ष-
मार्ग है,—इसप्रकार पहिले सूत्रमें स्पष्टनया बतलाकर बोधित किया है कि-
किमी समय उपायनकी परिणतिकी मुख्यता में कार्य होना है और किसी
समय सयोगरूप बाल अनुकूल निमित्तकी (जिसे उद्वार कारण कहा
जाता है उसकी) मुख्यता में कार्य होना है—ऐसा अनेकान्का स्वल्प नहीं है ।

दूसरे अध्यायमें जीव तत्त्वका अधिकार प्रारम्भ किया है; उनमें जीव
के स्वतत्त्वरूप—निजस्वरूप पांचभाव बतलाये हैं । उन पांच भावोंमेंसे सकल-
निरावरण, श्रवण, एक, प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्य, शुद्धपारिणामिक परम-
भाव, (ज्ञायकभाव) के आश्रयसे धर्म होता है यह बतलानेके लिये, ओप-
शमिकभाव जो कि धर्मका प्रारम्भ है उसे पहिलेभावके रूपमें वर्णन किया है ।
तत्पश्चात् जीवका लक्षण उपयोग है यह बतलाकर उसके भेद बतलाये हैं,

और यह बतलाया है कि पाचभावोके साथ परद्रव्योका—इन्द्रिय इत्यादिका कैसा सबध होता है ।

जीवको औदयिकभाव ही ससार है । शुभभावका फल देवत्व है, अशुभभावकी तीव्रताका फल नारकीपन है, शुभाशुभभावोकी मिश्रताका फल मनुष्यत्व है, और मायाका फल तिर्यचपना है, जीव अनादिकालसे अज्ञानी है इसलिये अशुद्धभावोके कारण उसका भ्रमण हुआ करता है वह भ्रमण कैसा होता है यह तीसरे और चौथे अध्यायमे बतलाया है । उस भ्रमण मे (भवोमे) शरीरके साथ तथा क्षेत्रके साथ जीवका किस प्रकारका सयोग होता है वह यहाँ बताया जा रहा है । मास, शराब, इत्यादिके खान-पानके भाव, कठोर झूठ, चोरी, कुशील, तथा लोभ इत्यादिके तीव्र अशुभ-भावके कारण जीव नरकगतिको प्राप्त करता है उसका इस अध्यायमे पहिले वर्णन किया है और तत्पश्चात् मनुष्य तथा तिर्यचोके क्षेत्रका वर्णन किया है ।

चौथे अध्यायमे देवगतिसे सबध रखनेवाले विवरण बताये गये हैं ।

इन दो अध्यायोका सार यह है कि—जीवके शुभाशुभ विकारीभावो के कारण जीवका अनादिकालसे परिभ्रमण होरहा है उसका, मूलकारण मिथ्यादर्शन है, इसलिये भ्रम्यजीवोको मिथ्यादर्शन दूर करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये । सम्यग्दर्शनका बल ऐसा है कि उससे क्रमशः सम्यग्चारित्र बढता जाता है और चारित्रकी पूर्णता करके परम यथाख्यात-चारित्रकी पूर्णता करके, जीव सिद्ध गतिको प्राप्त करता है । अपनी भूलके कारण जीवकी कैसी कैसी गति हुई तथा उसने कैसे कैसे दुःख पाये और बाह्य सयोग कैसे तथा कितने समय तक रहे यह बतानेके लिये अध्याय २—३—४ कहे गये है । और उस भूलको दूर करनेका उपाय पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमे बतलाया गया है ।

अधोलोकका वर्णन

मात नरक-पृथिवियाँ

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽथोऽधः ॥ १ ॥

ॐ अर्थः—अधोलोकमें रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वानुकाप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा, और महातमप्रभा ये सात भूमियाँ हैं और क्रमसे नीचे २ घनोदधिवातवलय, घनवातवलय, तनुवातवलय तथा आकाश का आधार है ।

टीका

१ रत्नप्रभा पृथ्वीके तीन भाग हैं—परभाग, पकभाग और अव्वहुलभाग । उनमें से ऊपरके पहिले दो भागोंमें व्यन्तर तथा भवनवासी देव रहते हैं, और नीचेके अव्वहुलभागमें नारकी रहते हैं । इस पृथ्वीका कुल विस्तार एक लाख अस्सी हजार योजन है । [२००० कोपका एक योजन होता है ।]

२. इन पृथ्वियोंके रुद्धिगत नाम ये हैं—१-वम्मा, २-वशा, ३-भेघा, ४-अजना, ५-अरिष्ठा, ६-मघवी और ७-माघवी है ।

३-अम्बु (घनोदधि) वातवलय = वाष्पका घना वातावरण,

घनवातवलय = घनी हवाका वातावरण ।

तनुवातवलय = पतली हवाका वातावरण ।

वातवलय = वातावरण ।

‘आकाश’ कहने से यहा अलोकाकाश समझना चाहिए ॥ १ ॥

ॐ इस अध्यायमें भूगोल सबधी वर्णन होने से, पहिले दो अध्यायोंकी भाँति सूत्र के शब्द पृथक् करके अर्थ नहीं दिया गया है किंतु पूरे सूत्रका सीधा अर्थ दिया गया है ।

क-

।

दूसरीमे
३ लाख,
रक विले

मानते है
त होनेसे
ही नरक
नकी यह
गति उन
र है —

खने की
जीवोको
४ बुद्धिमे
र अनत
है ।

मान हैं,
तो मार-
मे बाधा
दा नही
इसलिये

उसका फल भी अपार अनंत दुःख भोगनेका ही है, ऐसा स्थान नरक है, मनुष्यलोकमें ऐसा कोई स्थान नहीं है ।

जो दूसरोको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना चाहते हैं वे जितने विरोधी मालूम होते हैं उन सबको मारना चाहते हैं, फिर चाहे प्रतिकूलता करनेवाले दो चार हो या बहुत हो उन सबका नाश करनेकी भावनाका सेवन निरंतर करता है । उसके अभिप्रायमें अनंतकाल तक अनंतभव धारण करने के भाव भरे पड़े हैं । उस भवकी अनंतसंख्याके कारणमें अनन्त जीवोंको मारनेका सहार करनेका अमर्यादित पाप भाव है । जिस जीवने कारणमें अनन्तकाल तक अनन्त जीवोंको मारनेके, बाधा डालनेके भाव सेये हैं उसके फलमें उस जीवको तीव्र दुःखोंके संयोगमें जाना पड़ता है, और वह नरक-गति है । लाखों खून (—हत्या) करनेवालेको लाखों बार फाँसी मिलती हो ऐसा इस लोकमें नहीं होता, इसलिये उसे अपने क्रूरभावोंके अनुसार पूरा फल नहीं मिलता, उसे अपने भावोंका पूरा फल मिलनेका स्थान—बहुतकाल तक अनन्त दुःख भोगनेका क्षेत्र नरक है, वह नीचे शाश्वत है ॥ २ ॥

नारकियोंके दुःखोंका वर्णन

नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम-

देहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥

अर्थ—नारकी जीव सदैव ही अत्यन्त अशुभ लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना, और विक्रियाको धारण करते हैं ।

टीका

१. लेश्या—यह द्रव्यलेश्याका स्वरूप है जो कि आयु पर्यंत रहती है । यहाँ शरीरके रंगको द्रव्यलेश्या कहा है । भावलेश्या अतर्मुहूर्तमें बदल जाती है उसका वर्णन यहाँ नहीं है । अशुभलेश्याके भी तीन प्रकार हैं कापोत, नील और कृष्ण । पहिली और दूसरी पृथ्वीमें, कापोतलेश्या, तीसरी पृथ्वीमें ऊपरके भागमें कापोत और नीचेके भागमें नील, चौथीमें

नील, पांचवीमे ऊपरके भागमे नील और नीचेके भागमे कृष्ण और छटवी तथा सातवी पृथ्वीमे कृष्णलेश्या होती है ।

२. परिणाम—यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दको परिणाम कहा है ।

३. शरीर—पहिली पृथ्वीमे शरीरकी ऊँचाई ७ धनुष्य ३ हाथ और ६ अंगुल है, वह हुडक आकारमे होता है । तत्पश्चात् नीचे २ की पृथ्वीके नारकियोंके शरीर की ऊँचाई क्रमशः दूनी दूनी है ।

४. वेदना—पहिलेसे चौथे नरक तक उष्ण वेदना है, पाचवेके ऊपरी भागमे उष्ण और नीचले भागमे शीत है, तथा छठे और सातवेमे महा-शीत वेदना है । नारकियों का शरीर वैक्रियिक होनेपर भी उसके शरीरके वैक्रियिक पुद्गल मल, मूत्र, कफ, वमन, सडा हुआ मांस, हाड और चमड़ी वाले औदारिक शरीरसे भी अत्यन्त अशुभ होता है ।

५. विक्रिया—उन नारकियोंके क्रूर सिंह व्याघ्रादिरूप अनेक प्रकारके रूप धारण करनेकी विक्रिया होती है ॥ ३ ॥

नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं

परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

अर्थ—नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हैं (—वे कुत्तेकी भाँति परस्पर लडते हैं) ॥ ४ ॥

विशेष दुःख

संक्लिष्टाऽसुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

अर्थ—और उन नारकियोंके चौथी पृथ्वीसे पहिले पहिले (अर्थात् तीसरी पृथ्वी पर्यंत) अत्यन्त संक्लिष्ट परिणामके धारक अब अम्बरिष आदि जातिके असुरकुमार देवोंके द्वारा दुःख पाते हैं अर्थात् अब—अम्बरिष असुर-कुमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवोंको दुःख देते हैं तथा उनके

पूर्वके वैरका स्मरण करा कराके परस्परमे लड़ाने है । और दुःखी देख राजी होते हैं ।

सूत्र ३-४-५ मे नारकियोंके दुःखोका वर्णन करते हुए उनके शरीर, उनका रग, स्पर्श इत्यादि तथा दूसरे नारकियों और देवोंके दुःखका कारण कहा है वह उपचार कथन है, वास्तवमे वे कोई परपदार्थ दुःखोके कारण नहीं है तथा उनका सयोगसे दुःख नहीं होता । परपदार्थोंके प्रति जीवकी एकत्वबुद्धि ही वास्तवमे दुःख है उस दुःखके समय, नरकगतिमे निमित्तरूप बाह्यसयोग कैसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिए यहा तीन सूत्र कहे हैं, परंतु यह नहीं समझना चाहिये कि—वे शरीरादि वास्तवमे दुःखके कारण है ।

नारकोंकी उत्कृष्ट आयु का प्रमाण -

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रय-

स्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥

अर्थ—उन नरकोंके नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रमसे पहिलेमे एक सागर, दूसरेमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथेमे दश सागर, पाँचवेंमे सत्रह सागर, छठेमे बावीस सागर और सातवेंमे तेतीस सागर है ।

टीका

१ नारक गतिमे भयानक दुःख होनेपर भी नारकियों की आयु निरूपक्रम है— उनकी अकालमृत्यु नहीं होती ।

२. आयु का यह काल वर्तमान मनुष्योंकी आयुकी अपेक्षा लम्बा लगता है परन्तु जीव अनादिकालसे है और मिथ्यादृष्टिपनके कारण यह नारकीपणा जीवने अनन्तवार भोगा है । अध्याय २ सूत्र १० की टीकामे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावपरिभ्रमण (परावर्तन) का जो स्वरूप दिया गया है उसके देखनेसे मालूम होगा कि यह काल तो महासागर की एक बूँदसे भी बहुत कम है ।

३. नारकी जीवोंको जो भयानक दुःख होते हैं उसके वास्तविक कारण, भयानक शरीर, वेदना, मारपीट, तीव्र उष्णता तीव्र शीतलता इत्यादि नहीं है, परन्तु मिथ्यात्व के कारण उन सयोगोंके प्रति अनिष्टपनेकी खोटी कल्पना करके जीव तीव्र आकुलता करता है उसका दुःख है। पर-सयोग अनुकूल-प्रतिकूल होता ही नहीं, परन्तु वास्तवमें जीवके ज्ञानके क्षयोपशम उपयोगके अनुसार ज्ञेय (-ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य) पदार्थ है, उन पदार्थोंको देखकर जब अज्ञानी जीव दुःखकी कल्पना करता है तब परद्रव्योपर यह आरोप होता है कि—वे दुःखमें निमित्त है।

४ शरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, पीनेको पानी भी न मिलता हो, तीव्र गर्मी या ठंड हो, और बाह्य सयोग (अज्ञानदृष्टिसे) चाहे जितने प्रतिकूल हो परन्तु वे सयोग जीवको सम्यग्दर्शन (धर्म) करनेमें बाधक नहीं होते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कभी बाधा नहीं डाल सकता, नरकगतिमें भी पहिलेसे सातवें नरकतक ज्ञानी पुरुषके सत्समागमसे पूर्वभवमें सुने गये आत्मस्वरूपके सस्कार ताजे करके नारकी जीव सम्यग्दर्शन प्रकट करते हैं। तीसरे नरकतकके नारकी जीवोंको पूर्वभव का कोई सम्यग्ज्ञानी मित्र देव आत्मस्वरूप समझाता है तो उसके उपदेशको सुनकर यथार्थ निर्णय करके वे जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं।

५ इससे सिद्ध होता है कि—“जीवोंका शरीर अच्छा हो, खाना पीना ठीक मिलता हो और बाह्य सयोग अनुकूल हो, तो धर्म हो सकता है और उनकी, प्रतिकूलता होने पर जीव धर्म नहीं कर सकता”—यह मान्यता ठीक नहीं है। परको अनुकूल करनेमें प्रथम लक्ष रोकना और उसके अनुकूल होनेपर धर्मको समझना चाहिये,—इस मान्यता में भूल है, क्योंकि धर्म पराधीन नहीं किन्तु स्वाधीन है और वह स्वाधीनतापूर्वक प्रगट किया जा सकता है।

६. प्रश्न—यदि बाह्य सयोग और कर्मोंका उदय धर्ममें बाधक नहीं है तो नारकी जीव चौथे गुणस्थानसे ऊपर क्यों नहीं जाते ?

उत्तर—पहिले उन जीवोंने अपने पुरुषार्थ की बहुत विपरीतता की है और वे वर्तमानमें अपनी भूमिकाके अनुसार मंद पुरुषार्थ करते हैं इसलिये उन्हें ऊपर चढ़नेमें विलम्ब होता है ।

७. प्रश्न—सम्यग्दृष्टिको नरकमें कैसा दुःख होता है ?

उत्तर—नरक या किसी क्षेत्रके कारण किसी भी जीवको मुख दुःख नहीं होता किंतु अपनी नासमझीके कारण दुःख और अपनी सच्ची समझके कारण सुख होता है किसी को पर वस्तुके कारण मुख दुःख या हानि लाभ हो ही नहीं सकता । अज्ञानी नारकी जीवको जो दुःख होता है वह अपनी विपरीत मान्यतारूप दोषके कारण होता है, बाह्य-सयोगके अनुसार या सयोगके कारण दुःख नहीं होता । अज्ञानी जीव परवस्तुको कभी प्रतिकूल मानते हैं और इसलिये वे अपनी अज्ञानताके कारण दुःखी होते हैं, और कभी पर वस्तुएँ अनुकूल हैं ऐसा मानकर सुखकी कल्पना करते हैं, इसलिये अज्ञानी जीव परद्रव्योके प्रति इष्टत्व-अनिष्टत्वकी कल्पना करते हैं ।

सम्यग्दृष्टि नारकी जीवोंके अनंत समारका वधन करनेवाली कपाय दूर होगई है स्वरूपाचरणकी आशिक शान्ति निरन्तर है इसलिये उतना सच्चा सुख उन्हें नरकमें भी निरन्तर मिलता है । जितनी कपाय है उतना अल्प दुःख होता है किंतु वह कुछ भवोंके बाद ही उम अल्प दुःखका भी नाश कर देगे । वे परको दुःखदायक नहीं मानते, किंतु अपनी असावधानी को दुःखका कारण मानते हैं इसलिये वे अपनी असावधानीको दूर करते जाते हैं । असावधानी दो प्रकार की है—स्वरूप की मान्यताकी और स्वरूप के आचरण की । उसमें से पहिले प्रकार की असावधानी सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर दूर हो जाती है और दूसरे प्रकार की असावधानीको वे टालते जाते हैं ।

८ सम्यग्दर्शन प्रगट करके—सम्यग्दृष्टि होनेके बाद जीव नरक आयु का वध नहीं करता, किंतु सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेसे पूर्व उस जीवने

नरकायुका बंध किया हो तो वह पहिले नरकमे जाता है, किंतु वहाँ उसकी अवस्था पैरा ७ मे बताये गये अनुसार होती है ।

६ पहिले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवोमे से योग्य जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते है । पाचवे नरकसे निकलकर मनुष्य हुए पात्रजीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते है, छठे नरकसे निकलकर मनुष्य हुए पात्रजीव पाचवे गुणस्थान तक जा सकते है और सातवे नरकसे निकले हुए जीव क्रूर तिर्यचगतिमे ही जाते है । यह भेद जीवोके पुरुषार्थकी तारतम्यताके कारण होते है ।

१०. प्रश्न—सम्यग्दृष्टि जीवोका अभिप्राय नरकमे जानेका नही होता फिर भी यदि कोई सम्यग्दृष्टि नरकमे पहुँच जाय तो वहाँ तो जड कर्म का जोर है और जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है इसलिये जाना पडता है,—यह बात ठीक है या नही ?

उत्तर—यह बात ठीके नही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, इसलिये जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता हो ऐसा नही होता । सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नही चाहता तो भी जो जो जीव नरकमे जाने लायक होते है वे वे जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणामनके कारण वहाँ जाते है, उस समय कर्मण और तैजस-शरीर भी उनकी अपनी (पुद्गलपरमाणुओकी) क्रियावती शक्तिके परिणामनके कारण उस क्षेत्रमे जीवके साथ जाते है ।

और अभिप्राय तो श्रद्धागुणकी पर्याय है और इच्छा चारित्रगुणकी विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक गुण स्वतंत्र और असहाय है । इसलिये जीवकी इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जैसा हो फिर भी जीवकी क्रियावती शक्तिका परिणामन उससे (अभिप्राय और इच्छासे) स्वतंत्ररूपसे और उस समयकी उस पर्यायके घर्मानुसार होता है । वह क्रियावती शक्ति ऐसी है कि—जीवको किस क्षेत्रमे ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होने की उसे आवश्यकता नही है । नरकमे जानेवाले वे जीव उनकी आयुपर्यंत उस क्षेत्रके सयोग

के योग्य होते हैं, और तब उन जीवोंके ज्ञानका विकास भी उम उम क्षेयमें रहनेवाले जीवों तथा पदार्थोंके जाननेके योग्य होता है । नरकगतिका भव अपने पुरुषार्थके दोष से बँधा था इसलिए योग्य समयमें उसके फलरूपसे जीवकी अपनी योग्यताके कारण नारकीका क्षेत्र संयोगरूपमें होता है, कर्म उसे नरकमें नहीं ले जाता । कर्मके कारण जीव नरकमें जाता है यह कहना मात्र उपचार कथन है, जीवका कर्मके साथका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिये शास्त्रोंमें वह कथन किया गया है, नहीं कि वास्तवमें जट-कर्म जीवको नरकमें ले जाते हैं । वास्तवमें कर्म जीवको नरकमें ले जाते हैं यह मानना मिथ्या है ।

११. सागर-काल का परिमाण

१—सागर = दश × करोड़ × करोड़ = अद्वापत्य ।

१ अद्वापत्य = एक गोल खड्डा जिसका व्यास (Diametre) एक योजन (= २००० कोस) और गहराई भी उतनी ही हो उसमें उत्तम भोगभूमिके सात दिन के भेड़े के बच्चे के बालोंसे ठमाठस भरकर के उसमें से प्रति सौ वर्षमें एक बाल निकालने पर जितने समयमें गड्ढा खाली हो जाय, उतने समयका एक व्यवहारकल्प है, ऐसे असंख्यात व्यवहारकल्प = एक उद्धारपत्य । असंख्यात उद्धार पत्य = एक अद्वापत्य ।

इसप्रकार अधोलोकका वर्णन पूरा हुआ ॥ ६ ॥

मध्यलोकका वर्णन

कुछ द्वीप समुद्रों के नाम

जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥

अर्थः—इस मध्यलोकमें अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप इत्यादि द्वीप, और लवणसमुद्र इत्यादि समुद्र हैं ।

।ग श्रीर
के चारो
के चारो
स तरह
स्वयभू-

॥८॥

हिलेके

गभिके
५ लाख

ह एक
।र है ।
मापमे
हये ।]
से कुछ
जन ३

३—इस द्वीपके विदेह क्षेत्रमे विद्यमान उत्तरकुरु भोगभूमिमे अनादि-निधन पृथ्वीकायरूप अकृत्रिम परिवार सहित जल वृक्ष है इसलिये इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है ।

सात क्षेत्रोंके नाम

भरतहैमवतहरिविदेहरम्यक हैरण्यव-

तैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥

अर्थः—इस जम्बूद्वीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्य-वत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं ।

टीका

जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र मे हम लोग रहते है, विदेहक्षेत्रमे बीस विहर-मान तीर्थकरमे से श्री सीमधरादि चार तीर्थकर जम्बूद्वीपके विदेहमे विच-रते हैं ॥ १० ॥

क्षेत्रोंके सात विभाग करनेवाले छह पर्वतोंके नाम

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवं-

न्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥

अर्थ—उन सात क्षेत्रोंका विभाग करने वाले पूर्वसे पश्चिम तक लम्बे १-हिमवत् २-महाहिमवत्, ३-निषध, ४-नील, ५-रुक्मि, और ६-शिखरिन् ये छह वर्षधर-कुलाचल-पर्वत है [वर्ष = क्षेत्र] ॥ ११ ॥

कुलाचलों का रंग

हेमाजुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥

अर्थ—ऊपर कहे गये पर्वत क्रमसे १-स्वर्ण, २-चादी, ३-तपाया सोना, ४-वैडूर्य (नील) मणि, ५-चादी और ६ स्वर्ण जैसे रंगके है ॥ १२ ॥

कुलाचलों का विशेष स्वरूप

मणिविचित्रपार्श्व उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥

अर्थ—इन पर्वतोका तट चित्र-विचित्र मणियोका है और ऊपर नीचे तथा मध्यमे एक समान विस्तारवाला है ॥ १३ ॥

कुलाचलोंके ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम

पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेशरिमहापुण्डरीक—

पुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥

अर्थ—इन पर्वतोके ऊपर क्रमसे १-पद्म, २-महापद्म, ३-तिगिञ्छ, ४-केशरि, ५-महापुण्डरीक और ६-पुण्डरीक नामके हृद-सरोवर है ॥ १४ ॥

प्रथम सरोवर की लम्बाई-चौड़ाई

प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदद्धविष्कम्भो हृदः ॥ १५ ॥

अर्थ—पहिला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लम्बाई से आधा अर्थात् पाँचसौ योजन चौड़ा है ॥ १५ ॥

प्रथम सरोवर की गहराई (ऊँडाई)

दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥

अर्थ—पहिला सरोवर दश योजन अवगाह (गहराई-ऊँडाई) वाला है ॥ १६ ॥

उसके मध्यमें क्या है ?

तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥

अर्थ—उसके बीचमे एक योजन विस्तारवाला कमल है ॥ १७ ॥

महापद्मादि सरोवरों तथा उनमें रहनेवाले कमलोंका ग्रमाण
तद्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च ॥ १८ ॥

अर्थ—आगेके सरोवर तथा कमल पहिले के सरोवर तथा कमलोसे क्रमसे दूने २ विस्तारवाले हैं ।

टीका

यह दूना २ क्रम तिगिछनामके तीसरे सरोवर तक है, बादमे उसके आगेके तीन सरोवर तथा उनके तीन कमल दक्षिणके सरोवर और कमलोके समान विस्तारवाले हैं ॥ १८ ॥

हृदोंका विस्तार आदि

न.	हृद नाम	स्थान	लम्बाई योजन	चौड़ाई योजन	गहराई योजन	कमल योजन	देवी
१	पद्म	हिमवन्	१०००	५००	१०	१	श्री
२	महापद्म	महाहिमवन्	२०००	१०००	२०	२	ह्री
३	तिगिच्छ	निषध	४०००	२०००	४०	४	धृति
४	केशरी (केशरिन)	नील	४०००	२०००	४०	४	कीर्ति
५	महापुण्डरीक	रुक्मिन्	२०००	१०००	२०	२	बुद्धि
६	पुण्डरीक	शिखरिन्	१०००	५००	१०	१	लक्ष्मी

छह कमलोंमें रहनेवाली छह देवियाँ

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः
पत्न्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९ ॥

अर्थ—एक पत्थोपम आयुवाली और सामानिक तथा पारिषद् जाति के देवो सहित श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी देवियाँ क्रमसे उन सरोवरोंके कमलो पर निवास करती हैं ।

टीका

ऊपर कहे हुए कमलोकी कर्णिकाके मध्यभागमें एक कोस लम्बे, आधा कोस चौड़े और एक कोससे कुछ कम ऊँचे सफेद रंगके भवन हैं उसमें वे देवियाँ रहती हैं और उन तालाबोंमें जो अन्य परिवार कमल हैं उनके ऊपर सामानिक तथा पारिषद् देव रहते हैं ॥ १६ ॥

चौदह महा नदियोंके नाम

गंगासिंधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदा

नारीनरकांतासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः

सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥

अर्थ—(भरतमे) गंगा, सिन्धु, (हैमवतमे) रोहित, रोहिता-स्या, (हरिक्षेत्रमे) हरित्, हरिकान्ता, (विदेहमे) सीता, सीतोदा, (रम्यकमे) नारी, नरकान्ता, (हैरण्यवत्मे) स्वर्णकूला, रूप्यकूला और (ऐरावतमे) रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात क्षेत्रोंमें चौदह नदियाँ बीचमें बहती हैं ।

टीका

पहिले पद्म सरोवरमेंसे पहिली तीन, छठे पुडरीक नामक सरो-वरसे अंतिम तीन तथा बाकीके सरोवरोंमेंसे दो दो नदियाँ निकलती हैं ॥ २० ॥

नदियोंके बहनेका क्रम—

द्वयोद्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २१ ॥

अर्थ—(ये चौदह नदियाँ दो के समूहमें लेना चाहिये) हर एक दो के समूहमें से पहिली नदी पूर्वकी ओर बहती है (और उस दिशाके समुद्र में मिलती है ।) ॥ २१ ॥

शेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥

अर्थ—वाकी रही सात नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं (और उस तरफ के समुद्रमें मिलती हैं ।) ॥ २२ ॥

इन चौदह महा नदियों की सहायक नदियाँ

चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगासिन्धवादयो नद्यः ॥ २३ ॥

अर्थ—गंगा-सिन्धु आदि नदियोंके युगल चौदह हजार सहायक नदियोंसे घिरे हुए हैं ।

टीका

सहायक नदियोंकी सख्याका क्रम भी विदेह क्षेत्रतक आगे के युगलोमें पहिले पहिले युगलोसे दूना २ है, और उत्तर के तीन क्षेत्रोमें दक्षिण के तीन क्षेत्रोके समान है ।

नदी युगल	सहायक नदियोंकी सख्या
गंगा-सिन्धु	१४ हजार
रोहित रोहितास्या	२८ हजार
हरित-हरिकान्ता	५६ हजार
मीता-मीतोदा	१ लाख १२ हजार
नारी-नरकान्ता	५६ हजार
स्वर्णकूला-रूप्यकूला	२८ हजार
रक्षा-रक्तोदा	१४ हजार

भरतक्षेत्रका विस्तार

भरतः षड्विंशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्
चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥

अर्थ—भरतक्षेत्र का विस्तार, पाँचसौ छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोमे से ६ भाग अधिक है ।

टीका

१. भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६ $\frac{१}{२}$ योजन है । (देखो सूत्र ३२)

२. भरत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमे पूर्व पश्चिम तक लंबा विजयाध्वं पर्वत है जिनसे गंगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोंके कारण दोनों क्षेत्रोंके छह छह खड हो जाते हैं उनमे बीचका आर्यखड और बाकी के पाँच म्लेच्छ खड हैं । तीर्थकरादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावत के आर्य-खंडमे, तथा विदेह क्षेत्रोमे ही जन्म लेते हैं ॥ २४ ॥

आगे के क्षेत्र और पर्वतोंका विस्तार

तद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः॥२५॥

अर्थ—विदेहक्षेत्र तकके पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने २ विस्तारवाले हैं ॥ २५ ॥

विदेह क्षेत्रके आगे के पर्वत और क्षेत्रोंका विस्तार

उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥

अर्थ—विदेह क्षेत्रसे उत्तर के तीन पर्वत और तीन क्षेत्र दक्षिणके पर्वत और क्षेत्रोंके समान विस्तारवाले हैं ।

टीका

क्षेत्रों और पर्वतोंका प्रकार नीचे प्रमाण है—

क्षेत्र और पर्वत	विस्तार-योजन	ऊंचाई	ऊंड़ाई
१. भरतक्षेत्र	५२६ $\frac{१}{२}$ "	×	×
२. हिमवत् कुलाचल	१०५२ $\frac{१}{२}$ "	१०० यो०	२५ यो०

३. हैमवत् क्षेत्र	२१०५५ ^५ / _४ ”	×	×
४. महा हिमवत् कुलाचल	४२१०५ ^५ / _४ ”	२०० यो०	५० यो०
५. हरिक्षेत्र	८४२१५ ^५ / _४ ”	×	×
६. निषध कुलाचल	१६८४२५ ^५ / _४ ”	४०० यो०	१०० यो०
७. विदेहक्षेत्र	३३६८४५ ^५ / _४ ”	×	×
८. नील कुलाचल	१६८४२५ ^५ / _४ ”	४०० यो०	१०० यो०
९. रम्यक्षेत्र	८४२१५ ^५ / _४ ”	×	×
१०. रुक्मिकुलाचल	४२१०५ ^५ / _४ ”	२०० यो०	५० यो०
११. हैरण्यक्षेत्र	२१०५५ ^५ / _४ ”	×	×
१२. शिखरीकुलाचल	१०५२५ ^५ / _४ ”	१०० यो०	२५ यो०
१३. ऐरावतक्षेत्र	५२६५ ^५ / _४ ”	×	×

[कुलाचलका अर्थ पर्वत समझना चाहिये]

भरत और ऐरावतक्षेत्र में कालचक्रका परिवर्तन

भरतैरावतयोर्वृद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवस-
र्पिणीभ्याम् ॥ २७ ॥

अर्थ—छह कालोसे युक्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें जीवोंके अनुभवादि की वृद्धि-हानि होती रहती है ।

टीका

१ बीस कोडा कोडी सागरका एक कल्पकाल होता है उसके दो भेद हैं, (१)—उत्सर्पिणी—जिसमें जीवोंके ज्ञानादि की वृद्धि होती है, और (२)—अवसर्पिणी—जिसमें जीवोंके ज्ञानादिका ह्रास होता है ।

अवसर्पिणीके भेद है—(छह १) सुषमसुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमदुषमा, (४) दुषमसुषमा, (५) दुषमा और (६) दुषमदुषमा, इसी तरह उत्सर्पिणीके भी दुषमदुषमासे प्रारभ करके सुषमसुषमा तक छह भेद समझना चाहिये ।

२. (१) सुषमसुषमा का काल चार कोडाकोडीसागर, (२) सुषमा तीन कोडाकोडीसागर, (३) सुषमदुषमा दो कोडाकोडीसागर, (४) दुषमसुषमा एक कोडाकोडी सागरमे ४२ हजार वर्ष कम, (५) दुषमा २१ हजार वर्ष और (६) दुषमदुषमा (-अतिदुषमा) २१ हजार वर्ष का है ।

भरत-ऐरावत क्षेत्रमे यह छह भेद सहित परिवर्तन हुआ करता है । असख्यात अवसर्पिणी बीत जानेके बाद एक हुडावसर्पिणीकाल आता है । इस समय हुडावसर्पिणीकाल चलता है ।

३ भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छखंडो तथा विजयार्धपर्वतकी श्रेणियोमे अवसर्पिणीकाल के चतुर्थ (दुषमसुषमा) कालके प्रारभसे अवसर्पिणी कालके अततक परिवर्तन हुआ करता है और उत्सर्पिणीकालके तीसरे (दुषमसुषमा) कालके अतसे उत्सर्पिणीके अततक परिवर्तन हुआ करता है, इनमे आर्यखंडोकी तरह छहो कालोका परिवर्तन नही होता और उनमे प्रलयकाल भी नही होता ।

४ भरत-ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योकी आयु तथा ऊचाई ।

आरा (काल)		आयु	ऊचाई	
	प्रारभमे	अन्तमे	प्रारभमे	अन्तमे
१	३ पत्य	२ पत्य	३ कोस	२ कोस
२	२ पत्य	१ पत्य	२ कोस	१ कोस
३	१ पत्य	१ कोटी पूर्व	१ कोस	५०० धनुष-
४	१ कोटी पूर्व	१२० वर्ष	५०० धनुष	७ हाथ

५	१२० वर्ष	२० वर्ष	७ हाथ	२ हाथ
६	२० वर्ष	१५ वर्ष	२ हाथ	१ हाथ

मनुष्यों का आहार

काल	आहार	
१	चौथे दिन वेर के बराबर	
२	एक दिनके अंतरसे बहेडा (फल) के बराबर	} तीसरा काल तक भरत ऐरावत क्षेत्रमे भोगभूमि रहती है ।
३	एक दिनके अंतरसे आंवला बराबर	
४	रोज एक बार	
५	कई बार	
६	अति प्रचुरवृत्ति, मनुष्य नग्न, मछली इत्यादिकें आहार, मुनिश्रावको का अभाव, धर्मका नाश ॥ २७ ॥	

अन्य भूमियोंकी व्यवस्था

ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रोंमे एक ही अवस्था रहती है—उनमे कालका परिवर्तन नहीं होता ॥ २८ ॥

हैमवतक इत्यादि क्षेत्रोंमें आयु

एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदेव—

कुरवकाः ॥ २९ ॥

अर्थ—हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु (विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत एक विशेष स्थान) के मनुष्य, तिर्यंच क्रमसे एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य की आयुवाले होते हैं ।

टीका

इन तीन क्षेत्रोंके मनुष्योंकी ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोस की होती है । शरीरका रंग नील, शुक्ल और पीत होता है ॥ २६ ॥

हैरण्यवतकादि क्षेत्रोंमें आयु

तथोत्तराः ॥ ३० ॥

अर्थ—उत्तरके क्षेत्रोंमें रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके मनुष्यों के समान आयुवाले होते हैं ।

टीका

१ हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवतकके समान, रम्यक्षेत्रकी रचना हरिक्षेत्रके समान और उत्तरकुरु (विदेहक्षेत्रके अतर्गत स्थान विशेष) की रचना देवकुरुके समान है ।

२ भोगभूमि—इस तरह उत्तम, मध्यम, और जघन्यरूप तीन भोगभूमिके दो दो क्षेत्र हैं । जम्बूद्वीपमें छह भोगभूमियाँ और अढाई द्वीपमें कुल ३० भोगभूमियाँ है जहाँ सर्वप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोंसे प्राप्त होती है उन्हें भोगभूमि कहते हैं ॥ ३० ॥

विदेहक्षेत्रमें आयु की व्यवस्था

विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥

अर्थ—विदेहक्षेत्रमें मनुष्य और तिर्यचोकी आयु सख्यात वर्षकी होती है ।

टीका

विदेहक्षेत्रमें ऊँचाई पाँचसौ धनुष और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होती है ॥ ३१ ॥

भरतक्षेत्रका दूसरी तरहसे विस्तार

भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

अर्थ—भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्वीपके एक सौ नव्वेवाँ (१९०) भागके बराबर है ।

टीका

२४ वे सूत्रमे भरतक्षेत्रका विस्तार बताया है उसमे और इसमे कोई अंतर नहीं है मात्र कहनेका प्रकार भिन्न है जो एक लाखके १९० हिस्से किये जाय तो हर एक हिस्से का प्रमाण ५२६६६ योजन होता है ॥ ३२ ॥

धातकीखंडका वर्णन

द्विर्धातकीखण्डे ॥ ३३ ॥

अर्थ—धातकीखंड नामके दूसरे द्वीपमे क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थोंकी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी दूनी है ।

टीका

धातकीखण्ड लवणसमुद्रको घेरे हुए है । उसका विस्तार चार लाख योजन है । उसके उत्तरकुरु प्रान्तमे धातकी (आँवले) के वृक्ष है इसलिये उसे धातकीखण्ड कहते हैं ॥ ३३ ॥

पुष्करार्ध द्वीप का वर्णन

पुष्करार्द्धे च ॥ ३४ ॥

अर्थ—पुष्करार्द्ध द्वीपमे भी सब रचना जम्बूद्वीपकी रचनासे दूनी दूनी है ।

टीका

पुष्करवर्द्धीपका विस्तार १६ लाख योजन है, उसके बीचमे चूडीके आकार मानुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है । जिससे उस द्वीपके दो हिस्से होंगे

है । पूर्वार्धमें सारी रचना धातकी खडके समान है और जम्बूद्वीपसे दूनी है । इस द्वीपके उत्तरकुरुप्रान्तमें एक पुष्कर (-कमल) है । इसलिये उसे पुष्करवरद्वीप कहते हैं ॥ ३४ ॥

मनुष्य क्षेत्र—

प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३५ ॥

अर्थ—मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात् अढाई द्वीपमें ही मनुष्य होते हैं,—मानुषोत्तर पर्वतसे परे ऋद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नहीं जा सकते ।

टीका

१ जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखड, कालोदधि और पुष्करार्ध इतना क्षेत्र अढाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है ।

२ केवल समुद्रघात और मारणातिक समुद्रघातके प्रसङ्गके अतिरिक्त मनुष्यके आत्मप्रदेश ढाई द्वीपके बाहर नहीं जा सकते ।

३. आगे चलकर आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है उसकी चारो दिशामें चार अंजनगिरि पर्वत, सोलह दधिमुखपर्वत और बत्तीस रतिकर पर्वत हैं । उनके ऊपर मध्यभागमें जिन मंदिर हैं । नन्दीश्वर द्वीपमें इसप्रकार बावन जिन मंदिर हैं । बारहवाँ कुण्डलवर द्वीप है उसमें चार दिशाके मिलाकर चार जिन मंदिर हैं । तेरहवाँ रुचकवर नामका द्वीप है उसके बीचमें रुचक-नाम का पर्वत है, उस पर्वतके ऊपर चारो दिशामें चार जिन मंदिर हैं वहाँ पर देव जिन पूजनके लिये जाते हैं इस पर्वतके ऊपर अनेक कूट है उनमें अनेक देवियोंके निवास है । वे देविया तीर्थकरप्रभुके गर्भ और जन्मकल्याणक में प्रभुकी माताकी अनेक प्रकारसे सेवा करती हैं ॥ ३५ ॥

मनुष्योंके भेद

आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥

अर्थ—आर्य और म्लेच्छ के भेदसे मनुष्य दो प्रकार के हैं ।

टीका

१. आर्यों के दो भेद हैं—ऋद्धिप्राप्त आर्य और अनऋद्धि-प्राप्त आर्य ।

ऋद्धिप्राप्तआर्य = जिन आर्य जीवोको विशेष शक्ति प्राप्त हो ।

अनऋद्धिप्राप्तआर्य = जिन आर्य जीवोको विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो ।

ऋद्धिप्राप्त आर्य

२. ऋद्धिप्राप्तआर्य के आठ भेद हैं—(१) बुद्धि, (२) क्रिया, (३) विक्रिया, (४) तप, (५) बल, (६) औपध, (७) रस, और (८) क्षेत्र इन आठ ऋद्धियोका स्वरूप कहते हैं ।

३. बुद्धिऋद्धि—बुद्धिऋद्धिके अठारह भेद हैं—(१) केवल-ज्ञान, (२) अवधिज्ञान, (३) मन पर्ययज्ञान, (४) बीजबुद्धि, (५) कोष्ठबुद्धि, (६) पदानुसारिणी, (७) सभिन्न श्रोतृत्व, (८) दूरास्वा-दनसमर्थता, (९) दूरदर्शनसमर्थता, (१०) दूरस्पर्शनसमर्थता, (११) दूरप्राणसमर्थता, (१२) दूरश्रोतृत्वसमर्थता, (१३) दशगूर्वित्व, (१४) चतुर्दशगूर्वित्व, (१५) अष्टागनिमित्तता, (१६) प्रज्ञाश्रमणात्त्व, (१७) प्रत्येकबुद्धता, और (१८) वादीत्व इनका स्वरूप निम्नप्रकार है—

(१-३) केवलज्ञान, -अवधिज्ञान, -मनःपर्ययज्ञान इन तीनोंका स्वरूप अध्याय १, सूत्र २१ से २५ तथा २७ से ३० तक में आ गया है ।

(४) बीजबुद्धि—एक बीजपदके (मूलपदके) ग्रहण करनेसे अनेकपद, और अनेक अर्थोंका जानना मो बीजबुद्धि है ।

(५) कोष्ठबुद्धि—जैसे कोठारमें रखे हुए धान्य, बीज इत्यादि बहुत समय तक जैसेके तैसे बने रहते हैं घटते बढ़ने नहीं हैं परस्परमें

मिलते नहीं है, उसीप्रकार दूसरेके उपदेशसे ग्रहण किये हुए बहुतसे शब्द, अर्थ, बीज जिस बुद्धिमें जैसेके तैसे रहते हैं एक अक्षर घट बढ नहीं होते आगे पीछे अक्षर नहीं होते वह कोष्ठबुद्धि है ।

(६) पदानुसारिणीबुद्धि—ग्रन्थके प्रारम्भ मध्य और अन्तका एक पद श्रवण करके समस्त ग्रन्थ तथा उसके अर्थका निश्चय करना सो पदानुसारिणीबुद्धि है ।

(७) संभिन्नश्रोतृत्वबुद्धि—चक्रवर्ती की छावनी चार योजन लम्बी और नवयोजन चौड़ी पड़ी होती है उसमें हाथी, घोडा, ऊँट, मनुष्यादिके जुदे २ प्रकारके अक्षर-अनक्षरात्मक शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न होते हैं उसे तपविशेषके कारण (वीर्यान्तराय श्रुतज्ञानातराय तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्मका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर) एक कालमें जुदे जुदे श्रवण करना सो संभिन्नश्रोतृत्वबुद्धि है ।

(८) दूरास्वादनसमर्थताबुद्धि—तपविशेषके कारण (प्रगट होनेवाले असाधारण रसनेन्द्रिय श्रुतज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशम और आंगोपाग नामकर्मके उदयसे) मुनिको रसका जो विषय नवयोजन प्रमाण होता है उसके रसस्वादनकी (रस जाननेकी) सामर्थ्य होना सो दूरास्वादनसमर्थताबुद्धि है ।

(९-१२) दूरदर्शन-स्पर्शन-घ्राण-श्रोतृसमर्थताबुद्धि—ऊपर लिखे अनुसार चक्षुरिन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रियके विषयके क्षेत्रसे बाहर बहुतसे क्षेत्रोंके रूप, स्पर्श, गंध और शब्द को जानने की सामर्थ्यका होना सो उस उस नामकी चार प्रकारकी बुद्धि है ।

(१३) दशपूर्वित्वबुद्धि—महारोहिणी इत्यादि विद्या-देवता तीन बार आवे और हर एक अपना २ स्वरूप सामर्थ्य प्रगट करें ऐसे वेगवान विद्या-देवताओंके लोभादिसे जिनका चारित्र्य चलायमान नहीं होता उसे दशपूर्वित्वबुद्धि कहते हैं ।

(१४) चतुर्दशपूर्वित्वबुद्धि—संपूर्ण श्रुतकेवलित्वका होना चतुर्दशपूर्वित्वबुद्धि है ।

(१५) अष्टांगनिमित्तताबुद्धि—अन्तरिक्ष, भोम, अग, स्वर, व्यजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न यह आठ प्रकारका निमित्तज्ञान है, उसका स्वरूप निम्नप्रकार है —

सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रके उदय, अस्तादिको देखकर अतीत-अनागतफल को जानना सो अन्तरिक्षनिमित्तज्ञान है ॥ १ ॥

पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट या रूखापन देखकर विचार करके अथवा पूर्वादि दिशामे सूत्र पड़ते हुए देखकर हानि-वृद्धि, जय-पराजय इत्यादि को जानना तथा भूमिगत स्वरण चादी इत्यादिको प्रगट जानना सो भोमनिमित्तज्ञान है ॥ २ ॥

अंगोपागादिके दर्शन-स्पर्शनादिसे त्रिकालभावी सुख दुःखादि को जानना सो अगनिमित्तज्ञान है ॥ ३ ॥

अक्षर-अनक्षररूप तथा शुभाशुभको सुनकर इष्टानिष्टफलको जानना सो स्वरनिमित्तज्ञान है ॥ ४ ॥

मस्तक, मुख, गर्दन इत्यादिमें तल, मूरल, लाख इत्यादि लक्षण देखकर त्रिकाल सबधी-हित-अहित को जान लेना सो व्यजननिमित्तज्ञान है ॥ ५ ॥

शरीरके ऊपर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कलश इत्यादि चिह्न देखकर त्रिकाल सबधी पुरुषोके स्थान, मान, ऐश्वर्यादि विशेषका जानना सो लक्षण-निमित्तज्ञान है ॥ ६ ॥

वस्त्र-शस्त्र-आसन-शयनादिसे, देव-मनुष्य-राक्षसादिसे तथा शस्त्र-कटकादिसे छिदे हुएको देखकर त्रिकाल सबधी लाभ-अलाभ, सुख दुःखका जानना सो छिन्ननिमित्तज्ञान है ॥ ७ ॥

वात, पित्त, कफ रहित पुरुषके मुखमे पिछली रात्रिमे चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पर्वत या समुद्रका प्रवेशादिका स्वप्न होना सो शुभस्वप्न है, घी तेलसे अपनी देह लिप्त और गधा ऊँट पर चढ़कर दक्षिण दिशामे गमन

इत्यादि स्वप्न अशुभ स्वप्न हैं, उसके दर्शनसे आगामीकालमें जीवन-मरण, सुख-दुःखादिका ज्ञान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन आठ प्रकारके निमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके अष्टागनिमित्तबुद्धिऋद्धि है।

(१६) प्रज्ञाक्षमणत्वबुद्धि—किसी अत्यन्त सूक्ष्म अर्थके स्वरूपका विचार जैसा का तैसा, चौदहपूर्वधारी ही निरूपण कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते, ऐसे सूक्ष्म अर्थका जो सदेहरहित निरूपण करे ऐसी प्रकृष्ट श्रुत-ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय के क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति प्रज्ञाश्रवणत्वबुद्धि है।

(१७) प्रत्येकबुद्धिताबुद्धि—परके उपदेशके विना अपनी शक्ति-विशेषसे ज्ञान-सयमके विधानमें निपुण होना प्रत्येकबुद्धिताबुद्धि है।

(१८) वादित्वबुद्धि—इन्द्र इत्यादि आकर वाद-विवाद करे उसे निरुत्तर करदे, स्वयं रुके नहीं और सामनेवाले वादोके छिद्रको जान लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है।

इसप्रकार ८ ऋद्धियोमेंसे पहिली बुद्धिरिद्धिके अठारह प्रकार हैं। यह बुद्धिरिद्धि सम्यग्ज्ञान की महान् महिमाको बताती है।

४. दूसरी क्रियाऋद्धिका स्वरूप

१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है आकाशगामित्व और चारण।

(१) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है—जलके ऊपर पैर रखने या उठाने पर जलकायिक जीवोको बाधा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि है। भूमिसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें शीघ्रतासे सैकड़ो योजन गमन करनेमें समर्थ होना सो जघाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार तनुचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, श्रेणिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चारण रिद्धियाँ हैं। पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन पुष्प फल इत्यादिके जीवोको बाधा नहीं होना सो समस्तचारणरिद्धि है।

(२) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि—पर्यकासन अथवा कायो-त्सर्गासन करके पगके उठाये धरे बिना ही जो आकाशमें गमन करनेमें निपुण होना सो आकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है।

५. तीसरी विक्रियाऋद्धि का स्वरूप

विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है—(१) अणिमा, (२) महिमा, (३) लघिमा, (४) गरिमा, (५) प्राप्ति, (६) प्राकाम्य, (७) ईशित्व, (८) वशित्व, (९) अप्रतिघात, (१०) अतर्धान, (११) कामरूपित्व इत्यादि अनेक भेद हैं उनका स्वरूप निम्न प्रकार है ।

अणुमात्र शरीर करनेकी सामर्थ्य को अणिमाऋद्धि कहते हैं, वह कमलके छिद्रमे प्रवेश करके वहाँ बैठकर चक्रवर्ती की विभूति रचता है । १ । मेरुपे भी महान शरीर करनेकी सामर्थ्यको महिमाऋद्धि कहते हैं । २ । पवनसे भी हलका शरीर बनानेकी सामर्थ्यको लघिमाऋद्धि कहते हैं । ३ । वज्रसे भी अतिभारी शरीर करने की सामर्थ्यको गरिमाऋद्धि कहते हैं । ४ । भूमिमे बैठकर उँगलीको आगे करके मेरुपर्वतके गिखर तथा सूर्यविमानादिको स्पर्श करने की शक्तिको प्राप्तिऋद्धि कहते हैं । ५ । जलमे जमीनको उन्मज्जन (ऊपर लाना) तथा निमज्जन (डुबा देना) करनेकी शक्तिको प्राकाम्यऋद्धि कहते हैं । ६ । त्रिलोकका प्रभुत्व रचने की सामर्थ्यको ईशित्व ऋद्धि कहते हैं । ७ । देव, दानव, मनुष्य इत्यादिको वशीकरण करने की सामर्थ्यको वशित्वऋद्धि कहते हैं । ८ । पर्वतादिकके अंदर आकाशकी भाति गमन-आगमन करनेकी सामर्थ्यको अप्रतिघातऋद्धि कहते हैं । ९ । अदृश्य होने की सामर्थ्य को अतर्धानऋद्धि कहते हैं । १० । एक साथ अनेक आकाररूप शरीर करने की सामर्थ्यको कामरूपित्वऋद्धि कहते हैं । ११ । इत्यादि अनेक प्रकार की विक्रिया ऋद्धि है ।

नोट —यहाँ निमित्तनैमित्तिकसबध समझाया है किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि जीव शरीरका या अन्य किसी द्रव्यका कुछ करता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता । शरीरादि परद्रव्यकी जब उस प्रकारकी होने योग्य अवस्था होती है तब जीवके भाव तदनुकूल अपने कारण होते हैं । इतना निमित्त-नैमित्तिक-सबध यहाँ बतलाया गया है ।

६. चौथी तप ऋद्धि

तपऋद्धि सातप्रकार की है—(१) उग्रतप, (२) दीप्ति तप, (३) निहारतप, (४) महानतप, (५) घोरतप, (६) घोरपराक्रमतप और (७) घोर ब्रह्मचर्य तप । उसका स्वरूप निम्नप्रकार है ।

एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे किसी योगका आरम्भ हुआ तो मरणपर्यंत उपवासके उन दिनोंसे कम दिनों में पारणा नहीं करता, किसी कारणसे अधिक उपवास हो जाय तो मरणपर्यंत उससे कम उपवास करके पारणा नहीं करता, ऐसी सामर्थ्य प्रगट होना सो उग्रतप ऋद्धि है ॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मन-वचन-कायका बल बढ़ता ही रहे, मुख दुर्गंध रहित रहे, कमलादिककी सुगंध जैसी सुगंधित श्वास निकले और शरीर को महान् दीप्ति प्रगट हो जाय सो दीप्तिऋद्धि है ॥ २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढ़ाईमें पानी की बूँदें पड़ते ही जैसे सूख जाय, तैसे आहार पच जाय सूख जाय और मल रुधिरादिरूप न परिणामे तथा निहार भी न हो सो निहारतपऋद्धि है ॥ ३ ॥ सिंहक्रीडितादि महान तप करनेमें तत्पर होना सो महानतपऋद्धि है ॥ ४ ॥ वात, पित्त, श्लेष्म इत्यादि से उत्पन्न हुए ज्वर, खासी, श्वास, शूल, कोढ़, प्रमेहादिक अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर होने पर भी अनशन, कायक्लेशादि न छोड़े और भयानक स्मशान, पर्वतका शिखर, गुफा, खण्डहर, ऊँड़ ग्राम इत्यादि में दुष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवर्तित हो और बुरे विकार धारण करे तथा गीदडोका कठोर रुदन, सिंह-व्याघ्र इत्यादि दुष्ट जीवोंका भयानक शब्द जहाँ निरंतर होता हो ऐसे भयकर स्थानमें भी निर्भय होकर रहे सो घोरतपऋद्धि है ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त रोगसहित शरीर होने पर भी अति भयकर स्थानमें रहकर योग (स्वरूप की एकाग्रता) बढ़ाने की तत्परताका होना सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥ ६ ॥ बहुत समय से ब्रह्मचर्यके धारक मुनिके अतिशय चारित्र्यके बलसे (मोहनीयकर्मके क्षयोपशम होने पर) खोटे स्वप्नोका नाश होना सो घोर ब्रह्मचर्यतपऋद्धि है ॥ ७ ॥ इसप्रकार सातप्रकार की तप ऋद्धि है ।

नोट —सम्प्रादर्शन-ज्ञानपूर्वक चारित्रधारी जीवोंके कैसा उग्र पुरुषार्थ होता है सो यहाँ बताया है । तपऋद्धिके पाँचवें और छठे भेदोंमें अनेक प्रकारके रोगोवाला शरीर कहा है उसमें यह मिथ होता है कि—शरीर परवस्तु है, चाहे जैसा गराव हो फिर भी वह आत्माको पुरुषार्थ करनेमें बाधक नहीं होता । 'शरीर निरोग हो और बाह्य अनुकूलता हो तो धर्म हो सकता है' ऐसी मान्यता मिन्या है ऐसा मिथ होता है ।

७. पाँचवीं बलऋद्धिका स्वरूप

बल ऋद्धि तीन प्रकार की है—(१) मनोबलऋद्धि (२) वचनबलऋद्धि और (३) कायबलऋद्धि, उनका स्वरूप निम्नप्रकार है । प्रकर्ष पुरुषार्थमें मन श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होने पर अतर्मुहूर्तमें सम्पूर्ण श्रुत अर्थके चितवन करनेकी सामर्थ्य सो मनोबलऋद्धि है ॥ १ ॥ अतिशय पुरुषार्थमें मन-इन्द्रिय श्रुतावरण तथा जिह्वा श्रुत-ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होने पर अतर्मुहूर्तमें सकल श्रुत को उच्चारण करने की सामर्थ्य होना तथा निरंतर उच्च स्वरसे बोलने पर खेद नहीं उत्पन्न हो, कठया स्वरभग नहीं हो सो वचनबलऋद्धि है ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे असाधारण कायबल प्रगट हो और एक मास, चार मास या बारहमास प्रतिमायोग धारण करने पर भी खेदरूप नहीं होना सो कायबलऋद्धि है ॥ ३ ॥

८. छठी औपधिऋद्धिका स्वरूप

औपधिऋद्धि आठ प्रकार की है—(१) आमर्ष (२) क्षेप (३) जल (४) मल (५) विट (६) सर्व (७) आस्याविष (८) दृष्टिविष उनका स्वरूप निम्नप्रकार है—

असाध्य रोग हो तो भी जिनके हाथ-चरणादिके स्पर्श होने से ही सब रोग नष्ट हो जाय सो आमर्षऔपधिऋद्धि है ॥ १ ॥ जिनके थूक लार कफादिकके स्पर्श होने से ही रोग नष्ट हो जाय सो क्षेपऔपधिऋद्धि है ॥ २ ॥ जिनके देहके पसीनाका स्पर्श होने से रोग मिट जाय सो जल-

औषधिऋद्धि है ॥ ३ ॥ जिनके कान दाँत, नाक और नेत्रका मल ही सब रोगोके निराकरण करने मे समर्थ हो सो मलऔषधिऋद्धि है ॥ ४ ॥ जिनकी बीट-टट्टी तथा सूत्र ही औषधिरूप हो सो बीटऔषधिऋद्धि है ॥ ५ ॥ जिनका अग उपाग नख, दाँत, केशादिक के स्पर्श होने से ही सब रोगोको दूर कर देता है सो सर्वोषधिऋद्धि है ॥ ६ ॥ तीव्र जहरसे मिला हुआ आहार भी जिनके मुखमे जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे व्याप्त जीवका जहर जिनके वचन से ही उतर जाय वो आस्याविषऔषधिऋद्धि है ॥ ७ ॥ जिनके देखने से महान विषधारी जीवका विष जाता रहे तथा किसी के विष चढा हो तो उतर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिविपऋद्धि है ॥ ८ ॥

६. सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप

रसऋद्धि ६ प्रकार की है । (१) आस्यविष (२) दृष्टिविष (३) क्षीर (४) मधुस्रावी (५) घृतस्रावी और (६) अमृतस्रावी उनका स्वरूप निम्नप्रकार है—

प्रकृष्ट तपवाले योगी कदाचित् क्रोधी होकर कहे कि 'तू मर जा' तो उसी समय विष चढने से मर जाय सो आस्यविषरसऋद्धि है ॥ १ ॥ कदाचित् क्रोधरूपी दृष्टिके देखने से मर जावे सो दृष्टिविषऋद्धि है ॥ २ ॥ वीतरागी मुनिके ऐसी सामर्थ्य होय कि उनके क्रोधादिक उत्पन्न न हो और उनके हाथमे प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसरूप हो जाय तथा जिनके वचन दुर्बलको क्षीरके समान पुष्ट करे सो क्षीररसऋद्धि है ॥ ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन, मिष्ट रसरूप परिणमित हो जाय सो मधुस्रावीरसऋद्धि है ॥ ४ ॥ तथा वह भोजन, घृतरसरूप परिणमित हो जाय सो घृतस्रावीरसऋद्धि है ॥ ५ ॥ भोजन अमृत रसरूप परिणमित हो जाय सो अमृतस्रावीरसऋद्धि है ॥ ६ ॥ इसप्रकार ६ प्रकार की रसऋद्धि है ।

१०. आठवीं क्षेत्रऋद्धिका स्वरूप

क्षेत्रऋद्धि दो प्रकार की है । (१) अक्षीणमहान और (२)

अक्षीणमहालय । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है ।

लाभतरायके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे अति सयमवान मुनिको जिस भाजनमेसे जो भोजन दे उस भाजनमेसे चक्रवर्ती की समस्त सैन्य भोजन करले तो भी उस दिन भोजन सामग्री न घटे सो अक्षीणमहानक्षेत्रऋद्धि है ॥ १ ॥ ऋद्धिसहितमुनि जिस स्थानमे बैठे वहाँ देव, राजा, मनुष्यादिक बहुतसे आकर बैठे तो भी क्षेत्रमे कमी न पड़े, आपसमे वाधा न होय सो अक्षीणमहालयक्षेत्रऋद्धि है ॥ २ ॥ इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रऋद्धि है ।

इसप्रकार, पहिले आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्योंके दो भेद किये थे उनमे से आर्यके ऋद्धिप्राप्त और अनऋद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद किये । उनमेसे ऋद्धिप्राप्त आर्योंके ऋद्धिके भेदोका स्वरूप वर्णन किया, अब अनऋद्धिप्राप्त आर्योंका भेद वर्णन करते हैं ।

११. अनऋद्धिप्राप्त आर्य

अनऋद्धिप्राप्त आर्योंके पाच भेद हैं—(१) क्षेत्रआर्य, (२) जातिआर्य, (३) कर्मआर्य, (४) चारित्रआर्य और (५) दर्शनआर्य, उनका स्वरूप निम्नप्रकार है ।

(१) क्षेत्रआर्य—जो मनुष्य आर्य देशमे उत्पन्न हो उन्हे क्षेत्रआर्य कहते हैं ।

(२) जातिआर्य—जो मनुष्य ईक्ष्वाकुवंश, भोजवंशदिकमे उत्पन्न हो उन्हे जातिआर्य कहते हैं ।

(३) कर्मआर्य—उनके तीन भेद होते हैं—सावद्यकर्मआर्य, अल्पसावद्यकर्मआर्य और असावद्यकर्मआर्य । उनमेसे सावद्यकर्मआर्योंके ६ भेद हैं—असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य ।

जो तलवार इत्यादि आयुध धारण करके आजीविका करते हैं उन्हे असिकर्मआर्य कहते हैं । जो द्रव्य की आय तथा खर्च लिखनेमे निपुण हो उन्हे मसिकर्मआर्य कहते हैं । जो हल वखर इत्यादि खेतीके साधनोसे खूब खेती करके आजीविकामे प्रवीण हो उन्हे कृषिकर्मआर्य कहते हैं । आलेख्य, गणितादि वहत्तर कलामे प्रवीण हो उन्हे विद्याकर्मआर्य कहते हैं ।

धोबी हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कार्यमे प्रवीण हो उन्हें शिल्पकर्मआर्य कहते हैं। जो चन्दनादि गन्ध, घी इत्यादि रस, धान्य, कपास, वस्त्र, मोती-माणिक इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओंका संग्रह करके व्यापार करते हैं उन्हें वाणिज्यकर्मआर्य कहते हैं।

ये ६ प्रकारके कर्म जीवकी अविरतदशामे (पहिलेसे चौथे गुणस्थान तक) होते हैं इसलिये उन्हें सावद्यकर्मआर्य कहते हैं।

विरताविरतरूप परिणत जो श्रावक (पाँचवें गुणस्थानवर्ती) हैं उन्हें अल्पसावद्यकर्मआर्य कहते हैं।

जो सकलसंयमी साधु हैं उन्हें असावद्यकर्मआर्य कहते हैं।

(असावद्यकर्मआर्य और चारित्र्यआर्यके बीच क्या भेद है सो बताया जायगा)

(४) चारित्र्यआर्य—के दो भेद हैं—अभिगतचारित्र्यआर्य और अनभिगतचारित्र्यआर्य।

जो उपदेशके बिना ही चारित्र्यमोहके उपशम तथा क्षयसे आत्माकी उज्ज्वलतारूप चारित्र्यपरिणामको धारण करे, ऐसे उपशान्तकषाय और क्षीणकषायगुणस्थानधारकमुनि अभिगतचारित्र्यआर्य हैं। और जो अंतरगमे चारित्र्यमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्यमे उपदेशके निमित्तसे समरूप परिणाम धारण करे वे अनभिगतचारित्र्यआर्य हैं।

असावद्यआर्य और चारित्र्यआर्य ये दोनों साधु ही होते हैं, परन्तु वे साधु जब पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं तब (छठे गुणस्थानमे) उन्हें असावद्यकर्मआर्य कहते हैं, और जब कर्म की निर्जरा करते हैं तब (छठे गुणस्थान से ऊपर) उन्हें चारित्र्यआर्य कहते हैं।

(५) दर्शनआर्य—के दो भेद हैं—आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ और परमावगाढ [इन दश भेद सबधी विशेष खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ मे से जानना चाहिये]

इसप्रकार अनन्यद्विप्राप्तआर्यके भेदोंका स्वरूप कहा। इसप्रकार आर्य मनुष्योंका वर्णन पूरा हुआ।

अथ स्नेच्छ मनुष्योका वर्णन करते हैं ।

१२. स्नेच्छ

स्नेच्छ मनुष्य दो प्रकारके है—कर्मभूमिज और अन्तर्द्वीपज, (१) पाँच भरतके पाँच पट, पाँच ऐरावतके पाँच पट और विदेहके आठसौ पट, इसप्रकार ($२५ + २५ + ८००$) आठसौ पचाम स्नेच्छ क्षेत्र है, उनमें उत्पन्न हुए मनुष्य कर्मभूमिज हैं, (२) लवणगमुद्रमें अडतालीस द्वीप तथा कालोदधि समुद्रमें अडतालीस द्वीप, दोनों मिलकर द्वायानव द्वीपोंमें कुभोगभूमियाँ मनुष्य हैं उन्हें अन्तर्द्वीपज स्नेच्छ कहते हैं । उन अन्तर्द्वीपज स्नेच्छ मनुष्योंके चेहरे विचित्र प्रकारके होते हैं, उनके मनुष्योंके शरीर (घड) और उनके ऊपर हाथी, गीछ, मछली इत्यादिकोंका मिर, बहुत लम्बे कान, एक पग, पूँछ इत्यादि होती है । उनकी आयु एक पल्यकी होती है और वृक्षों के फल मिट्टी इत्यादि उनका भोजन है ॥ ३६ ॥

कर्मभूमिका वर्णन

भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र
देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७ ॥

अर्थ—पाँच मेरु सत्रवी पाँच भरत, पाँच ऐरावत, देवकुरु तथा उत्तरकुरु ये दोनों छोड़कर पाँच विदेह, इसप्रकार अष्टाद्वीपमें कुल पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

टीका

१ जहा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प इन छह कर्म की प्रवृत्ति हो उमे कर्मभूमि कहते हैं । विदेहके एक मेरु सत्रवी वत्तीस भेद है, और पाँच विदेह हैं उनके $३२ \times ५ = १६०$ क्षेत्र पाँच विदेहके हुए, और पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत ये दश मिलकर कुल पन्द्रह कर्मभूमियोंके १७० क्षेत्र हैं । ये पवित्रताके धर्मके क्षेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करनेवाले मनुष्य वहा ही जन्म लेते हैं ।

एक मेरुसबधी हिमवत्, हरिक्षेत्र, रम्यक्, हिरण्यवत्, देवकुरु और उत्तरकुरु ऐसी छह भोगभूमियाँ हैं। इसप्रकार पाँच मेरु सबधी तीस भोग-भूमियाँ हैं। उनमेंसे दश जघन्य, दश मध्यम, और दश उत्कृष्ट हैं। उनमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। उनके भोग भोगकर जीव सकलेश रहित—सातारूप रहते हैं।

२. प्रश्न—कर्मके आश्रय तो तीनलोकका क्षेत्र है तो कर्मभूमिके एकसौ सत्तर क्षेत्र ही क्यों कहते हो, तीनलोक को कर्मभूमि क्यों नहीं कहते ?

उत्तरः—सर्वार्थसिद्धि पहुँचनेका शुभकर्म और सातवें नरक पहुँचने का पापकर्म इन क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य उपार्जन करते हैं। असि, मसि, कृषि आदि छहकर्म भी इन क्षेत्रोंमें ही होते हैं, तथा देवपूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये छह प्रकार के शुभ (प्रशस्त) कर्म भी इन क्षेत्रोंमें ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं, इसीलिये इन क्षेत्रोंको ही कर्मभूमि कहते हैं ॥ ३७ ॥

मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु

चुस्थिती पराऽवरे त्रिपल्योपमान्तमुर्द्ध्वते ॥ ३८ ॥

अर्थ—मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य स्थिति अतर्मुर्द्ध्व की है।

टीका

यह ध्यान रखना चाहिये कि—मनुष्यभव एक प्रकार की त्रसगति है, दो इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक त्रसगति है। उसका एक साथ उत्कृष्टकाल दो हजार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमें सजी पर्याप्तक मनुष्यत्वका काल तो बहुत ही थोड़ा है। मनुष्यभवमें जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करके धर्मका प्रारम्भ न करे तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदाचित् त्रसमें ही रहे तो भी नारकी—देव—तिर्यच और बहुत थोड़े मनुष्यभवकरके

अंतमे त्रस पर्यायका काल (—दो हजार सागरोपम) पूरा करके एकेन्द्रियत्व पावेगा । वहां अधिक से अधिक काल (उत्कृष्ट रूपसे असख्यात पुद्गलपरावर्तन काल) तक रहकर एकेन्द्रियपर्याय (शरीर) धारण करेगा ॥ ३८ ॥

तिर्यचों की आयुस्थिति

तिर्यग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥

अर्थ—तिर्यचोकी आयु की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी ही (मनुष्यो जितनी) है ।

टीका

तिर्यचोकी आयुके उपविभाग निम्नप्रकार हैं—

जीवकी जाति	उत्कृष्ट आयु
(१) पृथ्वीकाय	२२००० वर्ष
(२) वनस्पतिकाय	१०००० वर्ष
(३) अपकाय	७००० वर्ष
(४) वायुकाय	३००० वर्ष
(५) अग्निकाय	३ दिवस
(६) दो इन्द्रिय	१२ वर्ष
(७) तीन इन्द्रिय	४९ दिवस
(८) चतुरिन्द्रिय	६ मास
(९) पचेन्द्रिय	
१ कर्मभूमिके पशु असंज्ञी	
पचेन्द्रिय मछली इत्यादि	१ करोड़ पूर्व वर्ष
२ परिसर्प जातिके सर्प	६ पूर्वांग वर्ष
३. सर्प	४२००० वर्ष
४. पक्षी	७२००० वर्ष
५. भोगभूमिके चौपाये प्राणी	३ पत्य

भोगभूमियोको छोडकर इन सब की जघन्य आयु एक अतर्भूर्हर्तकी है ॥ ३६ ॥

क्षेत्रके नापका कोष्टक

—अ—

- (१) अनत पुद्गल × अनन्त पुद्गल = १ उत्सज्ञासज्ञा,
 (२) ८ उत्सज्ञासज्ञा = १ सज्ञासज्ञा,
 (३) ८ सज्ञासज्ञा = १ तटरेणु,
 (४) ८ तटरेणु = १ त्रसरेणु,
 (५) ८ त्रसरेणु = १ रथरेणु,
 (६) ८ रथरेणु = १ उत्तम भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
 (७) ८ वैसे (बालके) अग्रभाग = १ मध्यम भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
 (८) ८ वैसे (बालके) अग्रभाग = १ जघन्य भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
 (९) ८ वैसे (बालके) अग्रभाग = १ कर्मभूमियाके बालका अग्रभाग,
 (१०) ८ वैसे (बालके) अग्रभाग = १ लीख,
 (११) ८ लीख = १ ब्रू (यूक) सरसो,
 (१२) ८ यूक = १ यव (जवके बीजका व्यास)
 (१३) ८ यव = १ उत्सेध अगुल (छोटी अगुलीकी चौड़ाई)
 (१४) ५०० उत्सेध अगुल = १ प्रमाणअगुल अर्थात् अवसर्पिणीके प्रथम चक्रवर्तीकी अंगुलीकी चौड़ाई,

—ब—

- (१) ६ अंगुल = १ पाद
 (२) २ पाद (१२ अगुल) = १ बिलस्त
 (३) २ बिलस्त = १ हाथ
 (४) २ हाथ = १ गज (ईषु)

(५) २ गज	=	१ धनुष (Bow)
(६) २००० धनुष	=	१ कोष
(७) ४ कोस	=	१ योजन

जहाँ जो अ गुल लागू पड़ता हो वहाँ उस प्रमाण (—नाप) समझना चाहिये ।

नोट—१ प्रमाणअ गुल उत्सेधागुलसे ५०० गुणा है, उससे द्वीप, समुद्र, पर्वत, द्वीप समुद्रकी वेदी विमान नरकोका प्रस्तार इत्यादि अकृत्रिम वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई नापी जाती है ।

२ उत्सेध अ गुलसे देव—मनुष्य—तिर्यच और नारकियों का शरीर तथा अकृत्रिम जिन प्रतिमाओंके देहका नाप किया जाता है । देवोंके नगर तथा मंदिर भी इस ही नापसे नापे जाते हैं ।

३ जिस कालमें जैसा मनुष्य हो उस कालमें उसका अ गुल आत्मा-गुल कहलाता है । पन्थके अर्धच्छेदका असख्यातमें भागप्रमाण घनागुल माडकर गुणा करने से एक जगतश्रेणी होती है ।

जगतश्रेणी = ७ राजू लोककी लम्बाई जो उसके अ तमें नीचे है वह ।

जगतप्रतर = ७ राजू × ७ राजू = ४९ राजूक्षेत्र उस लोक के नीचे भागका क्षेत्रफल (लम्बाई × चौड़ाई) है ।

जगतघन (लोक) = ७^३ राजू अर्थात् ७ राजू × ७ राजू × ७ राजू = ३४३ राजू यह सम्पूर्णलोक का नाप (लम्बाई चौड़ाई मोटाई) है ॥ ३६ ॥

मध्यलोकके वर्णनका संक्षिप्त अवलोकन

जम्बूद्वीप

(१) मध्यलोकके अत्यन्त बीचमें एक लाख ॐ योजन चौड़ा, गोल

ॐ एक योजन = दो हजार कोस

(थाली जैसा) जम्बूद्वीप है । जम्बूद्वीपके बीचमे एक लाख योजन सुमेरु-पर्वत है, जिसकी एक हजार योजन जमीन के अन्दर जड़ है नव्वे हजार योजन जमीन के ऊपर है, और उसकी चालीस योजन की चूलिका (चोटी) है ।

जम्बूद्वीपके बीचमे पश्चिम पूर्व लम्बे छह कुलाचल (पर्वत) है उनसे जम्बूद्वीपके सात खड होगये हैं, उन सातखडोके नाम भरत, हैमवत् हरि, विदेह, रम्यक्, हैरण्यवत् और ऐरावत हैं ।

(२) उत्तरकुरु-देवकुरु

विदेहक्षेत्रमे मेरुके उत्तरदिशामे उत्तरकुरु तथा दक्षिणदिशामे देव-कुरुक्षेत्र है ।

(३) लवणसमुद्र

जम्बूद्वीपके चारो तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा लवणसमुद्र है ।

(४) धातकीखंडद्वीप

लवणसमुद्रके चारों ओर घेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा धातकी-खंडद्वीप है । इस द्वीपमे दो मेरु पर्वत है, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल (पर्वत) इत्यादि की सभी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी है ।

(५) कालोदधिसमुद्र

धातकीखण्डके चारो ओर घेरे हुए आठ लाख योजन चौड़ा कालो-दधिसमुद्र है ।

(६) पुष्करद्वीप

कालोदधिसमुद्रके चारो ओर घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा पुष्करद्वीप है । इस द्वीपके बीचोबीच बलय (चूडीके) के आकार, पृथ्वी पर एक हजार बावीस (१०२२) योजन चौड़ा, सत्रहसौ इक्कीस योजन (१७२१) ऊँचा और चारसौ सत्तावीस (४२७) योजन जमीनके अन्दर जड़वाला, मानुषोत्तर पर्वत है और उससे पुष्करद्वीपके दो खण्ड होगये हैं ।

पुष्करद्वीपके पहिले अर्धभागमे जम्बूद्वीपसे दूनी अर्थात् घातकीखंड बराबर सब रचना है ।

(७) नरलोक (मनुष्यक्षेत्र)

जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड, पुष्करार्ध (पुष्करद्वीपका आधाभाग) लवणसमुद्र और कालोदधिसमुद्र इतना क्षेत्र नरलोक कहलाता है ।

(८) दूसरे द्वीप तथा समुद्र

पुष्करद्वीपसे आगे परस्पर एक दूसरेसे घिरे हुए दूने दूने विस्तार वाले मध्यलोकके अन्ततक द्वीप और समुद्र हैं ।

(९) कर्मभूमि और भोगभूमिकी व्याख्या

जहाँ अग्नि, मत्ति, ऋषि, सेवा, शिल्प, और वाणिज्य, इन छह कर्मों की प्रवृत्ति हो वे कर्मभूमियाँ हैं । जहाँपर उनकी प्रवृत्ति न हो वे भोगभूमियाँ कहलाती हैं ।

(१०) पन्द्रह कर्मभूमियाँ

पाँच मेरुसंघी पाँच भारत, पाँच ऐरावत और (देवकुरु उत्तरकुरु को छोड़कर) पाँच विदेह इसप्रकार कुल पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

(११) भोगभूमियाँ

पाँच हैमवत और पाँच हैरण्यवत् ये दश क्षेत्र जघन्य भोगभूमियाँ हैं । पाँच हरि और पाँच रम्यक् ये दश क्षेत्र मध्यम भोगभूमियाँ हैं, और पाँच देवकुरु और पाँच उत्तरकुरु ये दश क्षेत्र उत्कृष्ट भोगभूमियाँ हैं ।

(१२) भोगभूमि और कर्मभूमि जैसी रचना

मनुष्यक्षेत्रसे बाहरके सभी द्वीपोंमे जघन्य भोगभूमि जैसी रचना है, परन्तु स्वयम्भूरमणद्वीपके उत्तरार्धमे तथा समस्त स्वयम्भूरमण समुद्रमे और चारों कोनेकी पृथ्वियोंमे कर्मभूमि जैसी रचना है । लवणसमुद्र और कालोदधिसमुद्रमे ९६ अतर्द्धीप हैं । वहाँ भोगभूमिकी रचना है, और वहाँ पर मनुष्य ही रहते हैं । उन मनुष्योंकी आकृतियाँ अनेकप्रकारकी कुत्सित हैं ।

स्वयभूरमणद्वीपके उत्तरार्धकी, स्वयभूरमणसमुद्रकी और चारो कोनो की रचना कर्मभूमि जैसी कही जाती है, क्योंकि कर्मभूमिमे और वहा विकलत्रय (दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय) जीव है, और भोगभूमिमे विकलत्रय जीव नहीं है । तिर्यक्लोकमे पचेन्द्रिय तिर्यंच रहते है, किंतु जल-चर तिर्यंच लवणसमुद्र, कालोदधिसमुद्र, और स्वयभूरमणसमुद्रको छोडकर अन्य समुद्रोमे नहीं है ।

स्वयभूरमणसमुद्रके चारो ओर के कोनेके अतिरिक्त भागको तिर्यक्-लोक कहा जाता है ।

उपसंहार

लोकके इन क्षेत्रोको किसीने बनाये नहीं है, किन्तु अनादि अनंत है । स्वर्ग-नरक और द्वीपसमुद्र आदि जो है वे अनादिसे इसीप्रकार है, और सदा ऐसे ही रहेंगे । जैसे जीवादिक पदार्थ इस लोकमे अनादिनिधन है उसी प्रकार यह भी अनादिनिधन समझना चाहिये ।

इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमे सभी पदार्थ अकृत्रिमभिन्न-भिन्न अनादिनिधन समझना चाहिये । जो कुछ कृत्रिम घरबार आदि-इन्द्रिय गम्यवस्तुएँ नवीन दिखाई देती हैं वे सब अनादि निधन पुद्गलद्रव्यकी सयोगी पर्याये है । वे पुद्गल कुछ नये नहीं बने है । इसलिये यदि जीव निरर्थक भ्रमसे सच्चे-भूटेका ही निश्चय न करे तो वह सच्चा स्वरूप नहीं जान सकता । प्रत्येक जीव अपनी श्रद्धानका फल प्राप्त करता है इसलिये योग्य जीवोको सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये ।

सात नरकभूमियो, बिल, लेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, नदी, मनुष्य-तिर्यंचकी आयु इत्यादिका वर्णन करके श्री आचार्यदेवने तीसरा अध्याय पूर्ण किया ।

इसप्रकार तीसरे अध्यायमे अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन किया है, अब ऊर्ध्वलोकका वर्णन चौथे अध्यायमे किया जायगा इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई ।

मोक्षशास्त्र अध्याय चौथा

भूमिका

इस शास्त्रके पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमे यह बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता ही मोक्षमार्ग है । तत्पश्चात् दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' कहा गया है । पश्चात् जिन तत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है उनके नाम देकर चौथे सूत्रमे सात तत्त्व बताये गये हैं । उन सात तत्त्वोंमे पहिला जीवतत्त्व है । उस जीवका स्वरूप समझनेके लिए दूसरे अध्यायमें यह बताया गया है कि जीवके भाव, जीवका लक्षण, इन्द्रियाँ—जन्म-शरीर इत्यादिके साथ ससारी जीवोंका निमित्तनैमित्तिक संबंध कैसा होता है । तीसरे अध्यायमे चार प्रकारके ससारी जीवोंमेसे नारकी जीवोंका वर्णन किया है तथा जीवोंके निवास-स्थान बतलाये हैं, और यह बतलाया है कि मनुष्य तथा अन्य जीवोंके रहने के क्षेत्र कौनसे हैं तथा मनुष्य और तिर्यचोंकी आयु इत्यादिके संबंधमे कुछ बातें बताई गई हैं ।

इसप्रकार समारकी चार गतियोंके जीवोंमेसे मनुष्य, तिर्यच, और नरक इन तीनका वर्णन तीसरे अध्यायमे हो चुका है, अब देवाधिकार शेष रहता है, जो कि इस चौथे अध्यायमे मुख्यतासे निरूपित किया गया है । इसप्रकार अध्याय २ सूत्र १० मे जीवके दो भेद (संसारी और मुक्त) बतलाये थे उनमेसे ससारी जीवोंसे संबंध रखनेवाला अधिकार वर्णित हो जाने पर मुक्त जीवोंका अधिकार शेष रह जाता है जो कि दशवे अध्यायमे वर्णित किया जायगा ।

ऊर्ध्वलोक वर्णन

देवोंके भेद

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥

अर्थ—देव चार समूहवाले है अर्थात् देवोंके चार भेद है—१ भवनवासी, २ व्यतर, ३ ज्योतिषी और ४ वैमानिक ।

टीका

देव—जो जीव देवगतिनामकर्मके उदयसे अनेक द्वीप, समुद्र तथा पर्वतादि रमणीक स्थानोमे क्रीडा करे उन्हें देव कहते ॥ १ ॥

भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका विभाग

आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः ॥ २ ॥

अर्थ—पहिलेके तीन निकायोमे पीत तक अर्थात् कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेख्याएँ होती हैं ।

टीका

(१) कृष्ण = काली, नील = नीले रगकी, कापोत = चितकबरी-कबूतरके रग जैसी, पीत = पीली ।

(२) यह वर्णन भावलेश्याका है । वैमानिक देवोंकी भावलेख्या का वर्णन इस अध्यायके २२ वे सूत्रमे दिया है ॥ २ ॥

चार निकायके देवोंके प्रभेद

दशाष्टपंचद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

अर्थ—कल्पोपपन्न (सोलहवे स्वर्गतकके देव) पर्यन्त इन चारप्रकार के देवोंके क्रमसे दश, आठ, पाच, और बारह भेद है ।

टीका

भवनवासियोंके दश, व्यन्तरोके आठ, ज्योतिषियोंके पाँच, और

कल्पोपपन्नोके वारह भेद हैं [कल्पोपपन्न देव वैमानिक जातिके ही है] ॥३॥

चार प्रकारके देवोंके सामान्य भेद

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीक—

प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥

अर्थ—ऊपर कहे हुए चार प्रकारके देवोमे हरएकके दश भेद हैं—

१-इन्द्र, २-सामानिक, ३-त्रायस्त्रिंश, ४-पारिषद, ५-आत्मरक्ष, ६-लोकपाल, ७-अनीक, ८-प्रकीर्णक, ९-आभियोग्य, और १०-किल्बिषिक ।

टीका

१. इन्द्र—जो देव दूसरे देवोमे नही रहनेवाली अणिमादिक ऋद्धियो से सहित हो उन्हे इन्द्र कहते हैं वे देव राजाके समान होते हैं ।
[Like a King]

२. सामानिक—जिन देवोके आयु, वीर्य, भोग उपभोग इत्यादि इन्द्र समान होने हैं, तो भी आज्ञारूपी ऐश्वर्यसे रहित होते है, वे सामानिक देव कहलाते हैं । वे देव पिता या गुरुके समान होते हैं [Like father, teacher]

३. त्रायस्त्रिंश—जो देव मन्त्री-पुरोहितके स्थान योग्य होते है उन्हे त्रायस्त्रिंश कहते हैं । एक इन्द्रकी सभामे ऐसे-देव तेतीम् ही होते है
[Ministers]

४. पारिषद—जो देव इन्द्रकी सभामे बैठनेवाले होते है उन्हे पारिषद कहते हैं । [Courtiers]

५. आत्मरक्ष—जो देव अंगरक्षकके समान होते हैं उन्हे आत्मरक्ष कहते हैं । [Body guards]

नोट—क्योकि देवोमे घात इत्यादि नही होता तो भी ऋद्धिमहिमा के प्रदर्शन आत्मरक्ष देव होते हैं ।

६. लोकपाल—जो देव कोतवाल (फौजदार) की समान लोगो का पालन करे उन्हे लोकपाल कहते है । [Police]

७. अनीक—जो देव पैदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनामे विभक्त रहते है उन्हें अनीक कहते है । [Army]

८. प्रकीर्णक—जो देव नगरवासियोंके समान होते है उन्हें प्रकीर्णक कहते है । [People]

९. आभियोग्य—जो देव दासो की तरह सवारी आदिके काम आते है उन्हें आभियोग्य कहते है । इसप्रकारके देव घोडा, सिंह, हस इत्यादि प्रकारके बाहनरूप (दूसरे देवोके उपयोग लिये) अपना रूप बनाते हैं । [Conveyances]

१०. किल्बिषिक—जो देव चाडालादिकी भाति हलके दरजेके काम करते है उन्हें किल्बिषिक कहा जाता है [Servile grade [॥ ४ ॥

व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इन्द्र आदि भेदों की विशेषता

त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥

अर्थ—ऊपर जो दश भेद कहे है उनमेसे त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये भेद व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे नही होते अर्थात् उनमे दो भेदोको छोड कर बाकीके आठ भेद होते है ॥ ५ ॥

देवोंमें इन्द्रोंकी व्यवस्था

पूर्वयोर्द्वाद्राः ॥ ६ ॥

अर्थ—भवनवासी और व्यन्तरोमे प्रत्येक भेदमे दो दो इन्द्र होते है ।

टीका

भवनवासियोके दश भेद है इसलिये उनमे बीस इन्द्र होते हैं । व्यन्तरोके आठ भेद है इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते है, और दोनोमे इतने ही (इन्द्र जितने ही) प्रतीन्द्र होते है ।

२. जो देव युवराजसमान अथवा इन्द्र समान होते हैं अर्थात् जो देव इन्द्र जैसा कार्य करते हैं उन्हें प्रतीन्द्र कहते हैं ।

[त्रिलोकप्रज्ञप्ति, पृष्ठ ११८-११९]

३. श्री तीर्थंकरभगवान् सो इन्द्रोमे पूज्य होते हैं वे सो इन्द्र निम्नलिखित हैं ।

४० भवनवासियोके—वीस इन्द्र और बीस प्रतीन्द्र ।

३२ व्यतरोके—मोलह इन्द्र और सोलह प्रतीन्द्र ।

२४ सोलहस्वर्गोमे से-प्रथमके चार देवलोकोके चार, मध्यमके आठ देवलोकोके चार और अतके चार देवलोकोके चार इसप्रकार बारह इन्द्र और बारह प्रतीन्द्र ।

२ ज्योतिषी देवोके—चन्द्रमा इन्द्र और मूर्य प्रतीन्द्र ।

१ मनुष्योके—चक्रवर्ती इन्द्र ।

१ तिर्यंचोके—अष्टापद-मिह इन्द्र ।

१००

देवोंका काम सेवन संबंधी वर्णन

कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ७ ॥

अर्थ—ऐशानस्वर्गतकके देव (अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, और पहिले तथा दूसरे स्वर्गके देव) मनुष्योकी भाँति शरीरसे काम सेवन करते हैं ।

टीका

देवोमे सततिकी उत्पत्ति गर्भद्वारा नहीं होती, तथा वीर्य और दूसरी धातुओंसे बना हुआ शरीर उनके नहीं होता, उनका शरीर वैक्रियिक होता है । केवल मनकी कामभोगरूप वासना तृप्त करनेके लिये वे यह उपाय करते हैं । उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है इसलिये थोड़े ही साधनोसे यह वेग मिट जाता है । नीचेके देवोकी वासना तीव्र होती है इसलिये वीर्य-

स्खलनका सबध नहीं होने पर भी शरीर सबध हुए बिना उनकी वासना दूर नहीं होती । उनसे भी आगे के देवोंकी वासना कुछ मद होती है इसलिये वे आर्लिगनमात्रसे ही सतोष मानते हैं । आगे आगेके देवोंकी वासना उनसे भी मद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके मनकी वासना शांत हो जाती है । उनसे भी आगेके देवोंके चितवनमात्रसे कामशांति हो जाती है । कामेच्छा सोलहवे स्वर्गतक है उसके आगेके देवोंके कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती ॥ ७ ॥

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रवीचाराः ॥ ८ ॥

अर्थ—शेष स्वर्गके देव, देवियोंके स्पर्शसे, रूप देखने से, शब्द सुनने से और मनके विचारोंसे काम सेवन करते हैं ।

टीका

तीसरे और चौथे स्वर्गके देव, देवियोंके स्पर्शसे, पाँचवें से आठवें स्वर्ग तकके देव, देवियोंके रूप देखनेसे, नवमे से बारहवें स्वर्ग तकके देव, देवियोंके शब्द सुननेसे, और तेरहवें से सोलहवें स्वर्ग तकके देव, देवियों सबकी मनके विचारमात्रसे तृप्त हो जाते हैं—उनकी कामेच्छा शांत हो जाती है ॥ ८ ॥

परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥

अर्थ—सोलहवें स्वर्गसे आगेके देव कामसेवन रहित हैं (उनके कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्या प्रयोजन ?)

टीका

१ इस सूत्रमे 'परे' शब्दसे कल्पातीत (सोलहवें स्वर्गसे ऊपरके) सब देवोंका सग्रह किया गया है; इसलिये यह समझना चाहिये कि अच्युत (सोलहवें) स्वर्गके ऊपर नवग्रैवेयिकके ३०९ विमान, नव अनुदिश विमान और पाँच अनुत्तर विमानोंमे बसनेवाले अहमिन्द्र हैं, उनके कामसेवनके भाव नहीं है वहाँ देवागनाएँ नहीं हैं । (सोलहवें स्वर्गसे ऊपरके देवोंमे भेद नहीं है, सभी समान होते हैं इसलिये उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं)

दधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥ १० ॥

अर्थ—भवनवासी देवोंके दश भेद हैं—१—असुरकुमार, २—नागकुमार, ३—विद्युत्कुमार, ४—सुपर्णकुमार, ५—अग्निकुमार, ६—वातकुमार, ७—स्तनितकुमार, ८—उदधिकुमार, ९—द्वीपकुमार और १० दिक्कुमार ।

टीका

१. २० वर्षके नीचेके युवकके जैसा जीवन और आदत होती है वैसा ही जीवन और आदत इन देवोंके भी होती है इसलिये उन्हें कुमार कहते हैं ।

२. उनके रहनेका स्थान निम्नप्रकार है—

प्रथम पृथ्वी—रत्नप्रभामे तीन भूमियाँ (Stages) हैं उसमे पहिली भूमिको 'खरभाग' कहते है उसमे असुरकुमारको छोडकर नवप्रकारके भवनवासी देव रहते हैं ।

जिस भूमिमे असुरकुमार रहते है उस भागको 'पंकभाग' कहते हैं, उसमे राक्षस भी रहते हैं । 'पंकभाग' रत्नप्रभा पृथ्वीका दूसरा भाग है ।

रत्नप्रभाका तीसरा (सबसे नीचा) भाग 'अव्वहुल' कहलाता है वह पहिला नरक है ।

३ भवनवासी देवोंकी यह असुरकुमारादि दश प्रकारकी सजा उन प्रकारके नामकर्मके उदयसे होती है ऐसा जानना चाहिये । 'जो देव युद्ध करे, प्रहार करें वे असुर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है अर्थात् वह देवोंका अवर्णवाद है और उससे मिथ्यात्वका बध होता है ।

४ दशजातिके भवनवासी देवोंके सात करोड बहत्तर लाख भवन हैं, ये भवन महासुगन्धित, अत्यंत रमणीक, और अत्यंत उद्योतरूप हैं, और उतनी ही सख्या (७,७२,००,०००) जिन चैत्यालयोंकी है । दश-प्रकारके चैत्यवृक्ष जिनप्रतिमासे विराजित होते है ।

५. भवनवासी देवोंका आहार और श्वासका काल

१—असुरकुमार देवोंके एक हजार वर्ष बाद आहारकी इच्छा उत्पन्न होती है और मनमे उसका विचार आते ही कठसे अमृत भरता है, वेदना व्याप्त नहीं होती, पन्द्रह दिन बीत जाने पर श्वास लेते हैं।

२-४ नागकुमार, सुपर्णकुमार और द्वीपकुमार ये तीनप्रकारके देवों के साढे बारह दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और साढे बारह मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं।

५-७ उदधिकुमार, विद्युतकुमार और स्तनितकुमार इन तीनप्रकारके देवोंके बारह दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और बारह मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं।

८-१० दिक्कुमार, अग्निकुमार और वातकुमार इन तीनप्रकारके देवोंके साढे सात दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और साढे सात मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं।

देवोंके कवलाहार नहीं होता उनके कठमे से अमृत भरता है, और उनके वेदना व्यापती नहीं है।

इस अध्यायके अंतमे देवोंकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक है उससे दूसरी बातें जान लेना चाहिये ॥ १० ॥

व्यन्तर देवोंके आठ भेद

व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षस-
भूतपिशाचाः ॥ ११ ॥

अर्थः—व्यन्तर देवोंके आठ भेद हैं—१-किन्नर, २-किंपुरुष, ३-महोरग, ४-गन्धर्व, ५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-भूत और ८-पिशाच।

टीका

१. कुछ व्यन्तरदेव जम्बूद्वीप तथा दूसरे असख्यात द्वीप समुद्रोमे रहते हैं। राक्षस रत्नप्रभा पृथ्वीके 'पकभागमे' रहते हैं और राक्षसोंको

छोड़कर दूसरे सातप्रकारके व्यन्तरदेव 'खरभागमे' रहते हैं ।

२. जुदी जुदी दिशाओमे इन देवोका निवास है इसलिये उन्हे व्यन्तर कहते हैं, उपरोक्त आठ सजाएँ जुदे २ नामकर्मके उदयसे होती हैं । उन सजाओका कुछ लोग व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ करते है किन्तु ऐसा अर्थ गलत है अर्थात् ऐसा कहनेसे देवोका अवर्णवाद होता है और मिथ्यात्वके बर्धका कारण है ।

३ पवित्र वैक्रियिक शरीरके धारी देव कभी भी मनुष्योके अपवित्र औदारिक शरीरके साथ कामसेवन करते ही नहीं, देवोके मांस भक्षण कभी होता ही नहीं, देवोको कठसे भरनेवाला अमृतका आहार होता है, किन्तु कवलाहार नहीं होता ।

४ व्यन्तर देवोके स्थानमे जिनप्रतिमासहित आठ प्रकारके चैत्य-वृक्ष होते हैं और वे मानस्थभादिके सहित होते है ।

५. व्यन्तर देवोका आवास—द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, त्रिसहा, चौराहा, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानीका घाट, बाग, वन, देवकुल इत्यादि असंख्यात स्थान हैं ॥ ११ ॥

ज्योतिषी देवोके पाँच भेद

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्र—

प्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोके पाँच भेद हैं—१-सूर्य, २-चन्द्रमा, ३-ग्रह, ४-नक्षत्र, और ५, प्रकीर्णक तारे ।

टीका

ज्योतिषी देवोका निवास मध्यलोकमे समधरातलसे ७६० योजनकी ऊँचाईसे लेकर ६०० योजनकी ऊँचाई तक आकाशमे है सबसे नीचे तारे हैं, उनसे १० योजन ऊपर सूर्य हैं, सूर्यसे ८० योजनऊपर चन्द्रमा हैं,

चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र है, नक्षत्रोंसे ४ योजन ऊपर बुधका ग्रह, उससे ३ योजन ऊपर शुक्र, उससे ३ योजन ऊपर बृहस्पति, उससे ३ योजन ऊपर मंगल, और उससे ३ योजन ऊपर शनि है, इस-प्रकार पृथ्वीसे ऊपर ६०० योजन तक ज्योतिषी मंडल है । उनका आवास मध्यलोकमे है । [यहाँ २००० कोसका योजन जानना चाहिये] ॥ १२ ॥

ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥

अर्थः—ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपर्वतकी प्रदक्षिणा देते हुए मनुष्यलोकमे हमेशा गमन करते हैं ।

(अठारह द्वीप और दो समुद्रोंको मनुष्यलोक कहते हैं) ॥ १३ ॥

उनसे होनेवाला कालविभाग

तत्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥

अर्थः—घड़ी, घटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकालका विभाग है वह गतिशील ज्योतिषीदेवोंके द्वारा किया जाता है ।

टीका

काल दो प्रकारका है—निश्चयकाल और व्यवहारकाल । निश्चय काल का स्वरूप पाँचवें अध्यायके २२ वे सूत्रमे किया जायगा । यह व्यवहार काल निश्चयकालका बतानेवाला है ॥ १४ ॥

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥

अर्थः—मनुष्यलोक (अठारह द्वीप) के बाहरके ज्योतिषी देव स्थिर हैं ।

टीका

अठारहद्वीपके बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है उनके ऊपर (सबसे अंतिम स्वयम्भूरमण समुद्रतक) ज्योतिषीदेव स्थिर हैं ॥ १५ ॥

इसप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इन तीन प्रकारके देवों का वर्णन पूरा हुआ, अब चौथे प्रकारके—वैमानिक देवोंका स्वरूप कहते हैं।

वैमानिक देवोंका वर्णन

वैमानिकाः ॥ १६ ॥

अर्थ—अब वैमानिक देवोंका वर्णन शुरू करते हैं।

टीका

विमान—जिन स्थानोंमें रहनेवाले देव अपनेको विशेष पुण्यात्मा समझें उन स्थानोंको विमान कहते हैं।

वैमानिक—उन विमानोंमें पैदा होनेवाले देव वैमानिक कहे जाते हैं।

वहाँ सब चौरासी लाख सत्तानवे हजार तेवीस विमान हैं। उनमें उत्तम मंदिर, कल्पवृक्ष, वन-वाग वावडी, नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी रचना होती है। उनके मध्यमें जो विमान हैं वे इन्द्रक विमान कहे जाते हैं उन की पूर्वादि चारो दिशाओंमें पक्तिरूप (सीधी लाइनमें) जो विमान हैं उन्हें श्रेणिवद्ध विमान कहते हैं। चारो दिशाओंके बीच अंतरालमें—विदिशाओंमें जहाँ तहाँ बिखरे हुए फूलोंकी तरह जो विमान हैं उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं। इसप्रकार इन्द्रक, श्रेणिवद्ध और प्रकीर्णक ये तीनप्रकारके विमान हैं ॥१६॥

वैमानिक देवोंके भेद—

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥

अर्थ—वैमानिक देवोंके दो भेद हैं—१. कल्पोपपन्न और २. कल्पातीत।

टीका

जिनमें इन्द्रादि दशप्रकारके भेदोंकी कल्पना होती है ऐसे सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और उन कल्पोंमें जो देव पैदा होते हैं उन्हें कल्पो-

पपन्न कहते हैं, तथा सोलहवें स्वर्गसे ऊपर जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं ॥ १७ ॥

कल्पोंकी स्थिति का क्रम

उपयुक्तिपरि ॥ १८ ॥

अर्थ—सोलह स्वर्गके आठ युगल, नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर ये सब विमान क्रमसे ऊपर ऊपर हैं ॥ १८ ॥

वैमानिक देवोंके रहनेका स्थान

सौधर्मैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठ-
शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युत-
योर्नवसुग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु
सर्वार्थसिद्धौ च ॥ १९ ॥

अर्थ—सौधर्म-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, लातव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, सतार-सहस्रार इन छह युगलों के बारह स्वर्गोंमें, आनत-प्राणत ये दो स्वर्गोंमें, आरण-अच्युत ये दो स्वर्गोंमें, नव ग्रैवेयक विमानोंमें, नव अनुदिश विमानोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानोंमें वैमानिक देव रहते हैं ।

टीका

१ नव ग्रैवेयको के नाम—(१) सुदर्शन, (२) अमोघ, (३) सुप्रबुद्ध, (४) यशोधर, (५) सुभद्र, (६) विशाल, (७) सुमन, (८) सौमन और (९) प्रीतिकर ।

२ नव अनुदिशों के नाम—(१) आदित्य, (२) अर्चि, (३) अर्चिमाली, (४) वैरोचन, (५) प्रभास, (६) अर्चिप्रभ, (७) अर्चिर्मध्य (८) अर्चिरावर्त और (९) अर्चिविशिष्ट ।

सूत्रमे अनुदिश नाम नही है परन्तु 'नवसु' पदसे उसका ग्रहण हो जाता है । नव और ग्रैवेयक इन दोनोंमे सातवी विभक्ति लगाई गई है वह बताती है कि ग्रैवेयकसे नव ये जुड़े स्वर्ग है ।

३ सौधर्मादिक एक एक विमानमे एक एक जिनमदिर अनेक विभूति सहित होते है । और इन्द्रके नगरके बाहर अशोकवन, आम्रवन इत्यादि होते है । उन वनमे एक हजार योजन ऊँचा और पाँचसौ योजन चौड़ा एक चैत्यवृक्ष है उसकी चारो दिशामे पत्यकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है ।

४ इन्द्रके इस स्थानमडपके अग्रभागमे मानस्थभ होता है उस मानस्थभमे तीर्थकर देव जब गृहस्थदशामे होते हैं, उनके पहिनने योग्य आभरणोका रत्नमई पिटारा होता है । उसमेसे इन्द्र आभरण निकालकर तीर्थकर देव को पहुँचाता है । सौधर्मके मानस्थभके रत्नमई पिटारेमे भरतक्षेत्रके तीर्थकरोके आभरण होते हैं । ऐशान स्वर्गके मानस्थभके पिटारेमे ऐरावतक्षेत्रके तीर्थकरोके आभरण होते है । सानत्कुमारके मानस्थभके पिटारेमे पूर्व विदेहके तीर्थकरोके आभरण होते हैं । माहेन्द्रके मानस्थभके पिटारेमे पश्चिम विदेहके तीर्थकरोके आभरण होते हैं । इसलिये वे मानस्थभ देवोसे पूज्यनीय हैं । इन मानस्थभोके पास ही आठ योजन चौड़ा, आठ योजन लम्बा, तथा ऊँचा उपपाद गृह है । उन उपपादगृहोमे एक रत्न मई शय्या होती है, वह इन्द्रका जन्म स्थान है । उस उपपादगृहके पासमे ही अनेक शिखरवाले जिनमदिर है । उनका विशेष वर्णन त्रिलोकसारादि ग्रन्थो मे से जानना चाहिये ॥ १९ ॥

वैमानिकदेवोंमें उत्तरोत्तर अधिकता

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि-
विषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥

अर्थ—आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्याकीविशुद्धि, इन्द्रियोका विषय और अवधिज्ञानका विषय ये सब ऊपर ऊपरके विमानोमे (वैमानिक देवोके) अधिक हैं ।

टीका

स्थिति—आयुर्कर्मके उदयसे जो भवमे रहना होता है उसे स्थिति कहते हैं ।

प्रभाव—परका उपकार तथा निग्रह करनेवाली शक्ति प्रभाव है ।

सुख—सातावेदनीयके उदयसे इन्द्रियोके इष्ट विषयोकी अनुकूलता सो सुख है । यहाँ पर 'सुख' का अर्थ बाहरके सयोगकी अनुकूलता किया है, निश्चयसुख (आत्मीक सुख) यहाँ नहीं समझना चाहिये । निश्चयसुख का प्रारभ सम्यग्दर्शनसे होता है, यहाँ सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके भेदकी अपेक्षा से कथन नहीं है किन्तु सामान्य कथन है ऐसा समझना चाहिये ।

द्युति—शरीरकी तथा वस्त्र आभूषण आदिकी दीप्ति सो द्युति है ।

लेश्याविशुद्धि—लेश्या की उज्ज्वलता सो विशुद्धि है, यहाँ भाव-लेश्या समझना चाहिये ।

इन्द्रियविषय—इन्द्रियद्वारा (मतिज्ञानसे) जानने योग्य पदार्थोंको इन्द्रियविषय कहते हैं ।

अवधिविषय—अवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थ सो अवधिविषय है ॥ २० ॥

वैमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर हीनता

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥

अर्थ—गति, शरीर, परिग्रह, और अभिमान की अपेक्षासे ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन हीन हैं ।

टीका

१. गति—यहाँ 'गति' का अर्थ गमन है, एक क्षेत्रको छोड़कर अन्य क्षेत्रमे जाना सो गमन (गति) है । सोलहवें स्वर्गसे आगेके देव अपने विमानोंको छोड़ दूसरी जगह नहीं जाते ।

शरीर—शरीरका विस्तार सो शरीर है ।

परिग्रह—लोभ कषायके कारण ममतापरिणाम सो परिग्रह है ।

अभिमान—मानकषायके कारण अहकार सो अभिमान है ।

२. **प्रश्न**—ऊपर ऊपर के देवोंके विक्रया आदि की अधिकताके कारण गमन इत्यादि विशेष रूपसे होना चाहिये फिर भी उसकी हीनता कैसे कही ?

उत्तर—गमनकी शक्ति तो ऊपर ऊपरके देवोंमें अधिक है किन्तु अन्य क्षेत्रमें गमन करने के परिणाम अधिक नहीं है इसलिये गमनहीन हैं ऐसा कहा है । सौधर्म-ऐशानके देव क्रीडादिकके निमित्तसे महान् विषयानु-राग से बारम्बार अनेक क्षेत्रोंमें गमन करने हैं । ऊपर के देवोंके विषय की उत्कट (तीव्र) वाच्छाका अभाव है इसलिये उनकी गति हीन है ।

३ शरीरका प्रमाण चालू अध्यायके अन्तिम कोष्ठकमें बताया है वहाँ से जानना चाहिये ।

४ विमान—परिवारादिकरूप परिग्रह ऊपर ऊपरके देवोंमें थोड़ा २ होता है । कषायकी मदतासे अवधिज्ञानादिमें विशुद्धता बढ़ती है और अभिमान कमती होता है । जिनके मंद कषाय होती है वे ऊपर ऊपर उत्पन्न होते हैं ।

५. शुभ परिणामके कारण कौन जीव किस स्वर्गमें उत्पन्न होता है
उसका स्पष्टीकरण

कौन उपजे ?

कहाँ उपजे ?

(१) असजी पचेन्द्रिय पर्याप्त
निर्यन्त्र—

भवनवामी तथा
व्यन्तर . . . .

(२) कर्मभूमिके सजी पर्याप्त
निर्यन्त्रमिथ्यादृष्टि या
नामादन गुणस्थानवाले,

बारहवें स्वर्ग पर्यंत

(३) ऊपरके तिर्यच-सम्यग्दृष्टि
(स्वयंप्रभाचलसे बाहरके
भागमे रहनेवाले) सौधर्मादिसे अच्युत
स्वर्ग पर्यंत

(४) भोगभूमिके मनुष्य,
तिर्यच-मिथ्यादृष्टिया
सासादन गुणस्थानवाले ज्योतिषियोमे

(५) तापसी ज्योतिषियोमे

(६) भोगभूमिके सम्यग्दृष्टि-
मनुष्य या तिर्यच सौधर्म और ऐशानमे

(७) कर्मभूमिके मनुष्य—
मिथ्यादृष्टि अथवा भवनवासीसे उपरिम
ग्रं वेयक तक

(८) कर्मभूमिके मनुष्य—
जिनके द्रव्य (बाह्य) जिनलिंग
और भाव मिथ्यात्व या सासादन
होते है ऐसे— ग्रं वेयक पर्यन्त

(९) जो अभव्यमिथ्यादृष्टि
निर्ग्रन्थलिंग धारण करके उपरिम (नवमे)
महान् शुभभाव और तप ग्रं वेयकमे ।
सहित हो वे—

(१०) परिव्राजक तापसियोका
उत्कृष्ट उपपाद ब्रह्म (पंचम) स्वर्गपर्यंत

(११) आजीवक (काजीके आहारी)
का उपपाद बारहवे स्वर्ग पर्यंत

(१२) सम्यग्दर्शन-ज्ञान—
चारित्रकी प्रकर्षतावाले श्रावक सौधर्मादिसे अच्युत तक
(उससे नीचे या ऊपर नहीं)

- (१३) भावलिङ्गी निर्ग्रन्थ साधु सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त
 (१४) अढाईद्वीपके अणुव्रतधारी तिर्यच सौधर्मसे लेकर वारहवे स्वर्ग पर्यन्त ।
 (१५) पाँच मेरु सबधी तीस भवनत्रिकमे भोगभूमिके मनुष्य-तिर्यच मिथ्यादृष्टि
 (१६) „ „ सम्यग्दृष्टि सौधर्म ऐशानमे
 (१७) छद्यानवे अतर्द्धीप कुभोगभूमिके भवनत्रिकमे स्लेच्छ मनुष्य, मानुषोत्तर और स्वयंप्रभाचल पर्वतके बीचके असख्यात द्वीपोमे उत्पन्न हुए तिर्यच

नोट—एकेन्द्रिय, विकलत्रय, देव तथा नारकी ये देवोमे उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उनके देवोमे उत्पन्न होनेके योग्य शुभभाव होते ही नहीं ।

६. देव पर्यायसे च्युत होकर कौनसी पर्याय धारण करता है

उसकी विगत

कहाँ से आता है ?

कौनसी पर्याय धारण करे ?

- (१) भवनत्रिक देव और सौधर्म-ऐशानसे एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, अपकाय, प्रत्येकवनस्पति, मनुष्य तथा पचेन्द्रिय तिर्यचमे उपजे (विकलत्रयमे नहीं जाता)
 (२) सनत्कुमारादिकसे स्थावर नहीं होता ।
 (३) वारहवे स्वर्ग पर्यन्तसे पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य होता है ।
 (४) आनत-प्राणतादिकसे नियमसे मनुष्यमे ही उत्पन्न होता है तिर्यचोमे नहीं होता ।
 (वारहवें स्वर्गके ऊपरसे)

- (५) सौधर्मसे प्रारम्भ करके त्रैलोक्य शलाका पुरुष भी हो नवग्रहवेयक पर्यन्तके देवो सकते हैं ।
मे से कोई
- (६) अनुदिश और अनुत्तरसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र इत्यादि में उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु अर्धचक्री नहीं हो सकते ।
- (७) भवनत्रिकसे त्रैलोक्य शलाका पुरुषोमें नहीं उत्पन्न होते ।
- (८) देव पर्यायसे समस्त सूक्ष्मोमें, तैजसकायोमें, (समुच्चयसे) वातकायोमें उत्पन्न नहीं होते । तथा विकलत्रयोमें, असंज्ञियो या लब्धिअपर्याप्तकोमें नहीं उत्पन्न होते और भोगभूमियोमें, देवोमें तथा नारकियोमें भी उत्पन्न नहीं होते ।

७. इस सूत्रका सिद्धांत

(१) जब जीव मिथ्यादृष्टिके रूपमें उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब तबमें ग्रहवेयक तक जाता है, परन्तु वे शुभभावे सम्यग्दर्शनके या धर्मके कारण नहीं है, मिथ्यात्वके कारण अनन्त ससारमें परिभ्रमण करता है इसलिये शुभ भावको धर्म या धर्मका कारण नहीं मानना चाहिये ।

(२) मिथ्यादृष्टिको उत्कृष्ट शुभभाव होते हैं तब उसके गृहीत-मिथ्यात्व छूट जाता है अर्थात् देव-गुरु शास्त्र की रागमिश्रित व्यवहार श्रद्धा तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नहीं सकते । तबमें ग्रहवेयक जाने वाला मिथ्यादृष्टि जीव देव-गुरु शास्त्रके व्यवहारसे (राग-मिश्रित विचारसे) सच्चा निर्णय करता है किन्तु निश्चयसे अर्थात् रागसे पर हो सच्चा निर्णय नहीं करता है तथा उसके 'शुभ भावसे धर्म होता है'

ऐसी सूक्ष्म मिथ्यामान्यता रह जाती है इसलिये यह मिथ्यादृष्टि बना रहता है ।

(३) सच्चे देव-गुरु शास्त्रकी व्यवहार श्रद्धाके विना उच्च शुभ-भाव भी नहीं हो सकते, इसलिये जिन जीवोंको सच्चे देव-गुरु शास्त्रका संयोग प्राप्त हो जाता है । फिर भी यदि वे उसका रागमिश्रित व्यवहारिक यथार्थ निर्णय नहीं करते तो गृहीतमिथ्यात्व बना रहता है, और जिसे कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्रकी मान्यता होती है उसके भी गृहीतमिथ्यात्व होता ही है, और जहाँ गृहीतमिथ्यात्व होता है वहाँ अगृहीतमिथ्यात्व भी अवश्य होता है, इसलिये ऐसे जीवोंको सम्यग्दर्शनादि धर्म तो होता नहीं, प्रत्युत मिथ्यादृष्टिके होने वाला उत्कृष्ट शुभभाव भी उसके नहीं होता, ऐसे जीवोंके जैन धर्मकी श्रद्धा व्यवहारसे भी नहीं मानी जा सकती ।

(४) इसी कारणसे अन्यधर्मकी मान्यतावालोंके सच्चे धर्मका प्रारंभ अर्थात् सम्यग्दर्शन तो होता ही नहीं है और मिथ्यादृष्टिके योग्य उत्कृष्ट शुभभाव भी वे नहीं कर सकते, वे अधिकसे अधिक वारहवे देवलोक की प्राप्तिके योग्य शुभभाव कर सकते हैं ।

(५) बहुतसे अज्ञानी लोगोंकी यह मान्यता है कि 'देवगतिमें सुख है' किन्तु यह उनकी भूल है । बहुतसे देव तो मिथ्यात्वके कारण अतत्त्व-श्रद्धानयुक्त ही हैं । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके अति मद कषाय नहीं होती, उपयोग भी बहुत चल होता है तथा कुछ शक्ति है इसलिये कौतुहल तथा विषयादि कार्योंमें ही लगे रहते हैं और इसलिये वे अपनी उस व्याकुलतासे दुःखी ही हैं । वहाँ माया-लोभ कषायके कारण होनेसे वैसे कार्योंकी मुख्यता है । वहाँ विषयसामग्रीकी इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं किन्तु वैमानिक देवोंमें ऊपर ऊपरके देवोंके वे कार्य अल्प होते हैं । वहाँ हास्य और रति कषायके कारण होनेसे वैसे कार्योंकी मुख्यता होती है । इसप्रकार देवोंको कषायभाव होता है और कषायभाव दुःख ही है । ऊपरके देवोंके उत्कृष्ट पुण्यका उदय है और कषाय अति मद है, तथापि उनके भी इच्छाका अभाव नहीं है इसलिये वास्तवमें वे दुःखी ही हैं ।

जो देव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए है वे ही जितने दरजेमे वीतरागभावरूप रहते हैं उतने दरजेमे सच्चे सुखी हैं । सम्यग्दर्शनके विना कही भी सुखका अश प्रारंभ नहीं होता, और इसीलिये ही इसी शास्त्रके पहिले ही सूत्रमे मोक्ष का उपाय बतलाते हुए उसमे सम्यग्दर्शन पहिला बताया है । इसलिये जीवोको प्रथम ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का उपाय करना आवश्यक है ।

(६)—उत्कृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यग्दृष्टिके ही होते हैं । अर्थात् शुभभावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामे ही वैसे उत्कृष्ट शुभभाव होते हैं, मिथ्यादृष्टिके वैसे उच्च शुभभाव नहीं होते ॥ २१ ॥

वैमानिक देवोंमें लेश्या का वर्णन

पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥

अर्थ—दो युगलोमे पीत, तीन युगलोमे पद्म और बाकीके सब विमानोमे शुक्ललेश्या होती हैं ।

टीका

१. पहिले और दूसरे स्वर्गमे पीतलेश्या, तीसरे और चौथेमे पीत तथा पद्मलेश्या, पाचवेंसे आठवे तक पद्मलेश्या, नववेंसे बारहवे तक पद्म और शुक्ललेश्या और बाकीके सब वैमानिक देवोंके शुक्ललेश्या होती है, नव अनुदिश और पाच अनुत्तर इन चौदह विमानोंके देवोंके परमशुक्ललेश्या होती है । भवनत्रिक देवोंकी लेश्याका वर्णन इस अध्यायके दूसरे सूत्रमे आगया है । यहाँ भावलेश्या समझना चाहिये ।

२. प्रश्न—सूत्रमे मिश्रलेश्याओंका वर्णन क्यों नहीं किया ?

उत्तर—जो मुख्य लेश्याएँ हैं उन्हें सूत्रमे बतलाया है जो गौण लेश्याएँ हैं उन्हें नहीं कहा है, गौण लेश्याओंका वर्णन उसीमे गर्भित है । इसलिये वे उसमे अविवक्षितरूपसे हैं । इस शास्त्रमे सक्षिप्त सूत्ररूपसे मुख्य वर्णन किया है, दूसरा उसमे गर्भित है । इसलिये यह गर्भित कथन परम्परा के अनुसार समझ लेना चाहिये ॥ २२ ॥

कल्पसंज्ञा कहाँ तक है ?

प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥

अर्थ—ग्रैवेयकोसे पहिलेके सोलह स्वर्गोंको कल्प कहते हैं। उनसे आगेके विमान कल्पातीत हैं।

टीका

सोलह स्वर्गोंके बाद नवग्रैवेयक इत्यादिके देव एक समान वीभवके धारी होते हैं इसलिये उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं, वहाँ इन्द्र इत्यादि भेद नहीं हैं, सभी समान हैं ॥ २३ ॥

लौकान्तिक देव

ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिनका निवास स्थान पांचवें स्वर्ग (ब्रह्मलोक) है उन्हें लौकान्तिक देव कहते हैं।

टीका

ये देव ब्रह्मलोकके अंतमे रहते हैं तथा एक भव्रावतारी (एकावतारी) हैं तथा लोकका अंत (ससारकानाश) करनेवाले हैं इसलिये उन्हें लौकान्तिक कहते हैं। वे द्वादशांगके पाठी होते हैं, चौदह पूर्वके धारक होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थंकर प्रभुके मात्र तप कल्याणकर्म आते हैं। वे देवर्षि भी कहे जाते हैं ॥ २४ ॥

लौकान्तिक देवोंके नाम

**सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतोयतुषिताव्यावाधा-
रिष्ठाश्च ॥ २५ ॥**

अर्थ—लौकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं—१-सारस्वत, २-आदित्य, ३-वह्नि, ४-अरुण, ५-गर्दतोय, ६-तुषित, ७-अव्यावाध, और ८-अरिष्ट-ये देव ब्रह्मलोककी ईशान इत्यादि आठ दिशाओंमें रहते हैं।

टीका

इन देवोंके ये आठ मूल भेद हैं और उन आठोंके रहनेके स्थानके बीच के भागमें रहनेवाले देवोंके दूसरे सोलह भेद हैं, इसप्रकार कुल २४ भेद हैं इन देवोंके स्वर्गके नाम उनके नामके अनुसार ही है । उनमें सभी समान हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है सभी स्वतन्त्र हैं उनकी कुल संख्या ४०७८२० है । सूत्रमें आठ नाम बतलाकर अंतमें 'च' शब्द दिया है उससे यह मालूम होता है कि इन आठ के अतिरिक्त दूसरे भेद भी हैं ॥ २५ ॥

अनुदिश और अनुत्तरवासी देवोंके अवतारका नियम

विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥

अर्थ—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और अनुदिश विमानों के अहमिन्द्र द्विचरमा होते हैं अर्थात् मनुष्यके दो जन्म (भव) धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं (ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं ।)

टीका

१ सर्वार्थसिद्धिके देव उनके नामके अनुसार एकावतारी ही होते हैं । विजयादिकमें रहनेवाले जीव एक मनुष्यभव अथवा दो भव भी धारण करते हैं ।

२ सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिण इन्द्र, सौधर्मके लोकपाल, सौधर्म की 'शचि' नामकी इन्द्राणी और लौकान्तिक देव—ये सभी एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं ॥ २६ ॥

[तीसरे अध्यायमें नारकी और मनुष्य सबधी वर्णन किया था और इस चौथे अध्यायमें यहाँ तक देवोंका वर्णन किया । अब एक सूत्र द्वारा तिर्यचोकी व्याख्या बतानेके बाद देवोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु कितनी है यह बतावेगे तथा नारकियोंकी जघन्य आयु कितनी है यह बतावेगे । मनुष्य तथा तिर्यचोकी आयुकी स्थितिका वर्णन तीसरे अध्यायके सूत्र ३८-३९ में कहा गया है ।

इसप्रकार, दूसरे अध्यायके दशमें सूत्रमें जीवोंके ससारी और मुक्त

ऐसे जो दो भेद कहे थे उनमें से ससारी जीवोंका वर्णन चौथे अध्याय तक पूरा हुआ । तत्पश्चात् पाँचवें अध्यायमें अजीव तत्त्वका वर्णन करेंगे । छठवें तथा सातवें अध्यायमें आश्रव तथा आठवें अध्यायमें वय तत्त्वका वर्णन करेंगे तथा नवमें अध्यायमें सवर और निर्जरा तत्त्वका वर्णन करेंगे और मुक्त जीवों का (मोक्ष तत्त्वका) वर्णन दशवें अध्यायमें करके ग्रंथ पूर्ण करेंगे ।]

तिर्यच कौन हैं ?

औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥

अर्थ—उपपाद जन्मवाले (देव तथा नारकी) और मनुष्योंके अतिरिक्त बाकी वचे हुए तिर्यच योनिवाले ही हैं ।

टीका

देव नारकी और मनुष्योंके अतिरिक्त सभी जीव तिर्यच हैं उनमें से सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो ससस्त लोकमें व्याप्त हैं । लोकका एक भी प्रदेश सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंसे रहित नहीं है । वादर एकेन्द्रिय जीवोंको पृथ्वी इत्यादि का आधार होता है ।

विकलत्रय (दो तीन और चार इन्द्रिय) और सजी-असजीपचेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें कही कही होते हैं त्रसनालीके बाहर त्रसजीव नहीं होते । तिर्यच जीव समस्त लोकमें होनेसे उनका क्षेत्र विभाग नहीं है ॥ २७ ॥

भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन

स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमन्निपल्यो-

पमाद्धहीनमिताः ॥ २८ ॥

अर्थ—भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार और बाकी के छह कुमारों की आयु क्रमसे एक सागर, तीन पल्य, अढ़ाई पल्य, दो पल्य, और डेढ़ पल्य है ॥ २८ ॥

वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु

सौधमैशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥

अर्थ—सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवों की आयु दो सागरसे कुछ अधिक है ।

टीका

१ भवनवासी देवोंके बाद व्यतर और ज्योतिषी देवोंकी आयु बताने का क्रम है तथापि वैमानिक देवोंकी आयु बतानेका कारण यह है कि ऐसा करने से बादके सूत्रोंमें लघुता (संक्षेपता) आ सकती है ।

२ 'सागरोपमे' यह शब्द द्विवचनरूप है उसका अर्थ 'दो सागर' होता है ।

३. 'अधिके' यह शब्द घातायुष्क जीवोंकी अपेक्षासे है, उसका खुलासा यह है कि कोई सम्यग्दृष्टि मनुष्यने शुभ परिणामोंसे दश सागर प्रमाण ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर स्वर्गकी आयु बाधली तत्पश्चात् उसने ही मनुष्यभवं में सकलेश परिणामसे उस आयुकी स्थितिका घात किया और सौधर्म-ईशान में उत्पन्न हुआ तो वह जीव घातायुष्क कहलाता है, सौधर्म ईशानके दूसरे देवों की अपेक्षा उसकी आधा सागरमें एक अतर्मुहूर्त कम आयु अधिक होती है । ऐसा घातायुष्कपना पूर्वमें मनुष्य तथा तिर्यच भवमें होता है ।

४ आयुका घात दो प्रकारका है—एक अपवर्तनघात और दूसरा कदलीघात । बध्यमान आयुका घटना सो अपवर्तनघात है । और भूज्यमान (भोगनेमें आनेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है । देवोंमें कदलीघात आयु नहीं होती ।

५ घातायुष्क जीव का उत्पाद बारहवें देवलोक पर्यंत ही होता है ॥ २६ ॥

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० ॥

अर्थ—सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी आयु सात सागर से कुछ अधिक है ।

नोट.—इस सूत्रमें 'अधिक' शब्द की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से होती है ॥ ३० ॥

त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानितु ॥ ३१ ॥

अर्थ—पूर्व सूत्रमें कहे हुए युगलो की आयु (सात सागर) से क्रमपूर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारह, तेरह और पन्द्रह सागर अधिक आयु (उसके बादके रवर्गोंमें) है ।

१. ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें दश सागरसे कुछ अधिक, लातव और कापिष्ठ स्वर्गमें चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरसे कुछ अधिक, सतार और सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागर से कुछ अधिक, आनत और प्राणत स्वर्गमें बीस सागर तथा आरण और अच्युत स्वर्गमें बावीस सागर उत्कृष्ट आयु है ।

२ 'तु' शब्द होनेके कारण 'अधिक' शब्दका सम्बन्ध बारहवें स्वर्ग तक ही होता है क्योंकि घातायुष्क जीवोंकी उत्पत्ति वहाँ तक ही होती है ॥ ३१ ॥

कल्पोपपन्न देवोंकी आयु कह करके अब कल्पातीत देवोंकी आयु कहते हैं ।

कल्पातीत देवोंकी आयु

आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजया-
दिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ ३२ ॥

अर्थ—आरण और अच्युत स्वर्गसे ऊपर के नव ग्रैवेयकोमें, नव अनुदिशोमें, विजय इत्यादि विमानोमें और सर्वार्थसिद्धि विमानमें देवोंकी आयु-एक एक सागर अधिक है ।

टीका

१ पहिले ग्रैवेयकमें २३, दूसरेमें २४, तीसरेमें २५, चौथेमें २६, पाँचवेंमें २७, छठवेंमें २८, सातवेंमें २९, आठवेंमें ३०, नववेंमें ३१, नव अनुदिशोमें ३२, विजय आदिमें ३३ सागर की उत्कृष्ट आयु है । सर्वार्थसिद्धिके सभी देवोंकी ३३ सागर की ही स्थिति होती है इससे कम किसी की नहीं होती ।

२ मूल सूत्रमे 'अनुदिश' शब्द नहीं है किन्तु 'आदि' शब्दसे अनु-
दिशो का भी ग्रहण हो जाता है ॥ ३२ ॥

स्वर्गोंकी जघन्य आयु

अपरा पत्योपेमधिकम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पत्यसे कुछ अधिक है ।

टीका

सागर और पत्य का नाप तीसरे अध्यायके छठवें सूत्रकी टीका में दिया है । वहाँ अद्वापत्य लिखा है उसे ही पत्य समझना चाहिये ॥ ३३ ॥

परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनंतरा ॥ ३४ ॥

अर्थ—जो पहिले पहिलेके युगलोकी उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछेके युगलोकी जघन्य आयु होती है ।

टीका

सौधर्म और ईशानस्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है, उतनी ही सानत्कुमार और माहेन्द्रकी जघन्य आयु है । इसी क्रमके अनुसार आगेके देवोंकी जघन्य आयु समझना चाहिये । सर्वार्थसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं होती ॥ ३४ ॥

नारकियों की जघन्य आयु

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥

अर्थः—दूसरे इत्यादि नरकके नारकियोंकी जघन्य आयु भी देवोंकी जघन्य आयुके समान है—अर्थात् जो पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु है वही दूसरे नरककी जघन्य आयु है । इसप्रकार आगे के नरकोंमें भी जघन्य आयु जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

पहिले नरककी जघन्य आयु
दशवर्षमहसूणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥

अर्थः—पहिले नरकके नारकियोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है ।

(नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन तीसरे अध्यायके छठवे सूत्रमें किया है ।) ॥ ३६ ॥

भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु
भवनेषु च ॥ ३७ ॥

अर्थः—भवनवासी देवोंकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है ॥ ३७ ॥

व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु
व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥

अर्थः—व्यन्तरदेवोंकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है ॥ ३८ ॥

व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु
परा पत्योपममधिकम् ॥ ३९ ॥

अर्थः—व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पत्योपमसे कुछ अधिक है ॥ ३९ ॥

ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु
ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु एक पत्योपमसे कुछ अधिक है ॥ ४० ॥

ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु
तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१ ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पत्योपमके आठवे भाग है ॥ ४१ ॥

लौकान्तिक देवोंकी आयु
लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥ ४२ ॥

अर्थः—समस्त लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु आठ सागरकी है ॥ ४२ ॥

उपसंहार

इस चौथे अध्याय तक सात तत्त्वोंमें से जीव तत्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ।

पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें मोक्षमार्गकी व्याख्या करते हुए सम्यग्दर्शनसे ही धर्मका प्रारम्भ होता है ऐसा बतलाया है । दूसरे ही सूत्रमें सम्यग्दर्शनकी व्याख्या करते हुए बताया है कि—तत्त्वार्थश्रद्धा सो सम्यग्दर्शन है । तत्पश्चात् चौथे सूत्रमें तत्त्वोंके नाम बतलाये और तत्त्व सात है यह बताया । सात नाम होने पर भी बहुवचनका प्रयोग नहीं करते हुए 'तत्त्व' इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है—उससे यह मालूम होता है कि इन सातों तत्त्वोंके राग मिश्रित विचारसे ज्ञान करने के बाद भेदका आश्रय दूर करके जीवके त्रिकालिक अभेद ज्ञायक भावका आश्रय करने से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ।

सूत्र ५ तथा ६ में बताया है कि इन तत्त्वोंको निक्षेप, प्रमाण तथा नयोंके द्वारा जानना चाहिये, इसमें सप्तभगीका समावेश हो जाता है । इन सबको संक्षेपमें सामान्यरूपसे कहना हो तो तत्त्वोंका स्वरूप जो अनेकान्तरूप है, और जिसका द्योतक स्याद्वाद है उनका स्वरूप भलीभाँति समझ लेना चाहिये ।

जीवका यथार्थज्ञान करने के लिये स्याद्वाद पद्धतिसे अर्थात् निक्षेप, प्रमाण, नय और सप्तभगीसे जीवका स्वरूप संक्षेपमें कहा जाता है, उसमें पहिले सप्तभगीके द्वारा जीवका स्वरूप कहा जाता है—सप्तभगीका स्वरूप जीवमें निम्नप्रकारसे लगाया जाता है ।

सप्तमंगी

[स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति]

‘जीव है’ यह कहते ही जीव जीवस्वरूपसे है और जीव जडस्वरूपसे (अजीवस्वरूपसे) नहीं है—यदि यह समझा जा सके तो ही जीवको जाना कहलाता है, अर्थात् ‘जीव है,’ यह कहते ही यह निश्चित हुआ कि ‘जीव जीवस्वरूपसे है’ और उसमें यह गर्भित होगया कि ‘जीव परस्वरूपसे नहीं है’ । वस्तु के इस धर्मको ‘स्यात् अस्ति’ कहा जाता है उसमें ‘स्यात्’ का अर्थ किसी ‘एक अपेक्षासे’ है, और अस्तिका अर्थ ‘है’ होता है । इसप्रकार ‘स्यात् अस्ति’ का अर्थ ‘अपनी अपेक्षासे है’ यह होता है, उसमें ‘स्यात् नास्ति’ अर्थात् ‘परकी अपेक्षासे नहीं है’ ऐसा गर्भितरूपसे आ जाता है, जो इसप्रकार जानता है वही जीवका ‘स्यात् अस्ति’ भंग अर्थात् ‘जीव है’ इसप्रकार यथार्थ जानता है, किन्तु यदि ‘परकी अपेक्षासे नहीं है’ ऐसा उसके लक्ष्में गर्भितरूपसे न आये तो जीवका ‘स्यात् अस्ति’ स्वरूपको भी वह जीव भलीभाँति नहीं समझा है और इसलिये वह अन्य छह भगोको भी नहीं समझा है, इसलिये उसने जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं समझा है । यह ध्यान रखना चाहिये कि—‘हर समय बोलनेमें ‘स्यात्’ शब्द बोलना ही चाहिये’ ऐसी आवश्यकता नहीं है, किन्तु ‘जीव है’ ऐसा कहनेवालेके ‘स्यात्’ पदके भावका यथार्थ ख्याल होना चाहिये, यदि ऐसा न हो तो ‘जीव है’ इस पदका यथार्थ ज्ञान उस जीवके है ही नहीं ।

‘जीवका अस्तित्व पर स्वरूपसे नहीं है’ यह पहले ‘स्यात् अस्ति’ भगमें गर्भित था, वह दूसरे ‘स्यात् नास्ति’ भगमें प्रगटरूपसे बतलाया जाता है । स्यात् नास्तिका अर्थ ऐसा है कि पर अपेक्षासे जीव नहीं है । ‘स्यात्’ अर्थात् किसी अपेक्षासे और ‘नास्ति’ अर्थात् न होना । जीवका पर अपेक्षासे नास्तित्व है अर्थात् जीव परके स्वरूपसे नहीं है इसलिये पर-अपेक्षासे जीवका नास्तित्व है अर्थात् जीव और पर एक दूसरेके प्रति अवस्तु है—ऐसा ‘स्यात् नास्ति’ भंगका अर्थ समझना चाहिये ।

इससे यह समझना चाहिये कि—जैसे ‘जीव’ शब्द कहने से जीवका अस्तित्व (जीवकी सत्ता) भासित होता है वह जीवका स्वरूप

है उसी प्रकार उसीसमय उस जीवको छोड़कर दूसरेका निषेध भासित होता है वह भी जीवका स्वरूप है ।

इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका स्वरूप है और पररूपसे न होना भी जीवका स्वरूप है । यह जीवमे स्यात् अस्ति तथा स्यात् नास्ति का स्वरूप बतलाया है ।

इसीप्रकार परवस्तुओका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है और परवस्तुओ का स्वरूप जीवरूप से नहीं है,—इसप्रकार सभी वस्तुओमे अस्ति-नास्ति स्वरूप समझना चाहिये । गेष पाँच भग इन दो भगोके ही विस्तार हैं ।

“आप्तमीमासाकी १११ वी कारिका की व्याख्यामे अकलकदेव कहते हैं कि-वचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविषयका अस्तित्व दिखानेसे वह उससे इतरका (परवस्तुका) निराकरण करता है, इसलिये अस्तित्व और नास्तित्व—इन दो मूल धर्मोंके आश्रयसे सप्तभगीरूप स्याद्वाद की सिद्धि होती है ।” [तत्त्वार्थसार पृष्ठ १२५ का फुट नोट]

साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फल

जीव अनादि अविद्याके कारण शरीरको अपना मानता है और इसलिये वह शरीरके उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति तथा शरीर का नाश होने पर अपना नाश होना मानता है पहिली भूल ‘जीवतत्त्व’ की विपरीत श्रद्धा है और दूसरी भूल ‘अजीवतत्त्व’ की विपरीत श्रद्धा है । [जहाँ एक तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे तत्त्वकी भी विपरीत श्रद्धा होती ही है ।]

इस विपरीत श्रद्धाके कारण जीव यह मानता रहता है कि वह शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसे हिला डुला सकता है, उठा बैठा सकता है, मुला सकता है और शरीरकी सँभाल कर सकता है इत्यादि । जीवतत्त्व सबधी यह विपरीत श्रद्धा अस्ति-नास्ति भगके यथार्थ ज्ञानसे दूर होती है ।

यदि शरीर अच्छा हो तो जीवको लाभ होता है, और खराब हो तो हानि होती है, शरीर अच्छा हो तो जीव धर्म कर सकता है और खराब

हो तो धर्म नहीं कर सकता, इत्यादि प्रकारसे अजीवतत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा किया करता है। वह भूल भी अस्ति-नास्ति भगके यथार्थज्ञानसे दूर होती है।

जीव जीवसे अस्तिरूपसे है और परसे अस्तिरूपसे नहीं है—किन्तु नास्तिरूपसे है, इसप्रकार जब यथार्थतया ज्ञानमे निश्चय करता है तब प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया भासित होता है, इसीप्रकार जीव परद्रव्योके प्रति संपूर्णतया अकिंचित्कर है तथा परद्रव्य जीवके प्रति संपूर्णतया अकिंचित्कर हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूपसे नास्ति है, ऐसा विश्वास होता है और इससे जीव पराश्रयी—परावलंबित्वको मिटा कर स्वाश्रयी—स्वावलम्बी हो जाता है, यही धर्मका प्रारंभ है।

जीवका परके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है इसका ज्ञान इन दो भगोसे किया जा सकता है। निमित्त परद्रव्य है इसलिये वह नैमित्तिक जीवका कुछ नहीं कर सकता, वह मात्र आकाश प्रदेशमे एक क्षेत्रावगाहरूपसे या सयोग-अवस्थारूपसे उपस्थित होता है, किन्तु नैमित्तिक-निमित्त से पर है और निमित्त-नैमित्तिकसे पर है इसलिये एक दूसरेका कुछ नहीं कर सकता। निमित्त तो परज्ञेयरूपसे ज्ञान मे ज्ञात होता है, इतना मात्र व्यवहार सम्बन्ध है।

दूसरेसे चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ बताया है उसका वर्णन

अध्याय २ सूत्र १ से ७—जीवके पाचभाव अपने अस्तिरूपसे हैं और परसे नास्तिरूप हैं ऐसा बताया है।

अ० २ सू० ८-९ जीवका लक्षण अस्तिरूपसे क्या है यह बताया है, उपयोग जीवका लक्षण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जीवका नहीं है ऐसा प्रतिपादित हुआ। जीव अपने लक्षणसे अस्तिरूप है और इसीलिये उसमे परकी नास्ति आगई—ऐसा बताया है।

अ० २ सू० १०—जीवकी विकारी तथा शुद्ध पर्याय जीवसे अस्ति रूपसे है और परसे नास्तिरूपसे अर्थात् परसे नहीं है ऐसा बताया है।

अ० २ सू० ११ से १७—जीवके विकारीभावोका पर वस्तुओ से—कर्म, मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिके साथ—कैसा निमित्त-नैमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह बताया है कि—जीवपराश्रयसे जीवके विकारीभाव करता है किंतु परनिमित्तसे विकारीभाव नहीं होते अर्थात् पर निमित्त विकारीभाव नहीं कराता यह अस्ति-नास्तिपन बतलाता है ।

अ० २ सू० १८—जीवकी क्षयोपशमरूप पर्याय अपने अस्तिरूपसे है, परसे नहीं है (नास्तिरूपसे है) अर्थात् परसे—कर्मसे जीवकी पर्याय नहीं होती यह बताया है ।

अ० २ सू० २७ जीवका सिद्धक्षेत्रके साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है उसे बताते हैं ।

अ० २ सू० ५० से ५२—जीवकी वेदरूप (भाववेदरूप) विकारी पर्याय अपनी योग्यतासे-अस्तिरूपसे है परसे नहीं है यह बताया है ।

अ० २ सू० ५३—जीवका आयुकर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव बताया है, उसमे जीवका नैमित्तिकभाव जीव की अपनी योग्यतासे है और आयुकर्मसे अथवा परसे नहीं है ऐसा बताया है तथा निमित्त आयुकर्मका निश्चय सबध जीव या किसी दूसरे परके साथ नहीं है ऐसा अस्ति-नास्ति भगसे सिद्ध होता है ।

अ० ३ सू० १ से ६ नारकीभावके भोगनेके योग्य होनेवाले जीवके किस प्रकारके क्षेत्रोका सबध निमित्तरूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका निमित्तपना किसप्रकारसे होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या आयु वह जीव नहीं है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है ।

अ० ३ सू० ७ से ३६ मनुष्यभाव या तिर्यचभावको भोगनेके योग्य जीव के किसप्रकार के क्षेत्रोका तथा आयु का सबध निमित्तरूपसे होता है यह बताकर जीव स्व है और निमित्त पर है ऐसा अस्ति-नास्ति स्वरूप बतलाया है ।

अ० ४ सू० १ से ४२ देवभाव और तिर्यचभाव होनेपर तथा सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिरूप अवस्थामे जीवके कैसे परक्षेत्रोका तथा आयुका

है और उनका त्रिकाल जाननेका स्वभाव गुण है, तथा ज्ञानकी वर्तमान पर्याय स्वज्ञेयकी जानती है। स्वज्ञेयके जानने में यदि श्व-पर का भेद विज्ञान हो तब ही ज्ञानकी सच्ची पर्याय है।

अनेकान्त

[स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३११-३१२ पृष्ठ ११८ से १२० के आधार से]

१—वस्तुका स्वरूप अनेकान्त है। जिसमें अनेक अत अर्थात् धर्म हो उसे अनेकान्त कहते हैं। उन धर्मोंमें अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, अपेक्षात्व, अनपेक्षात्व, दैवसाध्यत्व, पौरुषसाध्यत्व, हेतुसाध्यत्व, आगमसाध्यत्व, अतरगतत्व, वहिरगतत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, इत्यादि सामान्य धर्म हैं। और जीवत्व, अजीवत्व, स्पर्शत्व, रसत्व, गन्धत्व, वर्णत्व, शब्दत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, मूर्तत्व अमूर्तत्व, ससारीत्व, सिद्धत्व, अवगाहहेतुत्व, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म हैं। वस्तुको समझने के लिये प्रश्न उठने पर प्रश्नके वशसे उन धर्मोंके सम्बन्धमें विधिनिषेधरूप वचनोंके सात भग होते हैं। उन सात भगोंमें 'स्यात्' ग्रह पद लगाया है। 'कथंचित्' किसीप्रकार इस अर्थमें 'स्यात्' शब्द है उसके द्वारा वस्तुका अनेकान्त स्वरूप सिद्ध करना चाहिये।

सप्तभंगी और अनेकान्त

(१) १ वस्तु स्यात् अस्तिरूप है अर्थात् किसीप्रकार अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावरूपसे अस्तिरूप कही जाती है। २ वस्तु स्यात् नास्तिरूप है अर्थात् परवस्तुके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूपसे नास्तित्वरूप कही जाती है। ३ वस्तु स्यात् अस्तित्व-नास्तित्वरूप है—यह वस्तुमें अस्तित्व-नास्ति-दोनों धर्म रहते हैं, उसे वचनके द्वारा क्रमसे कह सकते हैं। ४ और वस्तु स्यात् अवक्तव्य है, क्योंकि वस्तुमें अस्ति-नास्ति दोनों धर्म एक ही समय रहते हैं किन्तु वचनके द्वारा एक साथ दोनों धर्म कहे नहीं जा सकते, इसलिये किसी प्रकारसे वस्तु अवक्तव्य है। ५ अस्तित्वरूपसे वस्तु स्वरूप कहा जा सकता है, किन्तु अस्ति-नास्ति दोनों धर्म वस्तुमें एक साथ

रहते हैं, इसलिये वस्तु एक साथ कही नहीं जा सकती इसप्रकार वस्तु वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, इसलिये स्यात् अस्ति-अवक्तव्य है । ६ इस ही प्रकार (अस्तित्वकी भाति) वस्तुके स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये । ७ और दोनो धर्मोंको क्रमसे कह सकते हैं किन्तु एक साथ नहीं कह सकते इसलिये वस्तु स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये । ऊपर कहे अनुसार सात भग-वस्तुमे सभव है ।

(२) इसप्रकार एकत्व, अनेकत्व इत्यादि सामान्य धर्म पर सात भंग विधि-निषेधसे लगाना चाहिये । जहाँ जो अपेक्षा सभवहो उसे लगाना चाहिये और उसीप्रकारसे जीवत्व, अजीवत्व आदि विशेष धर्मोंमे वे भग लगाना चाहिये । जैसे कि-जीव नाम की वस्तु है वह स्यात् जीवत्व है स्यात् अजीवत्व है इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये । वहाँ पर इसप्रकार अपेक्षा पूर्वक समझना कि जीवका अपना जीवत्वधर्म जीवमे है इसलिये जीवत्व है, पर-अजीवका अजीवत्वधर्म जीवमे नहीं है तो भी जीवके दूसरे (ज्ञानको छोड़ कर) धर्मोंकी मुख्यता करके कहा जावे तो उन धर्मोंकी अपेक्षासे अजीवत्व है, इत्यादि सात भग लगाना चाहिये । तथा जीव अनत हैं उसकी अपेक्षासे अर्थात् अपना जीवत्व अपनेमे है परका जीवत्व अपनेमे नहीं है इसलिये पर जीवोंकी अपेक्षासे अजीवत्व है, इस प्रकार से भी अजीवत्व धर्म प्रत्येक जीव मे सिद्ध हो सकता है—कह सकते हैं । इसप्रकार अनादिनिधन अनत जीव अजीव वस्तुए है । उनमे प्रत्येक अपना अपना द्रव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि अनत धर्म हैं । उन धर्मों सहित सात भगोसे वस्तु की सिद्धि करना चाहिये ।

(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म रूप होती है । जैसे कि जीवमे ससारीपर्याय और सिद्धपर्याय । और ससारी में त्रस, स्थावर, उसमे मनुष्य, तिर्यच इत्यादि । पुद्गलमे अणु, स्कन्ध तथा घट, पट इत्यादि । वे पर्याये भी कथंचित् वस्तुपना सिद्ध करती है । उन्हें भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भगसे सिद्ध करना चाहिये, तथा जीव और पुद्गल के संयोगसे होनेवाले आश्रव, बध, सवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, मोक्ष इत्यादि भावोंमे भी, बहुतसे धर्मपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर विधि = निषेध

से, अनेक धर्मरूप कथंचित् वस्तुपना सभवित है, उसे सप्त भगसे सिद्ध करना चाहिये ।

(४) यह नियमपूर्वक जानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म स्वरूप है उन सबको अनेकान्त स्वरूप जानकर जो श्रद्धा करता है और उसी प्रमाणसे ही ससारमे व्यवहारकी प्रवृत्ति करता है सो सम्यग्दृष्टि है । जीव, अजीव, आश्रय, वध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये नव पदार्थ है उनकी भी उसीप्रकारसे सप्त भगसे सिद्धि करना चाहिये । उसका साधन श्रुतज्ञान प्रमाण है ।

नय

(१) श्रुतज्ञान प्रमाण है । और श्रुतज्ञान प्रमाणके अशको नय कहते हैं । नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । और उनके (द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके) नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरूढ, और एवभूतनय, ये सात भेद हैं, उनमें से पहिले के तीन भेद द्रव्यार्थिकके हैं और बाकीके चार भेद पर्यायार्थिकके हैं । और उनके भी उत्तरोत्तर भेद, जितने वचनके भेद हैं उतने हैं । उन्हे प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगीके विधानसे सिद्ध किया जाता है । इसप्रकार प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि पदार्थोंको जानकर श्रद्धान करे तो शुद्ध सम्यग्दृष्टि होता है ।

(२) और यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि नय वस्तु के एक एक धर्मका ग्राहक है । वह प्रत्येक नय अपने अपने विषयरूप धर्मके ग्रहण करने मे समान है । तथापि वक्ता अपने प्रयोजनवश उन्हे—मुख्य-गौण करके कहता है ।

जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमे अनेक धर्म हैं तथापि चेतनत्व, प्राणधारणत्व इत्यादि धर्मोंको अजीवसे असाधारण देखकर जीवको अजीव से भिन्न दर्शानेके लिये उन धर्मोंको मुख्य करके वस्तुका नाम जीव रखा है, इसी प्रकार वस्तुके सर्व धर्मोंमे प्रयोजनवश मुख्य-गौण समझना चाहिये ।

अध्यात्मके नय

(१) इसी आशयसे अध्यात्मकथनीमे मुख्यको निश्चय और गौण

को व्यवहार कहा है, उसमें अभेद धर्मको मुख्य करके उसे निश्चयका विषय कहा है और भेदको गौण करके उसे व्यवहार नयका विषय कहा है। द्रव्य तो अभेद है इसलिये निश्चयका आश्रय द्रव्य है, और पर्याय भेदरूप है, इसलिये व्यवहार का आश्रय पर्याय है उसमें प्रयोजन इसप्रकार है कि भेदरूप वस्तुको सर्वलोक जानता है उसके भेदरूप वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोक पर्यायबुद्धि है। जीवकी नर-नारकादि पर्याये हैं तथा राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पर्याये हैं तथा ज्ञानके भेदरूप मतिज्ञानादि पर्याये हैं। लोग उन पर्यायोको ही जीव समझते हैं इसलिये (अर्थात् उस पर्यायबुद्धिको छुड़ानेके प्रयोजन से) उस पर्यायमें अभेदरूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म है उसे ग्रहण करके निश्चयनयका विषय कहकर जीवद्रव्यका ज्ञान कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयको गौण किया है, तथा अभेद दृष्टि में वे भेद दिखाई नहीं देते इसलिये अभेदनयकी दृढ़ श्रद्धा करानेके लिये कहा है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यह कथन भेदबुद्धिके एकातको निराकरण करनेके लिए समझना चाहिये।

(२) यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि जो भेद है उसे असत्यार्थ कहा है। इसलिये भेद वस्तुका स्वरूप ही नहीं है। यदि कोई सर्वथा यह माने कि 'भेद नहीं है' तो वह अनेकातको समझा ही नहीं है और वह सर्वथा एकात श्रद्धाके कारण मिथ्यादृष्टि है। अध्यात्मशास्त्रोमें जहाँ निश्चय-व्यवहार नय कहे हैं वहाँ भी उन दोनोंके परस्पर विधि-निषेधके द्वारा सप्तभगीसे वस्तुको साधना चाहिये, यदि एक नयको सर्वथा सत्यार्थ माने और एकको सर्वथा असत्यार्थ माने तो मिथ्या-श्रद्धा होती है, इसलिये वहाँ भी 'कथंचित्' जानना चाहिये।

उपचार नय

(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें आरोप करके प्रयोजन सिद्ध किया जाता है उसे उपचारनय कहते हैं। वह भी व्यवहारमें ही गर्भित है ऐसा कहा है। जहाँ प्रयोजन या निमित्त होता है वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती है। घीका घड़ा ऐसा कहनेपर मिट्टीके घड़ेके आश्रयसे घी भरा है उसमें व्यवहारी मनुष्योंको आधार-आधेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके

(घीका घडा) कहनेमें आता है। जो 'घीका घडा है' ऐसा ही कहा जाय तो लोग समझ जाते हैं और 'घीका घडा' मगावे तब उसे ले आते हैं इसलिये उपचारमें भी प्रयोजन संभव है। तथा जहां अभेदनयकी मुख्यता की जाती है वहां अभेद दृष्टिमें भेद दिखता नहीं है फिर भी उस समय उसमें (अभेदनयकी मुख्यता में) ही भेद कहा है वह असत्यार्थ है। वहां भी उपचार की सिद्धि गौरावरूपसे होती है।

सम्यग्दृष्टिका और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान

(१)—इस मुख्य-गौराके भेदको सम्यग्दृष्टि जानता है, मिथ्यादृष्टि अनेकात वस्तुको नहीं जानता और जब सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है तब उस एक धर्मको ही सर्वथा वस्तु मानकर वस्तुके अन्य धर्मोंको सर्वथा गौण करके असत्यार्थ मानता है अथवा अन्य धर्मोंका सर्वथा अभाव ही मानता है। ऐसा माननेसे मिथ्यात्व दृढ होता है जहां तक जीव यथार्थ वस्तुस्वरूप को जाननेका पुरुषार्थ नहीं करता तब तक यथार्थश्रद्धा नहीं होती। इस अनेकात वस्तुको प्रमाण-नय द्वारा सातभगोसे सिद्ध करना सम्यक्त्वका कार्य है, इसलिये उसे भी सम्यक्त्व ही कहते हैं ऐसा जानना चाहिये। जिनमत की कथनी अनेक प्रकारसे है, उसे अनेकातरूपसे समझना चाहिये।

(२) इस सप्तभगीके अस्ति और नास्ति ऐसे दो प्रथमभेद विशेष लक्षमें लेने योग्य हैं, वे दो भेद यह सूचित करते हैं कि जीव अपनेमें उल्टे या सीधे भाव कर सकता है किंतु परका कुछ नहीं कर सकता, तथा पर-द्रव्यरूप अन्य जीव या जड़ कर्म इत्यादि सब अपने अपनेमें कार्य कर सकते हैं, किन्तु वे कोई इस जीवका भला बुरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिये परवस्तुओंकी ओरसे लक्ष हटाकर और अपनेमें होनेवाले भेदोंको गौण करनेके लिये उन भेदोंपरसे भी लक्ष हटाकर अपने त्रिकाल अभेद शुद्ध चैतन्यस्वरूपपर दृष्टि डालनेसे—उसके आश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। उसका फल अज्ञानका नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीतरागता की प्राप्ति है।

अनेकांत क्या बतलाता है ?

(१) अनेकांत वस्तुको परसे असग (भिन्न) बतलाता है । असगत्वकी (स्वतंत्र की) श्रद्धा असगत्वके विकाशका उपाय है, तीनोंकाल परसे भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है ।

(२) अनेकांत वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है' इस-प्रकार बतलाता है । पररूप आत्मा नहीं है इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी करनेके लिये समर्थ नहीं है । और किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी इष्ट-अनिष्ट नहीं हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आत्मा सुखी होता है ।

'तू निजरूपसे है' अतः पररूपसे नहीं है और परवस्तु अनुकूल हो या प्रतिकूल उसे बदलनेमें तू समर्थ नहीं है । बस, इतना निश्चय कर तो श्रद्धा, ज्ञान और शांति तेरे पास ही है ।

(३) अनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत् बतलाता है । सत्को पर सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सयोग की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सत्को सत्के निर्णाय की आवश्यकता है कि 'मैं स्वरूपसे हूँ और पररूपसे नहीं ।'

(४) अनेकान्त वस्तु को एक-अनेक स्वरूप बतलाता है । 'एक' कहने पर ही 'अनेक' की अपेक्षा आती है । तू अपनेमें एक है और अपनेमें ही अनेक है । तू अपने गुण-पर्याय से अनेक है और वस्तुसे एक है ।

(५) अनेकांत वस्तुको नित्य-अनित्यस्वरूप बतलाता है । स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है । उसमें जिस ओरकी रुचि होती है उसी ओर परिणामन होता है । नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहने-वाली वीतरागता होती है और अनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षणिक रागद्वेष होने है ।

(६) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतंत्रताको घोषित करता है । वस्तु परसे नहीं है और स्व से है ऐसा जो कहा है उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है' यह आ जाता है । वस्तुको परकी आवश्यकता नहीं है वह स्वतः स्वयं स्वाधीन—परिपूर्ण है ।

(७) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमे अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियोंको वतलाता है । एक वस्तुमे वस्तुत्वकी उत्पादक दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना ही तत्त्व की पूर्णता है, ऐसी दो विरुद्ध शक्तियोंका होना वस्तुका स्वभाव है ।

शास्त्रोंके अर्थ करने की पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको या उसके भावोंको अथवा कारण-कार्यादिको किसीको किसीमे मिलाकर निरूपण करता है इसलिए ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है अतः उसका त्याग करना चाहिए । और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, अतः ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है इसलिए उसका श्रद्धान करना चाहिए ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमे जो दोनों नयोंका ग्रहण करने को कहा है उसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही कही निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन है उसे यह समझना चाहिए कि—‘सत्यार्थ ऐसा ही है’, तथा कही कही व्यवहारनयकी मुख्यतासे जो कथन है उसे यह समझना चाहिए कि ‘ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है’ । और इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके कथनोंको समान सत्यार्थ जानकर ‘इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है’ ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे दोनों नयोंका ग्रहण करने को नहीं कहा है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो फिर जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यों दिया गया है ? एक निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिए था ।

उत्तर—यही तर्क श्री समयसारमे भी किया गया है, वहाँ यह उत्तर दिया गया है कि—जैसे कोई अनार्य-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण कराने मे कोई समर्थ नहीं है उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है । और इसी

सूत्रकी व्याख्या मे यह कहा है कि—इसप्रकार निश्चयको अंगीकार कराने के लिए व्यवहारसे उपदेश देते हैं किन्तु व्यवहारनय अंगीकार करने योग्य नहीं है ।
—मोक्षमार्ग प्रकाशक ।

मुमुक्षुओंका कर्त्तव्य

आजकल इस पचमकालमे इस कथनको समझनेवाले सम्यग्ज्ञानी गुरुका निमित्त सुलभ नहीं है, किन्तु जहाँ वे मिल सके वहाँ उनके निकट से मुमुक्षुओंको यह स्वरूप समझना चाहिए और जहाँ वे न मिल सके वहाँ शास्त्रोंके समझनेका निरंतर उद्यम करके इसे समझना चाहिए । सत् शास्त्रों का श्रवण, पठन, चिंतन करना, भावना करना, धारण करना, हेतु युक्ति के द्वारा नय विवक्षाको समझना, उपादान निमित्तका स्वरूप समझना और वस्तुके अनेकान्त स्वरूपका निश्चय करना चाहिए । वह सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसलिये मुमुक्षु जीवों को उसका निरंतर उपाय करना चाहिये ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र
के चौथे अध्यायकी टीका
समाप्त हुई ।

देवगति की व्यवस्था [भवनत्रिक]

देव	निवास	भेद	इन्द्र	लेश्या	शरीर की ऊँचाई	उत्कृष्ट आयु	जघन्य आयु	प्रवीचार
भवनवासी		१०	४०	कृष्ण, नील कापोत तथा जघ- न्य पीत				काय प्रवीचार
१ असुरकुमार	रत्नप्रभा के पंक भागमें			"	२५ धनुष	१ सागर	१० हजार वर्ष	"
२ नागकुमार				"	१० "	३ पल्य	"	"
३ विद्युत् कुमार				"	१० "	१॥ पल्य	"	"
४ सुपर्णकुमार				"	१० "	२॥ पल्य	"	"
५ अग्निकुमार				"	१० "	१॥ पल्य	"	"
६ वातकुमार				"	१० "	॥ पल्य	"	"
७ स्तनितकुमार				"	१० "	१॥ पल्य	"	"
८ उदधिकुमार				"	१० "	१॥ पल्य	"	"
९ द्वीपकुमार				"	१० "	२ पल्य	"	"
१० दिक्कुमार				"	१० "	१॥ पल्य	"	"

व्यन्तर	८	३२		१० धनुष	एक पल्य से कुछ अधिक	१० हजार वर्ष	काय प्रवीचार
१ किन्नर			ऊपरके खरभागमें	१० धनुष			"
२ किपुरुष			"	"			"
३ महोरग			"	"			"
४ गंधर्व			"	"			"
५ यक्ष			"	"			"
६ राक्षस			पंकभागमें	"			"
७ भूत			ऊपरके खरभागमें	"			"
८ पिशाच			"	"			"
व्योतिषी	५	२			एक पल्य से कुछ अधिक	$\frac{1}{2}$ पल्य	काय प्रवीचार
१ सूर्य			समान धरातलसे ७६० योजन की ऊंचाईसे प्रा- रक्ष्य करके ६०० योजन ऊंचाई तक की मध्य- लोकमें	७ धनुष			"
२ चन्द्रमा				"			"
३ ग्रह				"			"
४ नक्षत्र				"			"
५ प्रकीर्णक				"			"

देवगति की व्यवस्था [वैमानिक देव]

देव	निवास	भेद	इन्द्र	लेख्या	शरीर की ऊँचाई	वत्कृष्ट आशु	जघन्य आशु	प्रवीचार
कल्प								
सौधर्म-ईशान	ऊर्ध्वलोक	१२	२४	पीत	७ हाथ	२ सागर से अधिक	१ पल्यसे अधिक	फाय
सानरकुमारमाहिन्द्र	"			पीत-पद्म	६ हाथ	७ "	२ सागर "	स्पर्श
ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर	"			पद्म	५ हाथ	१० "	७ सागर "	रूप
लान्तव-कापिष्ठ	"			पद्म	५ हाथ	१४ सागर से कुछ अधिक	१० सागर से	रूप
शुक-महाशुक	"			पद्म-शुक्ल	४ हाथ	१६ सागर	कुछ अधिक	शब्द
सतार-सहस्रार	"			"	४ हाथ	१८ सागर	"	शब्द
आनत-प्राणत	"			शुक्ल	३॥ हाथ	२० सागर	"	मन
आरण-अच्युत	"			"	३ हाथ	२२ सागर	"	मन
प्रैवेयक			अह-मिन्द्र					
सुदर्शन	"			शुक्ल	२॥ हाथ	२३ सागर	२२ सागर	१६ स्वर्गसे
अमोघ	"			"	२॥ हाथ	२४ सागर	२३ सागर	ऊपरके सभी
सुप्रबुध	"			"	२॥ हाथ	२५ सागर	२४ सागर	देव अप्रवी-
यशोधर	"			"	२ हाथ	२६ सागर	२५ सागर	चारी हैं क्यों
सुभद्र	"			"	२ हाथ	२७ सागर	२६ सागर	कि उनके काम
विशाल	"			"	२ हाथ	२८ सागर	२७ सागर	वासना ही

सुमन सौमन प्रीतिकर अनुदिश	"	"	"	"	१॥ हाथ	२६ सागर ३० सागर ३१ सागर ३२ सागर	२८ सागर २६ सागर ३० सागर ३१ सागर	उत्पन्न नहीं होती
आदित्य	"	"	"	परमशुक्ल	"	"	"	"
अर्चि	"	"	"	"	"	"	"	"
अर्चिमाली	"	"	"	"	"	"	"	"
नैरोचन	"	"	"	"	"	"	"	"
प्रभास	"	"	"	"	"	"	"	"
अर्चिप्रभ	"	"	"	"	"	"	"	"
अर्चिर्मध्य	"	"	"	"	"	"	"	"
अर्चिरावर्त	"	"	"	"	"	"	"	"
अर्चिविशिष्ट	"	"	"	"	"	"	"	"
अनुत्तर	"	"	"	"	"	"	"	"
विजय	"	"	"	"	१ हाथ	३३ सागर	३३ सागर	"
वैजयन्त	"	"	"	"	"	"	"	"
जयन्त	"	"	"	"	"	"	"	"
अपराजित	"	"	"	"	"	"	"	"
सर्वार्थसिद्धि	"	"	"	"	"	"	जघन्य आयु नहीं होती	"

नोट:—१. वैमानिक देवों के स्वर्ग १६ है, परन्तु उनके इन्द्र १२ हैं। यहाँ इन्द्रों की अपेक्षा से १२ भेद कहे हैं। पहिले के चार तथा अतके चार स्वर्गों में प्रत्येक के एक इन्द्र है और बीचके आठ स्वर्गों में दो दो स्वर्गों के एक इन्द्र है। २ पाँचवें स्वर्ग में जो लौकान्तिक देव रहते हैं उनके आयु ८ सागर की होती है।

मोक्षशास्त्र अध्याय पाँचवाँ

भूमिका

इस शास्त्रके प्रारम्भ करते ही आचार्य भगवानने प्रथम अध्यायके पहले ही सूत्रमे बतलाया है कि सच्चे सुखका एक ही मार्ग है और वह मार्ग सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य की एकता है। इसके बाद यह बताया है कि जो तत्त्वार्थ का श्रद्धान है सो सम्यग्दर्शन है। फिर सान तत्त्व बताये हैं। उन तत्त्वोंमे पहला जीव तत्त्व है, उसका निरूपण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय मे किया है।

दूसरा अजीव तत्त्व है—उसका ज्ञान इस पाँचवें अध्यायमे कराया गया है। पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये पाँच अजीव द्रव्य हैं, ऐसा निरूपण करनेके बाद उनकी पहचान करनेके लिये उनके खास लक्षण तथा उनका क्षेत्र बताया है। जीव सहित छह द्रव्य हैं यह कह कर द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा अनेकात आदिका स्वरूप बतलाया है।

यह मान्यता भ्रमपूर्ण है कि ईश्वर इस जगत्का कर्त्ता है। जगत्के सभी द्रव्य स्व की अपेक्षा सत् हैं, उन्हे किसीने नहीं बनाया, ऐसा बतानेके लिए 'सत् द्रव्य लक्षण' द्रव्यका लक्षण सत् है इसप्रकार २६ वे सूत्रमें कहा है। जगत्के सभी पदार्थ की क्षण—क्षणमे स्व मे ही स्व की अवस्था स्व से बदलती रहती है, इसी प्रकार सत्का स्वरूप निरूपण करनेके लिये ३० वाँ सूत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा निरूपण करनेके लिए गुण—पर्यायवाला द्रव्य है ऐसा द्रव्यका दूसरा लक्षण ३८ वे सूत्रमे कहा है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से परिणमन करता है, अन्य तो निमित्तमात्र व्यवहार कारण है, इसीलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिये ४२ वाँ सूत्र कहा है। वस्तुका स्वरूप अनेकातात्मक है, किन्तु वह एक साथ नहीं

कहा जा सकता, इसलिए कथनमे मुख्य और गौरावनेकी अपेक्षा होती है, इसप्रकार ३२ वे सूत्र मे बताया है । इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धांत इस अध्यायमे लिए गए हैं ।

इस अध्यायमे 'सद्द्रव्यलक्षण,' 'उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त सत्,' 'गुण पर्ययवद्द्रव्य,' 'अर्पितानर्पित सिद्धे' और 'तद्भावा परिणाम' ये पाँच (२६, ३०, ३८, ३२ और ४२) सूत्र वस्तु स्वरूपके नीवरूप हैं—विश्वधर्म के नीवरूप हैं । यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्ञके बिना दूसरा कोई, जीव और अजीवका सत्य स्वरूप नहीं कह सकता । जीव और दूसरे पाँच अजीव (पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल) द्रव्यो का स्वरूप जैसा इस शास्त्रमे निरूपित है वैसा ही दि० जैन शास्त्रोमे बताया है । और वह अद्वितीय है । इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी जीव की हो तो वह असत्य है—मिथ्या है । इसलिए जिज्ञामुओं को यथार्थ समझकर सत्यस्वरूप को ग्रहण करना और भ्रूठी मान्यता तथा अज्ञान छोड़ना चाहिए ।

धर्मके नाम पर ससारमे जैन के अतिरिक्त दूसरी भी अनेक मान्यताये प्रचलित हैं, किंतु उनमे वस्तुका यथार्थ कथन नहीं मिलता, वे जीव अजीव आदि तत्त्वोका स्वरूप अन्य प्रकार से कहते हैं आकाश और काल का जैसा स्वरूप वे कहते हैं वह स्थूल और अन्यथा है और धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकायके स्वरूपसे तो वे बिल्कुल अज्ञात हैं । इस उपरोक्त कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलती हुई वे सभी मान्यताएँ मिथ्या हैं, तत्त्वसे विरुद्ध हैं ।

अजीव तत्त्वका वर्णन

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

अर्थः—[धर्माधर्माकाश पुद्गलाः] धर्म द्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और पुद्गल ये चार [अजीवकायाः] अजीव तथा बहु प्रदेशी हैं ।

टीका

(१) सम्यग्दर्शन की व्याख्या करते हुए तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ऐसा प्रथम अध्यायके दूसरे सूत्रमें कहा है, फिर तीसरे सूत्रमें तत्त्वोंके नाम बताये हैं, उनमें में जीवका अधिकार पूर्ण होने पर अजीव तत्त्वका कथन करना चाहिये, इसलिए इन अध्यायमें मुख्य रूपसे अजीव का स्वरूप कहा है ।

(२) जीव अनादि से स्व स्वरूप नहीं जानता और इसीलिए उसे सात तत्त्व सम्बन्धी अज्ञान रहता है । शरीर जो पुद्गल पिण्ड है उसे वह अपना मानता है, इसलिए यहाँ यह बताया है कि यह पुद्गल तत्त्व जीवसे वित्कुल भिन्न है और जीव रहित है अर्थात् अजीव है ।

(३) जीव अनादि से यह मान रहा है कि शरीर के जन्म होने पर मैं उत्पन्न हुआ और शरीर के वियोग होने पर मेरा नाश हुआ, यह उसकी मुख्य रूपसे अजीव तत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा है । आकाश के स्वरूपका भी उसे भ्रम है और स्वयं उसका स्वामी है ऐसा भी वह जीव मानता है । यह विपरीत श्रद्धा दूर करने के लिये इस सूत्रमें यह कहा गया है कि वे द्रव्य अजीव हैं । धर्म और अधर्म द्रव्यको भी वह नहीं जानता, इसीलिए वस्तुके होते हुए भी उसे उसका निषेध है, यह दोष भी इस सूत्रसे दूर होता है । आकाश का स्वरूप ४, ६, ७, ८, १८ वे सूत्रोंमें बताया है, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य का स्वरूप ४-६-७-८-१२ और १७ वे सूत्रोंमें बताया गया है । दिशा आकाशका भाग है ।

(४) प्रश्न—‘काय’ का अर्थ तो शरीर है तथापि यहाँ धर्मादि द्रव्यको काय क्यों कहा है ?

उत्तर—यहाँ उपचारसे उन्हें (धर्मादि द्रव्यको) काय कहा है । जैसे शरीर पुद्गल द्रव्यका समूहरूप है उसी प्रकार धर्मादि द्रव्योंको भी प्रदेशोंके समूहरूप कायके समान व्यवहार है । यहाँ कायका अर्थ बहुप्रदेशी समझना चाहिये ।

(५) प्रश्न—पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय शब्द कैसे लागू होगा ?

उत्तर—उसमे दूसरे पुद्गलोके साथ मिलने की और इसलिये बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अपेक्षासे उसे काय कहा जाता है ।

(६) धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रोमे हैं । ये नाम शास्त्र रूढिसे दिए गए है ॥ १ ॥

ये अजीवकाय क्या हैं ?

द्रव्याणि ॥ २ ॥

अर्थ—ये चार पदार्थ [द्रव्याणि] द्रव्य है, (द्रव्यका लक्षण २६, ३०-३८, वे सूत्रोमे आयगा) ।

टीका

(१) जो त्रिकाल अपने गुण पर्यायिको प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते है ।

(२) द्रव्य अपने गुण पर्यायिको प्राप्त होता है, अर्थात् परके गुण पर्यायिको कोई प्राप्त नहीं होता, ऐसा (अस्ति-नास्तिरूप) अनेकात दृष्टिसे अर्थ होता है । पुद्गल अपने पर्यायरूप शरीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव या दूसरा कोई द्रव्य शरीरको प्राप्त नहीं होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो तो शरीर जीव की पर्याय हो जाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव और शरीर अत्यन्त भिन्न पदार्थ है और इसीलिए जीव शरीरको प्राप्त न होनेसे त्रिकाल मे भी शरीरका कुछ कर नहीं सकता ॥ २ ॥

द्रव्यमें जीव की गिनती

जीवाश्च ॥ ३ ॥

अर्थ—[जीवाः] जीव [च] भी द्रव्य है ।

टीका

(१) यहाँ 'जीवा.' शब्द बहुवचन है, वह यह बतलाता है कि जीव अनेक है। जीवका व्याख्यान पहले (पहले चार अध्यायोमे) हो चुका है, इसके अतिरिक्त ३६ वे सूत्रमे 'काल' द्रव्य बतलाया है, अतः सब मिलकर छह द्रव्य हुए।

(२) जीव बहुत से हैं और प्रत्येक जीव 'द्रव्य' है ऐसा इस सूत्र में प्रतिपादन किया है इसका क्या अर्थ है, यह विचार करते हैं। जीव अपने ही गुण पर्यायको प्राप्त होता है इसलिये उसे भी द्रव्य कहा जाता है। शरीर तो जीव द्रव्यकी पर्याय नहीं, किन्तु पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, क्योंकि उसमे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाया जाता है और चेतन नहीं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुण पर्यायको प्राप्त ही नहीं होता, इसलिये पुद्गल द्रव्य या उसकी शरीरादि पर्याय चेतन रूपको (जीवत्वको या जीवके किसी गुण पर्यायको) कभी भी प्राप्त नहीं होता। इस नियमके अनुसार जीव वास्तवमे शरीरको प्राप्त होता है यह वनता ही नहीं। जीव प्रत्येक समय अपनी पर्यायको प्राप्त होता है और शरीरको प्राप्त नहीं होता। इसलिये जीव शरीरका कुछ कर नहीं सकता, यह त्रिकाल अबाधित सिद्धान्त है। इन सिद्धान्तको समझे बिना जीव-अजीव तत्त्वकी अनादिसे चली आई भूल कभी दूर नहीं हो सकती।

(३) जीवका शरीरके माथ जो सम्बन्ध दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायोमे बताया है वह एक क्षेत्रावगारूप सम्बन्ध मात्र बताया है, तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बताया, अतः यह व्यवहार कथन है। जो व्यवहार के वचनोंको वास्तव मे निश्चयके वचन मानते हैं वे 'घी का घड़ा' ऐसा कहने मे घड़ेको वास्तवमे घी का बना हुआ मानते हैं, मिट्टी या धातुका बना हुआ नहीं मानते, इसलिये वे लौकिक मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोमे ऐसे जीवोंको 'व्यवहार विमूढ' कहा है। जिज्ञासुओंके अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूढताको नहीं छोड़ेंगे और व्यवहार विमूढ जीवों की सत्या त्रिकाल बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए धर्म प्रेमी जीव (दुःखको दूर करनेवाले

सच्चे उम्मेदवार) इस अध्याय के १-२-३ सूत्रोंकी टीका में जो स्वरूप बताया है उसे लक्ष्यमें लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समझकर जीव और अजीव तत्त्वके स्वरूपकी अनादिसे चली आई आति दूर करे ।

पुद्गल द्रव्यमें अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता नित्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ ४ ॥

अर्थः—ऊपर कहे गये द्रव्योंमें से चार द्रव्य [अरूपाणि] रूप रहित [नित्यावस्थितानि] नित्य और अवस्थित हैं ।

टीका

(१) नित्यः—जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं । (देखो सूत्र ३१ और उसकी टीका)

अवस्थितः—जो अपनी सख्याको उल्लघन न करे उसे अवस्थित कहते हैं ।

अरूपीः—जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण न पाया जाय उसे अरूपी कहते हैं ।

(२) पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्योंमें होते हैं । ऊपर जो आस-मानी रंग दिखाई देता है उसे लोग आकाश कहते हैं किन्तु यह तो पुद्गल का रंग है आकाश तो सर्व व्यापक, अरूपी, अजीव एक द्रव्य है ।

‘नित्य’ और ‘अवस्थित’ का विशेष स्पष्टीकरण

(३) ‘अवस्थित’ शब्द यह बतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणामन करता है । परिणाम और परिणामित्व अन्य किसी तरह नहीं बन सकता । यदि एक द्रव्य, उसका गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यका कुछ भी करे या करावे तो वह तन्मय (परद्रव्यमय) हो जाय । किन्तु कोई द्रव्य परद्रव्यमय तो नहीं होता । यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यरूप हो जाये तो उस द्रव्य का नाश हो जाय और द्रव्योंका ‘अवस्थितपन’ न रहेगा । और फिर द्रव्योंका नाश होने पर उनका ‘नित्यत्व’ भी न रहेगा ।

(४) प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणोका पिण्ड है । द्रव्यकी नित्यतासे उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है पुनरपि एक गुण उसी गुणरूप रहता है, दूसरे गुणरूप नहीं होता । इस तरह प्रत्येक गुणका अवस्थितत्त्व है, यदि ऐसा न हो तो गुणका नाश हो जायगा, और गुणके नाश होने से सम्पूर्ण द्रव्य का नाश हो जायगा और ऐसा होने पर द्रव्यका 'नित्यत्व' नहीं रहेगा ।

(५) जो द्रव्य अनेक प्रदेशी है उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य और अवस्थित रहता है । उनमें से एक भी प्रदेश अन्य प्रदेश रूप नहीं होता । यदि एक प्रदेशका स्थान अन्य प्रदेशरूप हो तो प्रदेशोका अवस्थितपन न रहे । यदि एक प्रदेशका नाश हो तो सम्पूर्ण द्रव्यका नाश हो और ऐसा हो तो उसका नित्यत्व न रहे ।

(६) प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट होती है और फिर तत्पश्चात् अपने अपने समय पर वाद की पर्यायें प्रगट होती हैं, और पहले-पहले की पर्याय प्रगट नहीं होती, इस तरह पर्यायका अवस्थितपन मिद्ध होता है । यदि पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट न हो और दूसरी पर्यायके समय प्रगट हो तो पर्यायका प्रवाह अवस्थित न रहे और ऐसा होने से द्रव्यका अवस्थितपन भी न रहे ।

एक पुद्गल द्रव्यका ही रूपित्व वतलाते हैं

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

अर्थ — [पुद्गलाः] पुद्गलद्रव्य [रूपिणः] रूपी अर्थात् स्मृतिक हैं ।

टीका

(१) 'रूपी' का अर्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण सहित है । (देखो सूत्र २३) पुद्गल ये दो पद मिलकर पुद्गल शब्द बना है । पुद्ग अर्थात् इकट्ठे होना—मिलजाना और गल अर्थात् बिछुड़ जाना । स्पर्श गुणकी पर्याय की विचित्रताके कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गलमें ही होता है इसी-लिए जब उसमें स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इन्द्रियोका विषय बनता

है। रूप, रस, गंध, स्पर्श का गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बे इत्यादि रूपसे जो परिणमन है सो मूर्ति है।

(२) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और द्रव्यमन ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्शवाले हैं, इसी से ये पाँचो पुद्गल द्रव्य है। द्रव्यमन सूक्ष्म पुद्गल के प्रचय रूप आठ पाँखुड़ीके खिले हुए कमलके आकारमे हृदय स्थान मे रहता है, वह रूपी अर्थात् स्पर्श, रस, गंध और वर्णवाला होनेसे पुद्गल द्रव्य है। (देखो इस अध्याय के १६ वे सूत्रकी टीका)

(३) नेत्रादि इन्द्रिय सदृश मन स्पर्श, रस, गंध और वर्णवाला होने से रूपी है, मूर्तिक है, ज्ञानोपयोगमे वह निमित्त कारण है।

शंका —शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगमे निमित्त है इसलिए जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुद्गल है ऐसा कहनेमे हेतु व्यभिचारित होता है (अर्थात् शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त देखा जाता है इसलिये यह हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्षमे रहने से व्यभिचारी हुआ) सो मन मूर्तिक है ऐसा किस कारण से मानना ?

समाधान—शब्द अमूर्तिक नहीं है। शब्द पुद्गल जन्य है अतः उसमे मूर्तिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है किन्तु सपक्षमे ही रहनेवाला है, इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यमन पुद्गल है।

(४) उपरोक्त कथनसे यह नहीं समझना कि इन्द्रियोसे ज्ञान होता है। इन्द्रियाँ तो पुद्गल हैं, इसलिये ज्ञान रहित है, यदि इन्द्रियो से ज्ञान हो तो जीव चेतन न रहकर जड-पुद्गल हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं है। जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकार की योग्यता होती है उसीप्रकार पुद्गल इन्द्रियो का संयोग होता है, ऐसा उनका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, किन्तु निमित्त परद्रव्य होनेसे उनका आत्मामे अत्यंत अभाव है और उससे वह-आत्मामे कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा मानना सो विपरीतता है।

(५) सूत्रमे पुद्गला बहुवचन है वह यह बननाता है कि पुद्गलों की संख्या बहुत है तथा पुद्गलके अणु, रक्धादि भेद के कारण कई भेद है ।

(६) मन तथा सूक्ष्म पुद्गल इन्द्रियो द्वारा नहीं जाने जा सकते किन्तु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण करते हैं तब इन्द्रियो द्वारा जाने जा सकते हैं और तभी उनमें स्पर्श, रस, गंध, और वर्णकी अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिए यह निश्चित होता है कि सूक्ष्म अवस्थामें भी वह स्पर्श, रस, गंध और वर्णवाले हैं ।

(७) पुद्गल परमाणुओंका एक अवस्थामें दूसरी अवस्थामें परिवर्तन हुआ करता है । जैसे मिट्टी के परमाणुओंमें से जल होता है, पानी से विजली—अग्नि होती है, वायुके मिश्रणसे जल होता है । इसलिये यह मान्यता ठीक नहीं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन इत्यादि के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होने हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गल के ही विकार है ।

अब धर्मादि द्रव्यों की संख्या बतलाते हैं

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

अर्थ:—[आ आकाशात्] आकाश पर्यन्त [एक द्रव्याणि] एक एक द्रव्य है अर्थात् धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं ।

टीका

जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य अनतानन्त है, और काल द्रव्य असंख्यात् अणुरूप है । पुद्गल द्रव्य एक नहीं है यह बताने के लिए, इस सूत्र में पहले सूत्रकी सधि करने के लिये 'आ' अव्ययका प्रयोग किया है ।

अब इनका गमन रहितत्त्व सिद्ध करते हैं

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

अर्थ:—[च] और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश

द्रव्य [निष्क्रियाणि] क्रिया रहित हैं अर्थात् ये एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त नहीं होते ।

टीका

(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ हैं—जैसे—गुणकी परिणति, पर्याय, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन । इन अर्थोंमें से अंतिम अर्थ यहाँ लागू होता है । काल द्रव्य भी क्षेत्रके गमनागमनसे रहित है, किन्तु यहाँ उसके बतलाने का प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहिले सूत्रमें कहे गए चार द्रव्योंका प्रकरण चल रहा है, जीव और कालका विषय नहीं चल रहा है । पुद्गल द्रव्य अणु और स्कन्ध दोनों दशाओंमें गमन करता है अर्थात् एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन करता है इसलिये उसे यहाँ छोड़ दिया है । इस सूत्रमें तीन द्रव्योंमें क्रियाका अभाव बताया और बाकी रहे पुद्गल द्रव्यमें क्रिया—हलन चलनका अस्तित्व बताने को अनेकात सिद्धातके अनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है ।

(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्रव्यमें समय समय पर होती है, वह इन द्रव्योंमें भी है ऐसा समझना चाहिये ।

(३) द्रव्योंमें दो तरह की शक्ति होती है एक भाववती और दूसरी क्रियावती, उनमें से भाववती शक्ति समस्त द्रव्योंमें है और उससे उस शक्ति का परिणामन—उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्यमें द्रव्यत्वको कायम रख कर होता है । क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्योंमें होती है । यह दोनों द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जाते हैं, किन्तु इतनी विशेषता है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्धगति में जाते समय क्रियावान होता है और सिद्धगतिमें वह स्थिररूपसे रहता है । (सिद्धगतिमें जाते समय जीव एक समय में सात राजू जाता है) सूक्ष्म पुद्गल भी शीघ्रगतिसे एक समयमें १४ राजू जाता है अर्थात् पुद्गलमें मुख्य रूपसे हलन चलनरूप क्रिया है, जब कि जीव द्रव्यमें ससारी अवस्थामें किसी किसी समय गमनरूप क्रिया होती है ।

अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं

असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—[धर्माधर्मैकजीवानाम्] धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के [असंख्येयाः] असंख्यात [प्रदेशाः] प्रदेश हैं ।

टीका

(१) प्रदेश—आकाशके जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु उतने क्षेत्रको एक प्रदेश कहते हैं ।

(२) ये प्रत्येक द्रव्य द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अखण्ड, एक, निरग्न हैं । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे असंख्यात प्रदेशी है । उसके असंख्यात प्रदेश हैं इससे कुछ उसके अमस्य खण्ड या टुकड़े नहीं हो जाते । और पृथक् २ एक २ प्रदेश जितने टुकड़ोके मिलने से बना हुआ भी वह द्रव्य नहीं है ।

(३) आकाश भी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा से अखण्ड, निरग्न, सवंगत, एक और भिन्नता रहित है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षामें जितने अग्न को परमाणु रोके उतने अग्नको प्रदेश कहते हैं । आकाशमें कोई टुकड़े नहीं हैं या उसके टुकड़े नहीं हो जाते । टुकड़ा तो सयोगी पदार्थ का होता है, पुद्गलता स्वरूप संयोगी है इसलिये जब वह खण्ड होने योग्य हो तब वह खण्ड टुकड़े रूपमें परिणामन करता है ।

(४) आकाशको इस सूत्र में नहीं लिया, क्योंकि उसके अनन्त प्रदेश हैं, इसलिए वह नवमें सूत्रमें कहा जायगा ।

(५) धर्मान्तिकाय, अधर्मान्तिकाय और जीवके प्रदेश असंख्यात हैं और ये असंख्याती अपेक्षामें लोक प्रमाण असंख्यात हैं तथापि उनके प्रदेशों की व्यापक व्यवस्था में अन्तर है । धर्म और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है । यह बारहवें और तेरहवें सूत्रोंमें कहा है और जीवके प्रदेश उम उम समय में जीवके धर्मोंके प्रमाणमें चोटे या छोटें होते हैं (यह मोलहवें सूत्रमें कहा है) जीव जब केवल-समुद्धात अवस्था धारण करता है तब उसके प्रदेश सम्पूर्ण लोकात्मकमें व्याप्त होने हैं तथा समुद्धातके समय उस

उस शरीरमे प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश बाहर निकलते हैं, बीचमें खण्ड नहीं पड़ते ।

(६) दूसरे समुद्घातका स्वरूप अध्याय २ सूत्र ४८-४९ की टीकामे कहा जा चुका है और विशेष—बृहद् द्रव्यसंग्रह गा० १० की टीकामे देखो ।

अब आकाशके प्रदेश बतलाते हैं

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

अर्थः—[आकाशस्य] आकाशके [अनन्ताः] अनन्त प्रदेश हैं ।

टीका

(१) आकाशके दो विभाग हैं—अलोकाकाश और लोकाकाश । उसमे से लोकाकाशके असख्यात प्रदेश है । जितने प्रदेश घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाशके हैं, फिर भी उनका विस्तार एक सरीखा है । लोकाकाश छहो द्रव्योका स्थान है । इस बारेमे बारहवें सूत्रमे कहा है । आकाशके जितने हिस्सेको एक पुद्गल परमाणु रोके, उसे प्रदेश कहते हैं ।

(२) दिशा, कौना, ऊपर, नीचे ये सब आकाशके विभाग हैं ।

अब पुद्गलके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

अर्थ—[पुद्गलानाम्] पुद्गलोके [संख्येयाऽसंख्येयाः च] संख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेश है ।

टीका

(१) इसमे पुद्गलों की संयोगी पर्याय (स्कंध) के प्रदेश बताये हैं । प्रत्येक अणु स्वतंत्र पुद्गल है । उसके एक ही प्रदेश होता है ऐसा ११ वे सूत्रमे कहा है ।

(४) मूर्तिक द्रव्यके सूक्ष्म और बादर इसतरह दो भेद है ।

(५) सूक्ष्म मूर्तिक द्रव्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म ।

(६) स्कध, सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकार का है ।

(७) सूक्ष्म अणु दो तरहके हैं—१—पुद्गल अणु और २—कालाणु

(८) अक्रिय (गमनागमनसे रहित चारद्रव्य) और सक्रिय (गमना-गमन सहित जीव और पुद्गल) के भेदसे द्रव्य दो तरहके है ।

(९) द्रव्य दो तरहके है—१—एक प्रदेशी और २—बहुप्रदेशी ।

(१०) बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप है सख्यात प्रदेशवाला और सख्यासे पर प्रदेशवाला ।

(११) सख्यातीत बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप है, असख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी ।

(१२) अनन्त प्रदेशी द्रव्य दो तरहका है ?—अखण्ड आकाश और २—अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कध ।

(१३) लोकके असख्यात प्रदेशोको रोकनेवाले द्रव्य दो तरहके हैं—अखण्ड द्रव्य (धर्म, अधर्म तथा केवल समुद्धात करनेवाला जीव) और पुद्गल महा स्कन्ध यह सयोगी द्रव्य है ।

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण असख्यात प्रदेशी द्रव्य दो प्रकारका है, १—धर्म तथा अधर्म (लोक व्यापक) और २—जीव (लोक-प्रमाण) सख्यासे असख्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है ।

(१५) अमूर्त बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं—सकोच—विस्तार रहित (आकाश, धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य तथा सिद्ध जीव) और सकोच विस्तार सहित (ससारी जीवके प्रदेश सकोच—विस्तार सहित है)

[सिद्ध जीव चरमशरीरसे किंचित् न्यून होते हैं]

(१६) द्रव्य दो तरहके हैं—सर्वगत (आकाश) और देशगत (अवशिष्ट पाँच द्रव्य)

(१७) सर्वगत दो प्रकारसे है—क्षेत्र सर्वगत (आकाश) और भावसे सर्वगत (ज्ञानशक्ति)

(१८) देशगत दो तेद रूप है—एक प्रदेशगत (परमाणु, कालाणु तथा एक प्रदेश स्थित सूक्ष्म स्कन्ध) और अनेक देशगत (धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल स्कन्ध)

(१९) द्रव्योमे अस्ति दो प्रकारसे हैं—अस्तिकाय (आकाश, धर्म, अधर्म, जीव तथा पुद्गल) और काय रहित अस्ति (कालाणु)

(२०) अस्तिकाय दो तरहसे है—अखण्ड अस्तिकाय (आकाश, धर्म, अधर्म तथा जीव) और उपचरित अस्तिकाय (सयोगी पुद्गल स्कन्ध, पुद्गलमे ही समूहरूप—स्कन्धरूप होने की शक्ति है)

(२१) प्रत्येक द्रव्यके गुण तथा पर्यायमे अस्तित्व दो तरहसे है—स्व से अस्तित्व और परकी अपेक्षासे नास्तिरूपका अस्तित्व ।

(२२) प्रत्येक द्रव्यमे अस्तित्व दो तरहसे है—ध्रुव और उत्पाद-व्यय ।

(२३) द्रव्योमे दो तरहकी शक्ति है एक भाववती दूसरी क्रियावती ।

(२४) द्रव्योमे सम्बन्ध दो तरहका है—विभाव सहित (जीव और पुद्गलके अशुद्ध दशामे विभाव होता है) और विभाव रहित (दूसरे द्रव्य त्रिकाल विभाव रहित है)

(२५) द्रव्योमे विभाव दो तरहसे है—१—जीवके विजातीय पुद्गलके साथ २—पुद्गलके सजातीय एक दूसरेके साथ तथा सजातीय पुद्गल और विजातीय जीव इन दोनोंके साथ ।

नोट—स्याद्वाद समस्त वस्तुओके स्वरूपका साधनेवाला, अर्हत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है । वह यह बतलाता है कि सभी 'अनेकान्तात्मक है' । स्याद्वाद वस्तुके यथार्थ स्वरूपका निर्णय कराता है । यह संशयवाद नहीं है । कितने ही लोग कहते हैं कि स्याद्वाद प्रत्येक वस्तुको नित्य और अनित्य आदि दो तरहसे बतलाता है, इसलिए सशयका कारण है,

किंतु उनका यह कथन मिथ्या है । अनेकातमे दोनो पक्ष निश्चित हैं, इस-
लिए वह सशयका कारण नहीं है ।

३ द्रव्य परमाणु तथा भाव परमाणु का दूसरा अर्थ, जो यहाँ उप-
युक्त नहीं है ।

प्रश्न—‘चारित्रसार’ इत्यादि शास्त्रोमे कहा है कि यदि द्रव्य
परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्या
अर्थ है ।

उत्तर—वहाँ द्रव्य परमाणु से आत्म द्रव्यकी सूक्ष्मता और भाव
परमाणु से भावकी सूक्ष्मता बतलाई है । वहाँ पुद्गल परमाणु का कथन
नहीं है । रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्म द्रव्यको सूक्ष्म कहा जाता
है । क्योंकि निर्विकल्प समाधिका विषय आत्मद्रव्य मन और इन्द्रियोके
द्वारा नहीं जाना जाता । भाव शब्दका अर्थ स्व संवेदन परिणाम है । पर-
माणु शब्द से भावकी सूक्ष्म अवस्था समझना चाहिए क्योंकि वीतराग,
निर्विकल्प, समरसीभाव पाँचो इन्द्रियो और मनके विषयसे परे है । (देखो
परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाथा ३३ की टीका, पृष्ठ १६८-१६९) यह
अर्थ यहाँ लागू नहीं होता है ?

प्रश्न—द्रव्य परमाणु का यह अर्थ यहाँ क्यों लागू (उपयुक्त)
नहीं है ।

उत्तर—इस सूत्रमे जिस परमाणु का वर्णन है वह पुद्गल पर-
माणु है, इसलिये द्रव्य परमाणु का उपरोक्त अर्थ यहाँ लागू नहीं होता ।

अब समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान बतलाते हैं

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

अर्थ—[अवगाहः] उपरोक्त समस्त द्रव्योका अवगाह (स्थान)
[लोकाकाशे] लोकाकाशमे है ।

टीका

(१) आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि छहो द्रव्य है उतने हिस्सेको लोकाकाश कहते हैं और अवशिष्ट आकाश को अलोकाकाश कहते हैं ।

(२) आकाश एक अखण्ड द्रव्य है । उसमें कोई भाग नहीं होते, किन्तु परद्रव्यके अवगाह की अपेक्षासे यह भेद होता है,—अर्थात् निश्चय से आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, व्यवहारसे परद्रव्यके निमित्त की अपेक्षासे ज्ञानमें उसके दो भाग होते हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश ।

(३) प्रत्येक द्रव्य वास्तवमें अपने अपने क्षेत्रमें रहता है, लोकाकाश में रहता है, यह परद्रव्यकी अपेक्षासे निमित्तका कथन है, उसमें पर क्षेत्रकी अपेक्षा आती है, इसलिये वह व्यवहार है । ऐसा नहीं है कि आकाश पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमें बादमें उत्पन्न हुए हो क्योंकि सभी द्रव्य अनादि अनन्त हैं ।

(४) आकाश स्वयं अपने को अवगाह देता है, वह अपने को निश्चय अवगाहरूप है । दूसरे द्रव्य आकाश से बड़े नहीं हैं और न हो ही सकते हैं, इसलिये उसमें व्यवहार अवगाह की कल्पना नहीं हो सकती ।

(५) सभी द्रव्योंमें अनादि पारिणामिक, युगपदत्व हैं, आगे पीछे का भेद नहीं है । जैसे युतिसिद्धके व्यवहारसे आधार—आधेयत्व होता है उसीप्रकार अयुतिसिद्धके भी व्यवहारमें आधार—आधेयत्व होता है ।

युतिसिद्ध = बादमें मिले हुए, अयुतिसिद्ध = मूलसे एकमेक । दृष्टान्त—‘टोकरीमें वेर’ बादमें मिले हुए का दृष्टान्त है, और ‘खम्भेमें सार’ मूलतः एकत्वका दृष्टान्त है ।

(६) एवभूत नयकी अपेक्षासे अर्थात् जिस स्वरूपसे पदार्थ है उस स्वरूपके द्वारा निश्चय करनेवाले नयकी अपेक्षासे सभी द्रव्योंके निज निज का आधार है । जैसे—किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो ? तो वह कहता है कि मैं निजमें हूँ । इसी तरह निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्यको स्व स्व

का आधार है। आकाशसे दूसरे कोई द्रव्य बडे नहीं है। आकाश सभी ओर से अनन्त है इसलिये व्यवहार नयसे यह कहा जा सकता है कि वह धर्मादिका आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं हैं यही सिद्ध करने के लिये यह आधार—आधेय सम्बन्ध माना जाता है।

(७) जहाँ धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाशका भाग लोक कहलाता है और जहाँ धर्मादिक द्रव्य नहीं देखे जाते उस भागको अलोक कहते हैं। यह भेद—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव, पुद्गल और कालके कारण होता है, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त है। समस्त लोकाकाशमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है (एक भी प्रदेश नहीं है) जहाँ जीव न हो। तथापि जीव जब केवल समुद्रघात करता है तब समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है। पुद्गलका अनादि अनन्त एक महा स्कन्ध है, जो लोकाकाशव्यापी है और सारा ही लोक भिन्न २ पुद्गलोसे भी भरा हुआ है। कालागु एक एक अलग अलग रत्नो की राशि की तरह समस्त लोकाकाशमें भरे हुए है।

अब धर्म अधर्म द्रव्यका अवगाहन बतलाते हैं

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

अर्थ—[धर्माधर्मयोः] धर्म और अधर्म द्रव्यका अवगाह [कृत्स्ने] तिलमें तेलकी तरह समस्त लोकाकाशमें है।

टीका

(१) लोकाकाशमें द्रव्यके अवगाहके प्रकार प्रथक प्रथक हैं, ऐसा यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्रमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके अवगाहका प्रकार बतलाया है। पुद्गलके अवगाहका प्रकार १४ वे सूत्रमें और जीवके अवगाहका प्रकार १५ वे तथा १६ वे सूत्रमें दिया गया है। कालद्रव्य असख्याते अलग अलग है, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है अर्थात् कहनेमें नहीं आया, किन्तु इसी सूत्र पर से उसका गर्भित कथन समझ लेना चाहिए।

(२) यह दूरा यह भी बनलाना है कि धर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशका अक्षरमं द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें व्याघात रहित (बे रोक टोक) प्रवेश है और अप्रमं द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशका धर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें व्याघात रहित प्रवेश है। यह परस्परमें प्रवेशना धर्म-अप्रमं की अवगाहन शक्तिके निमित्त नै है।

(३) भेद-न्यायपूर्वक आदि महिन जिसका नवध है, ऐसे अति स्थूल स्तरमें कैसे किनी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है और धर्मादिक द्रव्योंके आदि मान सम्भव नहीं है किन्तु पारिणामिक अनादि सम्बन्ध है इनलि पदार्थमें विरोध नहीं हो सकना। जल, भस्म, शक्कर आदि सूतिक नयोंकी द्रव्य भी एक क्षेपमें विरोध रहित रहते हैं तो फिर अमूर्तिक-धर्म, अप्रमं और साक्षात्कारे नाश रहने में विरोध कैसे हो सकना है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

अथ पुद्गलस्य अवगाहनं वतलाते है

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

धर्म — [पुद्गलानाम्] पुद्गल द्रव्यात् अवगाह [एक प्रदेशादिषु] भाज्यते एतत् प्रदेशमें नेकर सम्बन्ध और अनन्यत्र प्रदेश पर्यन्त [भाज्य] विभाग करने योग्य है—जानने योग्य है।

टीका

सम्बन्ध हीन नरें और सूक्ष्म और वादर अनेक प्रकार के सम्बन्ध-नय पदार्थोंमें प्रमाण पतले भग्न दृष्टा है। इनप्रकार सम्पूर्ण पुद्गलको भाज्यत सम्पूर्ण भागमें है। सम्बन्धानन्त पुद्गल भाज्यमाने कैसे रह सकता है। इसका स्पष्टीकरण इसधर्मादिक १० वे सूत्रकी टीकामें किया गया है। अथ पुद्गलस्य अवगाहनं वतलाते है।

अथ जीवोंका अवगाहनं वतलाते है

अनंस्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

अर्थः—[जीवानाम्] जीवोका अवगाह [असंख्येय भागादिषु] लोकाकाशके असख्यात भागसे लेकर सपूर्ण लोक क्षेत्रमे है ।

टीका

जीव अपनी छोटीसे छोटी अवगाहनरूप अवस्थामे भी असख्यात प्रदेश रोकता है । जीवोके सूक्ष्म अथवा बादर शरीर होते हैं । सूक्ष्म शरीर वाले एक निगोद जीवके अवगाहन योग्य क्षेत्र मे साधारण शरीरवाला (-निगोद) जीव अनतानत रहते है तो भी परस्पर बाधा नहीं पड़ते । (-सर्वार्थ-सिद्धि टीका) जीवोका जघन्य अवगाहन घनागुलके असख्यातवाँ भाग कहा है । (धवला पु ४ पृ २२, सर्वा अ ८ सूत्र २४ की टीका-) सूक्ष्म जीव तो समस्त लोकमे है । लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमे जीव न हो ।

जीवका अवगाहन लोकके असंख्यात भागमें कैसे है ?

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥ ४

अर्थः—[प्रदीपवत्] दीपकके प्रकाशकी भाति [प्रदेशसंहार-विसर्पाभ्यां] प्रदेशोके सकोच और विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके असख्यातादिक भागोमे रहता है ।

टीका

जैसे एक बड़े मकानमे दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकान मे फैल जाता है और उसी दीपकको एक छोटे घडे मे रखनेसे उसका प्रकाश उसीमें मर्यादित हो जाता है, उसीप्रकार जीव भी छोटे या बड़े जैसे शरीर को प्राप्त होता है उसमे उतना ही विस्तृत या सकुचित होकर रह जाता है, परंतु केवलीके प्रदेश समुद्घात—अवस्थामे सपूर्ण लोकाकाशमे व्याप्त हो जाते हैं और सिद्ध अवस्थामे अंतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता है ।

(२) बड़ेसे बड़ा शरीर स्वयंभूरमण समुद्रके महामत्स्यका है जो १००० योजन लम्बा है । छोटेसे छोटा शरीर (अगुलके असख्यातवे भाग

ग्रहण न किया जाय यदि उसका अभाव मानेगे तो बहुत सी वस्तुओंका अभाव मानना पड़ेगा । जैसे अमुक पेढीके बुजुर्ग, दूरवर्ती देश, भूतकालमें हुए पुरुष, भविष्यमें होनेवाले पुरुष ये कोई आँखसे नहीं देखे जाते, इसलिए उनका भी अभाव मानना पड़ेगा, अतः यह तर्क यथार्थ नहीं है । अमूर्तिक पदार्थोंका सम्यग्ज्ञानी छद्मस्थ अनुमान प्रमाणसे निश्चय कर सकता है और इसीलिए उसका यहाँ लक्षण कहा है ।

अब आकाश और दूसरे द्रव्योंके साथका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताते हैं

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

अर्थ — [अवगाहः] समस्त द्रव्योंको अवकाश—स्थान देना यह [आकाशस्य] आकाशका उपकार है ।

टीका

(१) जो समस्त द्रव्योंको रहनेको स्थात देता है उसे आकाश कहते हैं । 'उपकार' शब्दका अध्याहार पहले सूत्रसे होता है ।

(२) यद्यपि अवगाह गुण समस्त द्रव्योंमें है तथापि आकाशमें यह गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि यह समस्त पदार्थोंको साधारण एक साथ अवकाश देता है । अलोकाकाशमें अवगाह हेतु है किन्तु वहाँ अवगाह लेनेवाले कोई द्रव्य नहीं है इसमें आकाश का क्या दोष है ? आकाशका अवगाह देनेका गुण इससे बिगड़ या नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता ।

(३) प्रश्न—जीव और पुद्गल क्रियावाले हैं और क्रियापूर्वक अवगाह करनेवालोंको अवकाश देना ठीक है, किन्तु यह कैसे कहते हो कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और कालाणु तो क्षेत्रांतर की क्रिया रहित हैं और आकाशके साथ नित्य सवधरूप हैं फिर भी उन्हें अवकाश दान देता है ?

उत्तर—उपचारसे अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है । जैसे—आकाश गति रहित है तो भी उसे सर्वगत कहा जाता है । उसीप्रकार

ऊपर कहे गये द्रव्य गति रहित है तो भी लोकाकाशमे उनकी व्याप्ति है इसलिए यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हे अवकाश देता है ।

(४) प्रश्न—आकाशमे अवगाहन हेतुत्व है तथापि वज्र इत्यादिसे गोले आदिका और भीत (दीवाल) आदिसे गाय आदिका रुकना क्यों होता है ।

उत्तर—स्थूल पदार्थोका ही पारस्परिक व्याघात हो ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसीलिए आकाशके गुणमे कोई दृषण नहीं आता ।

अब पुद्गल द्रव्यका जीवके साथ निमित्त नैमित्तिक

सम्बन्ध बताते हैं

शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१६॥

अर्थ—[शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः] शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास ये [पुद्गलानाम्] पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं अर्थात् शरीरादि की रचना पुद्गलसे ही होती है ।

टीका

(१) यहाँ 'उपकार' शब्दका अर्थ भला करना नहीं, किन्तु किसी कार्यमे निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है । (देखो १७ वे सूत्र की टीका)

(२) शरीरमे कार्माण शरीरका समास होता है । वचन तथा मन पुद्गल हैं, यह पाँचवे सूत्रकी टीकामे बताया गया है । प्राणापान (श्वासोच्छ्वास) पुद्गल है ।

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोग रूप है । यह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे जीव की अवस्था है । यह भावमन जब पौद्गलिक मनकी ओर झुकाव करता है तब कार्य करता है इसलिए निश्चय (परमार्थ, शुद्ध) नयसे यह जीवका स्वरूप नहीं है, निश्चय नयसे वह पौद्गलिक है ।

(४) भाववचन भी जीव की अवस्था है । वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे जीवकी अवस्था है । उसके कार्यमे पुद्गलका निमित्त होता

है इसलिए निश्चय नयसे वह जीव की अवस्थानही है । यह निश्चय नयने जीवका स्वरूप नहीं है इसलिये पीद्गलिक है । यदि वह जीवका त्रिकाली स्वभाव हो तो वह दूर न हो, किंतु वह भाववचनरूप अवस्थान जीव में से दूर हो सकती है—अलग हो सकती है—इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर उसे पीद्गलिक कहा जाता है ।

(५) भावमन सम्बन्धी अध्याय २ सूत्र ११ की टीका पढ़े । वहाँ जीवकी विशुद्धिको भावमन कहा है सो वह अशुद्ध द्रव्याधिक नयकी दृष्टि से कहा है ऐसा समझना ।

अथ पुद्गलका जीवकी साथका निमित्त नैमित्तिक मंत्रन्ध व्रताते हैं

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

अर्थः—[सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च] इन्द्रियजन्य सुख दुःख, जीवन, मरण ये भी पुद्गलके उपकार हैं ।

टीका

(१) उपकार (-उपग्रह) शब्दका अर्थ किसी का भला करना नहीं किन्तु निमित्त मात्र ही समझना चाहिये, नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि “जीवोको दुःख मरणादिके उपकार” पुद्गल द्रव्य के हैं ।

(२) सूत्रमें ‘च’ शब्दका प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीरादिक निमित्त है वैसे ही पुद्गल कृत इन्द्रियाँ भी जीवको अन्य उपकाररूप से हैं ।

(३) सुख दुःखका सवेदन जीवको है, पुद्गल अचेतन-जड है, उसे सुख दुःखका सवेदन नहीं हो सकता ।

(४) निमित्त उपादानका कुछ कर नहीं सकता । निमित्त अपने में पूरा पूरा कार्य करता है और उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य करता है । यह मानना कि निमित्त पर द्रव्यका वास्तवमें कुछ असर-प्रभाव करता है सो दो द्रव्योंको एक माननेरूप असत् निर्णय है ।

(५) प्रश्न—निमित्त उपादानका कुछ भी कर नहीं सकता तो

सूई शरीरमे घुस जाने से जीवको दु ख क्यों होता है ?

समाधान—१ अज्ञानी जीवको शरीरमे एकत्व बुद्धि होने से शरीर की अवस्थाको अपनी मानता है और अपने को प्रतिकूलता हुई ऐसा मानता है, और ऐसी ममत्व बुद्धिके कारण दु ख होता है, परन्तु सूईके प्रवेगके कारण दु ख नहीं हुआ है ।

२ मुनिओको उपसर्ग आने पर भी निर्मोही पुष्पार्थकी वृद्धि करता है, दु खी नहीं होता है और ।

३ केवली-तीर्थंकरोको कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं होता [त्रिलोक प्रज्ञप्ति भाग—१-पृ० ८ श्लो० ५६-६४]

४ जानीको निम्न भूमिकामे अल्प राग है वह शरीरके साथ एकत्व बुद्धिका राग नहीं है, परन्तु अपनी सहन शक्तिकी कमजोरी से जितना राग हो उतना ही दु ख होता है,—सूईसे किंचित् भी दु ख होना मानता नहीं है ।

५ विशेष ऐसा समझना चाहिये कि सूई और शरीर भिन्न भिन्न द्रव्य है, सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नहीं हो सकता 'एक परमाणु दूसरे को परस्पर चु बन भी नहीं करते' तो सूईका प्रवेश शरीरमे कैसे हो सकता है ? सचमुच तो सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नहीं हुआ है, दोनों की सत्ता और क्षेत्र भिन्न २ होने से, आकाश क्षेत्रमे दोनोंका संयोग हुआ कहना वह व्यवहारमात्र है ।

जीवका उपकार

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

अर्थ—[जीवानाम्] जीवोंके [परस्परोपग्रहः] परस्परमे उपकार है ।

टीका

(१) एक जीव दूसरे को सुखका निमित्त, दु खका निमित्त, जीवन का निमित्त, मरणका निमित्त, सेवा मुश्रुपा आदिका निमित्त होता है ।

(२) यहाँ 'उपग्रह' शब्द है । दु ख और मरणके साथ भी उसका

सम्बन्ध है, किन्तु उसका अर्थ 'भला करना' नहीं होता किन्तु निमित्तमात्र है ऐसा समझना चाहिये ।

(३) वीमवे मूत्रमे कहे गये मुख, दृक्, जीवन, मरणके साथ इसका सवध बताने के लिये 'उपग्रह' शब्दका प्रयोग इस सूत्रमे किया है ।

(४) जहाँ 'महायक' शब्दका प्रयोग हुआ है वहाँ भी निमित्त मात्र अर्थ है । प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो किन्तु वह परमे कुछ करता नहीं है ऐसा समझना चाहिए और वह भेद-निमित्तकी ओर से निमित्त के हैं, किन्तु उपादानकी अपेक्षा दोनों प्रकारके निमित्त उदासीन (अप्रेरक) माना है, श्री पूज्यपादाचार्य ने इष्टोपदेशकी गाथा ३४ मे भी कहा है कि 'जो मत् कल्याणका वाद्यक है, वह आप ही मोक्ष सुखका बतलानेवाला तथा मोक्ष मुखके उपायोमे अपने आपको प्रवर्तन करानेवाला है इसलिये अपना (आत्माका) गुरु आप ही (आत्मा ही) है" इसपर गिष्यने आक्षेप महित प्रश्न किया कि "अगर आत्मा ही आत्माका गुरु है तो गुरु गिष्यके उपकार, सेवा आदि व्यर्थ ठहरेगे" उसको आचार्य्य गाथा ३५ मे जवाब देते हैं कि—

“नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञोनाज्ञत्व मृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत ॥३५॥

अर्थः—अज्ञानी किमी द्वारा जानी नहीं हो सकती, तथा जानी किमी के द्वारा अज्ञानी नहीं किया जा सकता, अन्य सब कोई तो गति (गमन) मे धर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र हैं अर्थात् जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करे उस समय धर्मास्तिकायको निमित्तमात्र कारण कहा जाता है उभी प्रकार जिस समय गिष्य स्वयं अपनी योग्यतासे जानी होता है तो उस समय गुरुको निमित्तमात्र कहा जाता है उसीप्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादिरूप परिणमता है उस समय द्रव्यकर्म और नोकर्म (-कुदेवादिको) आदिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारण है, (-अभूतार्थ कारण है) उपादान स्वयं अपनी योग्यतासे जिस समय कार्यरूप परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र-काल-सयोग आदि में निमित्तकारण-पनेका उपचार किया जाता है अन्यथा निमित्त किसका ? ऐसा किसी को

कभी नहीं हो सकता कि द्रव्यकी जिस समय जैसा परिणामन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो और उसका उसरूप परिणामन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, सयोगकी बाट (-राह) देखनी पड़े अथवा निमित्तको जुटाना पड़े ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबधका स्वरूप नहीं है ।

उपादानके परिणामनमे सर्व प्रकारका निमित्त अप्रेरक है ऐसा समयसार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार काव्य ६१ मे कहा है देखो इस अध्याय के सू० ३० की टीका ।

अब काल द्रव्यका उपकार बतलाते हैं

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥

अर्थः—[वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च] वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व [कालस्य] काल द्रव्यके उपकार हैं ।

(१) सत् अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता स्वरूप है इसलिए उसका क्या उपकार (निमित्तात्त्व) है सो इस सूत्रमे बताते हैं । (यहाँ भी उपकारका अर्थ निमित्तमात्र होता है ।)

(२) वर्तनाः—सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्यायके उत्पादरूप वर्तता है, उसमे बाह्य निमित्तकारण कालद्रव्य है इसलिए वर्तना कालका लक्षण या उपकार कहा जाता है ।

परिणाम—जो द्रव्य अपने स्वभावको छोड़े बिना पर्यायरूपसे पल्टे (बदले) सो परिणाम है । धर्मादि सर्व द्रव्योके अगुरुलघुत्त्व गुणके अविभाग प्रतिच्छेदरूप अनन्त परिणाम (षट्गुण हानि वृद्धि सहित) है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है । जीवके उपशमादि पाच भावरूप परिणाम है और पुद्गलके वर्णादिक परिणाम है तथा घटादिक अनेकरूप परिणाम है । द्रव्य की पर्याय—परिणामिको परिणाम कहते हैं ।

क्रिया—एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रको गमन करना क्रिया है । वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनोंके होती है, दूसरे चार द्रव्योके क्रिया नहीं होती ।

परत्व—जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं ।

अपरत्व—जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं ।

इन सभी कार्योंका निमित्त कारण काल द्रव्य है । वे कार्य कालको बताते हैं ।

(३) प्रश्न—परिणाम आदि चार भेद वर्तनाके ही हैं इसलिए एक वर्तना कहना चाहिए ?

उत्तर—काल दो तरहका है, निश्चयकाल और व्यवहारकाल । उन में जो वर्तना है सो तो निश्चयकालका लक्षण है और जो परिणाम आदि चार भेद हैं सो व्यवहारकालके लक्षण है । यह दोनों प्रकारके काल इस सूत्रमें बताए हैं ।

(४) व्यवहारकाल—जीव पुद्गलके परिणाममें प्रगट होता है । व्यवहारकालके तीन भेद हैं भूत, भविष्यत्, और वर्तमान । लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक भिन्न भिन्न असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं, वह परमार्थ काल—निश्चयकाल है । वह कालाणुपरिणति नहित रहता है ।

(५) उपकारके सूत्र १७ से २२ तकका सिद्धांत

कोई द्रव्य परद्रव्यकी परिणतिरूप नहीं वर्तता, स्वयं अपनी परिणतिरूप ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है । परद्रव्य तो बाह्य निमित्तमात्र है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं करता (अर्थात् निमित्त परका कुछ कर नहीं सकता) ये सूत्र निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध बताता है । धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और कालके परके साथके निमित्त सम्बन्ध बताने हेतु लक्षण वहाँ पर कहे हैं ।

प्रश्न—“काल वर्तनिवाला है” ऐसा कहनेसे उसमें क्रिया-परिणति नहीं आती है ? (अर्थात् काल पर द्रव्यको परिणामाता है, क्या ऐसा उसका अर्थ हो जाता है ?)

उत्तर—काल ही द्रव्य नहीं है, निमित्तमात्रमें सहकारी हेतुका कार्य है (विषयकी क्रिया करता है) किन्तु किन्तु किया जाता है कि जाडोमें

कड़ोकी अग्नि शिष्यको पढाती है, वहाँ शिष्य स्वयं पढता है किन्तु अग्नि (ताप) उपस्थित रहती है इसलिए उपचारसे यह कथन किया जाता है कि 'अग्नि पढाती है।' इसी तरह पदार्थोंके वर्तने में कालका प्रेरक हेतुत्व कहा है वह उपचारसे हेतु कहा जाता है। और अन्य पाँचो द्रव्य भी वहाँ उपस्थित है किन्तु उनको वर्तनामे निमित्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें उसतरहका हेतुत्व नहीं है।

अथ पुद्गल द्रव्यका लक्षण कहते हैं

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

अर्थः—[स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः] स्पर्श, रस, गंध और वर्णवाले [पुद्गलाः] पुद्गल द्रव्य है।

टीका

(१) सूत्रमे 'पुद्गला' यह शब्द बहुवचनमे है, इससे यह कहा है कि बहुतसे पुद्गल है और प्रत्येक पुद्गलमे चार लक्षण हैं, किसीमे भी चारसे कम नहीं है, ऐसा समझाया गया है।

(२) सूत्र १६ वे, २० वे में पुद्गलोका जीवके साथकानिमित्तत्व बताया था और यहाँ पुद्गलका तद्भूत (उपादान) लक्षण वर्तित है। जीवका तद्भूत लक्षण उपयोग, अध्याय २ सूत्र आठमे बताया गया था और यहाँ पुद्गलके तद्भूत लक्षण कहे हैं।

(३) इन चार गुणोंकी पर्यायोके भेद निम्नप्रकार हैं,—स्पर्श गुण की आठ पर्याये हैं १—स्निग्ध, २—रूक्ष, ३—शीत, ४—उष्ण, ५—हृत्का, ६—भारी, ७—मृदु और ८—कर्कश।

रस गुणकी दो पर्याये हैं १—खट्वा, २—मीठा, ३—कड़ुवा, ४—कषायला और ५—चर्परा। इन पाँचोमेसे परमाणुमे एक कालमे एक रस पर्याय प्रगट होती है।

गंध गुणकी दो पर्याये हैं—१—सुगंध और २—दुर्गंध। इन दोनों में से एक कालमे एक गंध पर्याय प्रगट होती है।

वर्ण गुणकी पाँच पर्यायें हैं—१-काला, २-नीला, ३-पीला, ४-लाल और ५-सफेद । इन पाँचोमेसे परमाणुके एक कालमे एक वर्ण पर्याय प्रगट होती है ।

इस तरह चार गुणके कुल २० भेद-पर्याय हैं । प्रत्येक पर्यायके दो, तीन, चारसे लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त भेद होते हैं ।

(४) कोई कहता है कि 'पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्निके परमाणुओं मे जाति भेद है' किन्तु यह कथन यथार्थ नहीं है । पुद्गल सब एक जातिका है । चारो गुण प्रत्येकमे होते हैं और पृथ्वी आदि अनेकरूपसे उमका परिणाम है । पाषाण और लकड़ी रूपसे जो पृथ्वी है वह अग्निरूपसे परिणमन करती है । अग्नि, काजल, राखादि पृथ्वीरूपमे परिणमते हैं । चन्द्रकात मणि पृथ्वी है उसे चन्द्रमाके सामने रखने पर वह जलरूपमे परिणमन करती है । जल, मोती, नमक आदि पृथ्वीरूपसे उत्पन्न होते हैं । जी नामका अनाज (जो पृथ्वी की जातिका है) खानेसे वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पुद्गल द्रव्यके ही विकार हैं (पर्याय हैं) ।

(५) प्रश्न—इस अध्यायके ५ वे सूत्रमें पुद्गलका लक्षण रूपित्व कहा है तथापि इस सूत्रमे पुद्गलका लक्षण क्यों कहा ?

उत्तर—इस अध्यायके चौथे सूत्रमे द्रव्योकी विशेषता बतानेके लिये नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा था और उसमें पुद्गलोको अमूर्तिकत्व प्राप्त होता था, उसके निराकरणके लिए पाँचवाँ सूत्र कहा था और यह सूत्र तो पुद्गलोका स्वरूप बतानेके लिए कहा है ।

(६) इस अध्यायके पाँचवें सूत्रकी टीका यहाँ पढनी चाहिए ।

(७) विदारणादि कारणसे जो टूट फूट होती है तथा सयोगके कारणसे मिलना होता है—उसे पुद्गलके स्वरूपको जाननेवाले सर्वज्ञदेव पुद्गल कहते हैं । (देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ५५)

(८) प्रश्न—हरा रग कुछ रगोके मेलसे बनता है, इसलिए रग के जो पाँच भेद बताये हैं वे मूल भेद कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर—मूल सत्ताकी अपेक्षासे ये भेद नहीं कहे गये किंतु परस्पर के स्थूल अन्तर की अपेक्षासे कहे हैं । रसादि के सम्बन्धमे यही बात समझनी चाहिए । रगादि की नियत सख्या नहीं है । (तत्त्वार्थ सार पृष्ठ १५८)

अब पुद्गलकी पर्याय बतलाते हैं

**शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतव-
न्तश्च ॥ २४ ॥**

अर्थः—उक्त लक्षणवाले पुद्गल [शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छायातपोद्योत वतः च] शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, अधिकार, छाया, आतप और उद्योतादिवाले होते हैं, अर्थात् ये भी पुद्गलकी पर्याय है ।

टीका

(१) इन अवस्थाओमे से कितनी तो परमाणु और स्कंध दोनोंमे होती है और कई स्कंधमे ही होती है ।

(२) शब्द दो तरह का है—१-भाषात्मक और २-अभाषात्मक । इनमे से भाषात्मक दो तरह का है—१-अक्षरात्मक और २-अनक्षरात्मक । उनमे अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देशभाषा रूप है । यह दोनों शास्त्रोको प्रगट करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है । अनक्षरात्मक भाषा दो इन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रियवाली तथा कितनेक पंचेन्द्रिय जीवोके होती है और अतिशय रूप ज्ञानको प्रकाशित करने की कारण केवली भगवान् की दिव्य ध्वनि—ये सभी अनक्षरात्मक भाषा है । यह पुरुष निमित्तक है, इसलिए प्रायोगिक है ।

अभाषात्मकशब्द भी दो भेद रूप हैं । एक प्रायोगिक दूसरा वैज्ञानिक । जिस शब्दके उत्पन्न होने मे पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है और जो पुरुष की बिना अपेक्षाके स्वभावरूप उत्पन्न हो वह वैज्ञानिक है, जैसे मेघ गर्जनादि । प्रायोगिक भाषा चार तरह की है—१-तत २-वितत ३-घन और ४-सुषिर । जो चमड़े के ढोल, नगाड़े आदि से उत्पन्न हो वह तत

है। तारवाली वीणा, सितार तम्बूरादि से उत्पन्न होनेवाली भाषाको वितत कहते हैं। घटा आदि के बजाने से उत्पन्न होनेवाली भाषा घन कहलाती है और जो वांसुरी शंखादिक से उत्पन्न हो उसे मुपिर कहते हैं।

जो कानसे सुना जाय उसे शब्द कहते हैं। जो मुख से उत्पन्न हो सो भाषात्मक शब्द है। जो दो वस्तुके आघातसे उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक शब्द कहते हैं। अभाषात्मक शब्द उत्पन्न होने में प्राणी तथा जड पदार्थ दोनों निमित्त हैं। जो केवल जड पदार्थोंके आघातसे उत्पन्न हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जिसके प्राणियोंका निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं।

मुख से निकलने वाला जो शब्द अक्षर, पद, वाक्य रूप है उसे साक्षर भाषात्मक कहते हैं, उसे वर्णात्मक भी कहते हैं।

तीर्थंकर भगवान के सर्व प्रदेशोंसे जो निरक्षर ध्वनि निकलती है उसे अनक्षर भाषात्मक कहा जाता है,—ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है।

बंध दो तरह का है—१-वैज्ञानिक और दूसरा प्रायोगिक। पुरुष की अपेक्षासे रहित जो बंध होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। यह वैज्ञानिक दो तरह का है १-आदिमान २-अनादिमान। उसमें स्निग्ध रूक्षादि के कारण से जो विजली, उल्कापात, बादल, आग, इन्द्रधनुष आदि होते हैं उसे आदिमान वैज्ञानिक-बंध कहते हैं। पुद्गलका अनादिमान बंध महास्कंध आदि है। (अमूर्तिक पदार्थोंमें भी वैज्ञानिक अनादिमान बंध उपचारसे कहा जाता है। यह धर्म, अधर्म तथा आकाशका है एव अमूर्तिक और सूतिक पदार्थका अनादिमान बंध-धर्म, अधर्म, आकाश और जगद्व्यापी महास्कंधका है)

जो पुरुष की अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक बंध है। उसके दो भेद हैं—१-अजीव विषय २-जीवाजीव विषय। लाखका लकड़ीका जो बंध है सो अजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। जीवके जो कर्म और नौकर्म बंध है सो जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध है।

सूक्ष्म—दो तरह का है—१-अत्य २-आपेक्षिक। परमाणु अत्य सूक्ष्म है। आँवले से बेर सूक्ष्म है, वह आपेक्षिक सूक्ष्म है।

स्थूल—दो तरह का है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक । जो जगद्व्यापी महास्कध है सो अन्त्य स्थूल है, उससे बड़ा दूसरा कोई स्कध नहीं है । बेर' आंवला आदि आपेक्षिक स्थूल हैं ।

संस्थान—आकृतिको सस्थान कहते हैं उसके दो भेद हैं (१) इत्थलक्षण सस्थान और (२) अनित्यलक्षण सस्थान । उसमे गोल, त्रिकोण, चौरस, लम्बा, चौड़ा, परिमंडल ये इत्थलक्षण सस्थान है । बादल आदि जिसकी कोई आकृति नहीं वह अनित्यलक्षण सस्थान है ।

भेद—छह तरहका है । (१) उत्कर, (२) चूर्ण, (३) खड, (४) चूर्णिका, (५) प्रतर और (६) अनुचटन । आरे आदिसे लकड़ी आदिका विदारण करना सो उत्कर है । जी, गेहूँ, बाजरा आदिका आटा चूर्ण है । घडे आदिके टुकडे खण्ड है । उडद, मू ग चना, चोला आदि दालको चूर्णिका कहते है । तप्त्यमान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने पर जो स्फुर्लिंग (चिन्गारियाँ) निकलते है उसे अनुचटन कहते हैं ।

अन्धकार—जो प्रकाशका विरोधी है सो अन्धकार है ।

छाया—प्रकाश (उजैले) को ढकनेवाली छाया है । वह दो प्रकारकी है (१) तद्वर्णपरिणति (२) प्रतिबिम्बस्वरूप । रगीन काँचमेसे देखनेपर जैसा काँचका रग हो वैसा ही दिखाई देता है यह तद्वर्णपरिणति कहलाती है । और दर्पण, फोटो आदिमे जो प्रतिबिम्ब देखा जाता है उसे प्रतिबिम्ब स्वरूप कहते है ।

आतप—सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम प्रकाश होता है उसे आतप कहते है ।

उद्योत—चन्द्रमा, चन्द्रकान्त मणि, दीपक आदिके प्रकाशको उद्योत कहते हैं ।

सूत्रमे जो 'च' शब्द कहा है उसकेद्वारा प्रेरणा, अभिघात (मारना) आदि जो पुद्गलके विकार हैं उनका समावेश किया गया है ।

उपरोक्त भेदोमे 'सूक्ष्म' तथा 'मम्यान' (ये दो भेद) परमाणु और स्कध दोनोमे होते हैं और अन्य सब स्कधके प्रकार हैं ।

(३) दूसरी तरहसे पुद्गलके छह भेद हैं १-सूक्ष्म-सूक्ष्म, २-सूक्ष्म, ३-सूक्ष्मस्थूल, ४-स्थूलसूक्ष्म, ५-स्थूल और ६-स्थूलस्थूल ।

१-सूक्ष्म-सूक्ष्म—परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म है ।

२-सूक्ष्म—कार्माणवर्गणा सूक्ष्म है ।

३-सूक्ष्म-स्थूल स्पर्श, रस, गंध और शब्द ये सूक्ष्मस्थूल हैं । क्योंकि ये आँखसे दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म हैं और चार इन्द्रियोमे जाने जाते हैं इसलिये स्थूल हैं ।

४-स्थूल-सूक्ष्म-छाया, परछाई, प्रकाश आदि स्थूलसूक्ष्म हैं क्योंकि वह आँखसे दिखाई देती हैं इसलिये स्थूल हैं और उसे हाथमे पकड़ नहीं सकते इसलिए सूक्ष्म हैं ।

५-स्थूल-जल, तेल आदि सब स्थूल हैं क्योंकि छेदन, भेदनमे ये अलग हो जाते हैं और इकट्ठे करने से मिल जाते हैं ।

६-स्थूल-स्थूल-पृथ्वी, पर्वत, काष्ठ आदि स्थूल-स्थूल है वे पृथक् करनेसे पृथक् तो हो जाते हैं किंतु फिर मिल नहीं सकते ।

परमाणु इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है तो इन्द्रिय ग्राह्य होनेकी उसमे योग्यता है । इसीतरह सूक्ष्म स्कधको भी समझना चाहिए ।

(४) शब्दको आकाशका गुण मानना भूल है, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता । शब्दका मूर्तिकत्व साक्षात् है क्योंकि शब्द कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण होता है, हस्तादिसे तथा दीवाल आदिसे रोका जाता है और हवा आदि मूर्तिक वस्तुसे उसका तिरस्कार होता है, दूर जाता है । शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है इसलिए मूर्तिक है । यह प्रमाणसिद्ध है । पुद्गलस्कधके परस्पर भिडनेसे-टकरानेसे शब्द प्रगट होता है ॥ २४ ॥

अब पुद्गलके भेद बतलाते हैं

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

अर्थः—पुद्गल द्रव्य [अणवः स्कन्धाः च] अणु और स्कध के भेद से दो प्रकार के हैं ।

टीका

(१) अणु—जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुद्गलको अणु कहते हैं । पुद्गल मूल (Simple) द्रव्य है ।

स्कंध—दो तीन से लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त परमाणुओंके पिण्डको स्कध कहते हैं ।

(२) स्कध पुद्गल द्रव्यकी विशेषता है । स्पर्श गुणके कारणसे वे स्कंध रूपसे परिणमते हैं । स्कध रूप कब होता है यह इस अध्यायके २६, ३३, ३६ और ३७ वे सूत्रोंमें कहा है और वह कब स्कधरूपमें नहीं होता यह सूत्र ३४ व ३५ में बताया है ।

(३) ऐसी विशेषता अन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, क्योंकि दूसरे द्रव्य अमूर्तिक हैं । यह सूत्र मिलापके सबधमें द्रव्योंका अनेकान्तत्व बतलाता है ।

(४) परमाणु स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत है, क्योंकि वह एक प्रदेशी और अविभागी है ॥ २५ ॥

अब स्कंधोंकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

अर्थः—परमाणुओंके [भेदसंघातेभ्यः] भेद (अलग होने से) सघात (मिलने से) अथवा भेद सघात दोनों से [उत्पद्यन्ते] पुद्गल स्कधों की उत्पत्ति होती है ।

टीका

(१) पिछले सूत्रोंमें (पूर्वोक्त सूत्रोंमें) पुद्गलद्रव्यकी विशिष्टता बत-

लाते हुए अणु और स्कध ये दो भेद बताए, तब प्रश्न यह उठना है कि स्कधो की उत्पत्ति किस तरह होती है ? उसके स्पष्ट रूपसे तीन कारण बतलाए हैं । सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न करते हुए बहुवचन (सघातेभ्य) प्रयोग किया है, इससे भेद-सघातका तीसरा प्रकार व्यक्त होता है ।

(२) दृष्टान्त—१०० परमाणुओंका स्कध है, उसमेंसे दस परमाणु अलग हो जाने से ९० परमाणुओंका स्कध बना, यह भेद का दृष्टान्त है । उसमे (सौ परमाणुके स्कधमें) दस परमाणुओंके मिलने से एक सौ दस परमाणुओंका स्कध हुआ, यह सघातका दृष्टान्त है । उमी मे ही एक साथ दस परमाणुओंके अलग होने और पन्द्रह परमाणुओंके मिल जाने से एक सौ पाँच परमाणुओंका स्कध हुआ, यह भेद संघातका उदाहरण है ॥२६॥

अब अणु की उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

भेदादणुः ॥ २७ ॥

अर्थः—[अणुः] अणु की उत्पत्ति [भेदात्] भेद से होती है ॥२७॥
दिखाई देने योग्य स्थूल स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अर्थः—[चाक्षुषः] चक्षुइन्द्रियसेदेखनेयोग्यस्कध [भेदसंघाताभ्याम्] भेद औरसघात दोनों के एकत्र रूप होने से उत्पन्न होता है, अकेले भेद से नहीं ।

टीका

(१) प्रश्न—जो चक्षुइन्द्रियके गोचर न हो ऐसा स्कध चक्षु गोचर कैसे होता है ?

उत्तर—जिस समय सूक्ष्म स्कधका भेद हो उसी समय चक्षु इन्द्रिय गोचर स्कधमें वह सघात रूप हो तो वह चक्षु गोचर हो जाता है । सूत्रमे 'चाक्षुष' शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ चक्षुइन्द्रिय गोचर होता है । चक्षु इन्द्रिय गोचर स्कध अकेले भेद से या अकेले सघातसे नहीं होता ।

(देखो राजवार्तिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थ प्रकाशिका-
पृष्ठ २१०)

(२) Marsh-gas treated with chlorine gives Methyl Chloride and Hydrochloric acid the formula is:—
 $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 = \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H} + \text{Cl}$.

अर्थ:—सड़े पानीमे उत्पन्न गैसको मार्श गैस' कहते हैं। उसकी गंध नहीं आती, रंग भी मालूम नहीं होता, किन्तु वह जल सकता है। उसे एक क्लोरीन नामक गैस जो हरिताभ पीले रंगका है उसके साथ मिलाने पर वह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक तीसरा एसिड पदार्थ होता है, उसे मैथील क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। (इंग्लिश तत्त्वार्थ-सूत्रके इस सूत्रके नीचेकी टीका)

(३) ओक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोनों नेत्र इन्द्रिय से अगोचर स्कंध हैं। दोनोंके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो जाता है। इसलिये नेत्रइन्द्रियगोचर स्कंध होनेके लिए जिसमे मिलाप हो वह नेत्रइन्द्रियगोचर होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है और सूत्रमे भी नेत्रइन्द्रियगोचर स्कंध चाहिए ही ऐसा कथन नहीं है। सूत्रमे सामान्य कथन है ॥ २८ ॥

इसतरह छहों द्रव्योंके विशेष लक्षणोंका कथन किया जा चुका ।

अब द्रव्योंका सामान्य लक्षण कहते हैं

सद्रव्य लक्षणम् ॥ २९ ॥

अर्थ:—[द्रव्यलक्षणम्] द्रव्यका लक्षण [सत्] सत् (अस्तित्व) है ।

टीका

(१) वस्तु स्वरूपके बतलानेवाले ५ महासूत्र इस अध्यायमे दिए गए हैं। वे २६-३०-३२-३८ और ४२ वें सूत्र हैं। उनमे भी यह सूत्र मूल-नीवरूप है, क्योंकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए सबसे पहले यह

निश्चय होना चाहिए कि वह वस्तु है या नहीं । इसलिए जगत् में जो जो वस्तु हो वह सत् रूप से होनी ही चाहिए । जो वस्तु है उसीका विशेष विचार किया जाता है ।

(२) इस सूत्र में 'द्रव्य' शब्द का प्रयोग किया है, वह ऐसा भी बतलाता है कि उसमें द्रव्यत्व गुण है, 'कि जिस शक्तिके कारण द्रव्य सदा एक रूप से न रहने पर उसकी अवस्था (-पर्याय) हमेशा बदलती रहती है ।'

(३) अब प्रश्न यह उठता है कि जब कि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय बदलता है तब क्या वह द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप हो जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में प्रयोग किया गया 'सत्' गण्ड देता है 'सत्' शब्द बतलाता है कि द्रव्य में अस्तित्व गुण है और इस शक्तिके कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता ।

(४) इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य की पर्याय समय समय पर बदलती है तो भी द्रव्य त्रिकाल कायम (मौजूद) रहता है । यह सिद्धान्त सूत्र ३० और ३८ में दिया गया है ।

(५) जिसके 'है' पन (अस्तित्व) हो वह द्रव्य है । इमतरह 'अस्तित्व' गुण के द्वारा द्रव्य की रचना की जा सकती है । इसलिए इस सूत्र में द्रव्य का लक्षण 'सत्' कहा है । यह सूत्र बतलाता है कि जिसका अस्तित्व हो वह द्रव्य है ।

(६) अतः यह सिद्ध हुआ कि 'सत्' लक्षण द्वारा द्रव्य पहचाना जा सकता है । उपरोक्त कथन से दो सिद्धांत निकले कि द्रव्य में 'प्रमेयत्व' (जान में ज्ञात होने योग्य—Knowable) गुण है और यह द्रव्य स्वयं स्व को जानने वाला हो अथवा दूसरे द्रव्य उसे जानने वाला हो । यदि ऐसा न हो तो निश्चित ही नहीं होता कि 'द्रव्य' है । इसलिए यह भी सिद्ध होता है कि द्रव्य में 'प्रमेयत्व' गुण है और द्रव्य या तो जानने वाला (चेतन) अथवा नहीं जानने वाला (अचेतन) है । जानने वाला द्रव्य 'जीव' है और नहीं जानने वाला 'अजीव' है ।

(७) प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत अर्थक्रिया (Functionality) करता ही है । यदि द्रव्य अर्थ क्रिया न करे तो वह कार्य रहित हो जाय अर्थात् व्यर्थ हो जाय किंतु व्यर्थ का (अपने कार्य रहित) कोई द्रव्य

होता ही नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्यमे 'वस्तुत्व' नामका गुण है ।

(८) और वस्तुत्व गुणके कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही वस्तु कही जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ कर नहीं सकता ।

(९) पुनरपि जो द्रव्य है उसका 'द्रव्यत्व'—'गुणत्व' जिस रूपमे हो वैसा कायम रहकर परिणमन करता है किन्तु दूसरे मे प्रवेश नहीं कर सकता, इस गुणको 'अगुरुलघुत्व' गुण कहते हैं । इसी शक्तिके कारण द्रव्य का द्रव्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमित नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमित नहीं होता, तथा एक द्रव्यके अनेक (अनन्त) गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते ।

(१०) इस तरह प्रत्येक द्रव्यमे सामान्य गुण बहुत से होते हैं किन्तु मुख्य रूपसे छह सामान्य गुण हैं १-अस्तित्व (जो इस सूत्रमे 'सत्' शब्द के द्वारा स्पष्ट रूपसे बतलाया है), २-वस्तुत्व ३-द्रव्यत्व ४-प्रमेयत्व ५-अगुरुलघुत्व और ६-प्रदेशत्व ।

(११) प्रदेशत्व गुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्यका कोई न कोई आकार अवश्य हो ।

(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोमे 'सत्' (अस्तित्व) मुख्य है क्योंकि उसके द्वारा द्रव्यका अस्तित्व (होने रूप-सत्ता) निश्चित होता है । यदि द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ 'सत्' को द्रव्यका लक्षण कहा है ।

(१३) प्रत्येक द्रव्यके विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं वे निम्न प्रकार हैं—(१) जीव—अध्याय २, सूत्र १ तथा ८ (२) अजीवके पाँच भेदोमेसे पुद्गल—अध्याय ५ सूत्र २३ । धर्म और अधर्म—अध्याय ५ सूत्र १७ आकाश—अध्याय ५, सूत्र १८ और काल—अध्याय ५ सूत्र २२ ।

जीव तथा पुद्गलकी विकारी अवस्थाका निमित्त नैमित्तिक सवध इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, ३२, ३५,

३६, ३८ में दिया है, उनमें जीव का एक दूसरे का सम्बन्ध सूत्र २० में बताया । जीवका पुद्गलके साथ का सम्बन्ध सूत्र १६, २० में बताया और पुद्गलका परस्परका संबध बाकी के सूत्रोंमें बताया गया है ।

(१४) 'सत्' लक्षण कहने से यह सिद्ध हुआ कि स्व की अपेक्षासे 'द्रव्य सत्' है । इसका यह अर्थ हुआ कि वह स्वरूप से है पर रूपसे नहीं । 'अस्तित्व' प्रगट रूपसे और 'नास्तित्व' गर्भित रूपसे (इस सूत्रमें) कहकर यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से है और पर रूपसे न होने से एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है, किंतु दूसरे द्रव्यका कभी कुछ नहीं कर सकता । इस सिद्धान्त का नाम 'अनेकात' है और वह इस अध्यायके ३२ वे सूत्रमें बतलाया गया है ॥ २६ ॥

अब सत्का लक्षण बताते हैं

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

अर्थ:—[उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त] जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सहित हो [सत्] सो सत् है ।

टीका

(१) जगत् में सत्के सम्बन्धमें कई असत् मान्यताये चल रही हैं । कोई 'सत्' को सर्वथा कूटस्थ—जो कभी न बदले ऐसा मानते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि सत् ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए 'सत्' का यथार्थ त्रिकाली अबाधित स्वरूप इस सूत्रमें कहा है ।

(२) प्रत्येक वस्तुका स्वरूप 'स्थायी रहते हुये बदलता है' उसे इंग्लिश में Permanency with a change (बदलने के साथ स्थायित्व) कहा है । उसे दूसरी तरह यो भी कहते हैं कि—No substance is destroyed, every substance changes its form. (कोई वस्तु नाश नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बदलती है) ।

(३) उत्पाद—चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें नवीन अवस्था का प्रगट होना सो उत्पाद है । प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्वकालसे चला आया जो स्वभाव या स्वजाति है वह कभी छूट नहीं सकती ।

व्यय—स्वजाति यानी मूल स्वभावके नष्ट हुए बिना जो चेतन तथा अचेतन द्रव्यमे पूर्व अवस्थाका विनाश (उत्पादके समय ही) होना सो व्यय है ।

ध्रौव्य—अनादि अनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला मूल स्वभाव जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता उसे ध्रौव्य कहते हैं (देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ६ से ८)

(४) सर्वार्थसिद्धि मे ध्रौव्यकी व्याख्या इस सूत्र की टीकामें पृष्ठ १०५ मे संस्कृतमे निम्नप्रकार दी है —

“अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरी-
भवतीति ध्रुवः ।”

अर्थ—जो अनादि पारिणामिक स्वभाव के द्वारा व्यय तथा उत्पाद के अभावसे ध्रुव रहता है—स्थिर रहता है वह ध्रुव है ।

(५) इस सूत्रमे ‘सत्’ का अनेकान्त रूप बतलाया है । यद्यपि त्रिकालापेक्षा से सत् ‘ध्रुव’ है तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती है अर्थात् द्रव्यमे समा जाती है, वर्तमान काल की अपेक्षा से अभावरूप होता है—इस तरह कथंचित् नित्यत्व और कथंचित् अनित्यत्व द्रव्यका अनेकात्मन है ।

(६) इस सूत्रमे पर्यायिका भी अनेकान्तपन बतलाया है । जो उत्पाद है सो अस्तिरूप पर्याय है और जो व्यय है सो नास्तिरूप पर्याय है । स्व की पर्याय स्व से होती है पर से नहीं होती ऐसा ‘उत्पाद’ से बताया । स्व पर्यायिकी नास्ति—अभाव भी स्व से ही होता है, परसे नहीं होता । “प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद व्यय स्वतंत्र उस द्रव्यसे है” ऐसा बताकर द्रव्य, गुण तथा पर्यायिकी स्वतंत्रता बतलाई—परका असहायकपन बतलाया ।

(७) धर्म (शुद्धता) आत्मामे द्रव्यरूप से त्रिकाल भरपूर है, अनादि से जीव के पर्याय रूपमे धर्म प्रगट नहीं हुआ, किंतु जीव जब पर्याय मे धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्दका प्रयोग बताया और उसी समय विकारका व्यय होता है ऐसा व्यय शब्दको-कहकर बताया ।

उस अविकारी भावके प्रगट होने और विकारीभावके व्ययका लाभत्रिकाल मौजूद रहनेवाले ऐसे ध्रुव द्रव्यके प्राप्त होता है ऐसा ध्रौव्य शब्द अन्त में देकर बतलाया है ।

(८) प्रश्न—“युक्त” शब्द एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका पृथक्त्व बतलाता है—जैसे—दण्ड युक्त दडी । ऐसा होनेसे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य का द्रव्यसे भिन्न होना समझा जाता है अर्थात् द्रव्यके उत्पाद व्यय और ध्रौव्यका द्रव्यमें अभावका प्रसंग आता है उसका क्या स्पष्टीकरण है ?

उत्तर—‘युक्त’ शब्द जहाँ अभेदकी अपेक्षा हो वहाँ भी प्रयोग किया जाता है जैसे—सार युक्तस्तम्भ । यहाँ युक्त शब्द अभेदनयसे कहा है । यहाँ युक्त शब्द एकमेकतारूप अर्थमें समझना ।

(९) सत् स्वतन्त्र और स्व सहायक है अतः उत्पाद और व्यय भी प्रत्येक द्रव्यमें स्वतन्त्ररूपसे होते हैं । श्री कुन्दकुन्दाचार्यने प्र० सार गा० १०७ में पर्यायको भी सत्पना कहा है—“सद्द्रव्य सच्च गुण. सच्चेव च पर्याय इति विस्तारः ।”

प्रश्न—जीवमें होनेवाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है इसका क्या कारण है ?

उत्तर—पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत् होनेसे विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतन्त्ररूपसे अपने पुरुषार्थके द्वारा करे तब होती है । यदि वैसा न माना जाय तो द्रव्यका लक्षण ‘सत्’ सिद्ध न हो और इसलिए द्रव्यका नाश हो जाय । जीव स्वयं स्वतन्त्ररूपसे अपने भावमें परके आधीन होता है इसलिए विकारी पर्यायको पराधीन कहा जाता है । किंतु ऐसा मानना न्याय सगत नहीं है कि ‘परद्रव्य जीवको आधीन करता है इसलिये विकारी पर्याय होती है ।’

प्रश्न—क्या यह मान्यता ठीक है कि “जब द्रव्य कर्मका बल होता है तब कर्म जीवको आधीन कर लेते हैं क्योंकि कर्ममें महान शक्ति है ?”

उत्तर—नहीं ऐसा नहीं है । प्रत्येक द्रव्यका प्रभाव और शक्ति उसके

क्षेत्रमे रहती है । जीवमे कर्मकी शक्ति नहीं जा सकती इसलिए कर्म जीवको कभी भी आधीन नहीं कर सकता । यह नियम श्रीसमयसार नाटकमे दिया गया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता है:—

१—अज्ञानियोके विचारमे रागद्वेषका कारण —

—दोहा—

कोई मूर्ख यो कहै, राग द्वेष परिणाम ।

पुद्गल की जोरावरी, वरतै आत्मराम ॥ ६२ ॥

ज्यो ज्यो पुद्गल बल करे धरि धरि कर्मज भेष ।

रागदोषको परिणमन, त्यौ त्यौ होइ विशेष ॥ ६३ ॥

अर्थ:—कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामे राग-द्वेष भाव पुद्गलकी जबरदस्तीसे होता है ॥ ६२ ॥ पुद्गल कर्मरूप परिणमनके उदय मे जितना जितना बल करता है उतनी उतनी बाहुल्यतासे राग-द्वेष परिणाम होते हैं ॥ ६३ ॥

—अज्ञानीको सत्य मार्गका उपदेश—

—दोहा—

इहि विध जो विपरीत पक्ष, गहै सद्गहै कोइ ।

सो नर राग विरोध सो, कबहूँ भिन्न न होइ ॥ ६४ ॥

सुगुरु कहै जगमे रहै, पुद्गल सग सदीव ।

सहज शुद्ध परिणमनिकौ, औसर लहै न जीव ॥ ६५ ॥

तातैं चिद्भावनि विपै, समरथ चेतन राउ ।

राग विरोध मिथ्यातमे, समकितमे सिव भाउ ॥ ६६ ॥

(देखो समयसार नाटक पृष्ठ ३५३)

अर्थ:—ऊपर जो रीति कही है वह तो विपरीत पक्ष है । जो कोई उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है उस जीवके राग द्वेष और मोह कभी पृथक् होते ही नहीं । श्री गुरु कहते हैं कि जीवके पुद्गलका साथ सदा (अनादिका) रहता है तो फिर सहज शुद्ध परिणमनका अवसर जीवको कभी मिले ही नहीं । इसलिये चैतन्यका भाव करनेमे चेतन राजा ही समर्थ

है, वह मिथ्यात्वदशामे स्व से राग द्वेषरूप होता है और सम्यक्त्वदशामे—
शिव भाउ अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप होता है ।

२—जीवको कर्मका उदय कुछ असर नहीं कर सकता अर्थात्
निमित्त उपादानको कुछ कर नहीं सकता । इन्द्रियोके भोग, लक्ष्मी, सगे
सम्बन्धी या मकान आदिके सम्बन्धमे भी यही नियम है । यह नियम श्री
समयसार नाटकके सर्वविशुद्धि द्वारमे निम्नरूपसे दिया है —

—संवेया—

कोऊ शिष्य कहै स्वामी राग रोष परिनाम,
ताको मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ?
पुद्गल करम जोग किधो इन्द्रिनिकौ भोग,
किधौ घन किधौ परिजन किधौ भौन है ॥
गुरु कहै छहो दर्व अपने अपने रूप,
सवनिकौ सदा असहाई परिनौन है ।

कोउ दरव काहुको न प्रेरक कदाचि तातै,

राग दोष मोह मृषा मदिरा अचौन है ॥६१॥

अर्थः—शिष्य कहता है—हे स्वामी ! राग द्वेष परिणामका मूल
प्रेरक कौन है सो आप कहौ, पुद्गल कर्म या इन्द्रियोके भोग या घन या
घरके मनुष्य या मकान ? श्री गुरु समाधान करते है कि छहो द्रव्य अपने
अपने स्वरूपमे सदा असहाय परिणामते हैं । कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कभी
भी प्रेरक नहीं है । राग द्वेषका कारण मिथ्यात्वरूपी मदिराका पान है ।

(१०) पचाध्यायी अ० १ गा० ८६ मे भी वस्तुकी हरएक अवस्था-
(-पर्याय भी) “स्वत सिद्ध” एव ‘स्वसहाय’ है ऐसा कहा है—

वस्तुस्ति स्वतः सिद्धं यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामि ।

तस्मादुत्पादस्थिति भंगमयं तत् सदेतदिह नियमात् ॥८६॥

अर्थ—जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है वैसे ही यह “स्वत परिणामन-
शील” भी है, इसलिये यहाँ पर यह सत् नियमसे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य
स्वरूप है । इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अवस्था, किसी भी

समय, परके द्वारा नहीं की जा सकती, वस्तु सदा स्वतः परिणामनशील होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हर एक गुणके वर्तमान (अवस्था विशेष) का वह स्वयं ही सृष्टा-रचयिता है ॥ ३० ॥

अत्र नित्य का लक्षण कहते हैं

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

अर्थः—[तद्भावाव्ययं] तद्भावसे जो अव्यय है—नाश नहीं होना सो [नित्यम्] नित्य है ।

टीका

(१) जो पहले समयमें हो वही दूसरे समयमें हो उसे तद्भाव कहते हैं, वह नित्य होता है—अव्यय=अविनाशी होता है ।

(२) इस अध्यायके चौथे सूत्रमें कहा है कि द्रव्यका स्वरूप नित्य है । उसकी व्याख्या इस सूत्रमें दी गई है ।

(३) प्रत्यभिज्ञानके हेतु को तद्भाव कहते हैं । जैसे कि द्रव्य को पहले समयमें देखनेके बाद दूसरे आदि समयोंमें देखनेसे “यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था” ऐसा जो जोड़रूप ज्ञान है वह द्रव्यका द्रव्यत्व बतलाता है, परन्तु यह नित्यता कथञ्चित् है क्योंकि यह सामान्य स्वरूप की अपेक्षासे होती है । पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्य अनित्य है । इस तरह जगत् में समस्त द्रव्य नित्यानित्यरूप है । यह प्रमाण दृष्ट है ।

(४) आत्मामें सर्वथा नित्यता मानने से मनुष्य, नरकादिकरूप ससार तथा ससार से अत्यन्त छूटनेरूप मोक्ष नहीं बन सकता । सर्वथा नित्यता माननेसे ससार स्वरूपका वर्णन और मोक्ष-उपायका कथन करने में विरोधता आती है, इसलिये सर्वथा नित्य मानना न्याय संगत नहीं है ॥ ३१ ॥

एक वस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाते हैं

अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

अर्थ—[अप्रतिपत्तिरूपः] प्रधानता और गौणता से पदार्थों की सिद्धि होती है ।

टीका

(१) प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप है यह मिद्धान्त उम गूत्र में स्याद्वाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरोधी धर्म हैं, तथापि वे वस्तुको वस्तुपनमे निष्पन्न (मिद्ध) करनेवाले हैं, इसीलिये वे प्रत्येक द्रव्यमे होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूप से होता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते । जिस समय जिस धर्म को मिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता—प्रधानता को 'अप्रतिपत्ति' कहा जाता है, और उस समय जिस धर्मको गौण रखा हो उसे अनप्रतिपत्ति कहा जाता है । ज्ञानी पुरुष जानता है कि अनप्रतिपत्ति किया हुआ धर्म यद्यपि उस समय कहनेमे नहीं आया तो भी वह धर्म रहते ही हैं ।

(२) जिस समय द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षासे नित्य कहा है उसी समय वह पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है । सिर्फ उस समय 'अनित्यता' कही नहीं गई किन्तु गम्भीर रखी है । इसी प्रकार जब पर्याय की अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा है उसी समय वह द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है सिर्फ उस समय नित्यता कही नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म एक साथ कहे नहीं जा सकते ।

(३) अप्रतिपत्ति और अनप्रतिपत्ति के द्वारा अनेकान्त स्वरूप का कथन—

अनेकान्त की व्याख्या निम्न प्रमाण है—

“एक वस्तुमे वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका एक ही साथ प्रकाशित होना सो अनेकान्त है ।” जैसे कि जो वस्तु सत् है वही असत् है अर्थात् जो अस्ति है वही नास्ति है, जो एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है इत्यादि । (स० सार सर्व विशुद्धिज्ञानाधिकार पृ० ५६५)

अप्रतिपत्ति और अनप्रतिपत्तिका स्वरूप समझने के लिये यहाँ कितने ही

दृष्टान्तोकी जरूरत है, वे नीचे दिये जाते हैं—

(१) 'जीव चेतन है' ऐसा कहने से 'जीव अचेतन नहीं है' ऐसा उसमें स्वयं गर्भितरूपसे आगया। इसमें 'जीव चेतन है' यह कथन अर्पित हुआ और 'जीव अचेतन नहीं है' यह कथन अनर्पित हुआ।

(२) 'अजीव जड है' ऐसा कहने से 'अजीव चेतन नहीं है' ऐसा उसमें स्वयं गर्भित रूपसे आगया। इसमें पहला कथन अर्पित है और उसमें 'अजीव चेतन नहीं है' यह भाव अनर्पित—गौरावरूपसे आगया, अर्थात् बिना कहे भी उसमें गर्भित है ऐसा समझ लेना चाहिये।

(३) 'जीव अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से सत् है' ऐसा कहने पर 'जीव पर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे असत् है' ऐसा बिना कहे भी आगया। पहला कथन 'अर्पित' है और दूसरा 'अनर्पित' है।

(४) 'जीव द्रव्य एक है' ऐसा कहने पर उसमें यह आगया कि 'जीव गुण और पर्यायसे अनेक है।' पहला कथन 'अर्पित' है और दूसरा 'अनर्पित' है।

(५) 'जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है' ऐसा कहने से उसमें यह कथन आगया कि 'जीव पर्याय से अनित्य है।' पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है।

(६) 'जीव स्व से तत् (Identical) है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन आगया कि 'जीव परसे अतत् है।' इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है।

(७) 'जीव अपने द्रव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन आगया कि 'जीव परद्रव्य—उसके गुण और पर्यायसे भिन्न है।' पहला कथन अर्पित और दूसरा कथन अनर्पित है।

(८) 'जीव अपनी पर्यायिका कर्ता हो सकता है' ऐसा कहने पर 'जीव परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकता' यह आगया। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है।

(९) 'प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का भोक्ता हो सकता है' ऐसा

लोकमें जाता है, उन समय उसे अनुकूल आनुपूर्वी नाम कर्मका उदय नयोन-
रूपसे होता है । कर्म परद्रव्य है इसलिये वह जीवको किसी जगह नहीं ले
जा सकता' इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है ।

उपरोक्त दृष्टांत ध्यानमें रखकर शान्त्रमें कैना भी कथन किया हो
उसका निम्नलिखित अनुसार अर्थ करना चाहिये—

पहले यह निश्चय करना चाहिये कि शब्दार्थके द्वारा यह कथन
किस नयसे किया है । उसमें जो कथन जिन नयमें किया हो वह कथन
अर्पित है ऐसा समझना । और सिद्धान्तके अनुसार उसमें गौणरूपमें जो
दूसरे भाव गर्भित है, यद्यपि वे भाव जो कि वहाँ शब्दोंमें नहीं कहे तो भी
ऐसा समझ लेना चाहिये कि वे गर्भितरूपसे कहे हैं, यह अनर्पित कथन है ।
इसप्रकार अर्पित और अनर्पित दोनों पहलुओंको समझकर यदि जीव अर्थ
करे तो ही जीवको प्रमाण और नयका सत्य ज्ञान हो । यदि दोनों पहलुओं
को यथार्थ न समझे तो उसका ज्ञान अज्ञानरूपमें परिणामा है इसलिये उसका
ज्ञान अप्रमाण और कुनयरूप है । प्रमाणको सम्यक् अनेकांत भी कहा जाता है ।

जहाँ जहाँ निमित्त और औदयिक भाव की सापेक्षताका कथन हो,
वहाँ औदयिकभाव जीवका स्वतत्त्व होनेसे—निश्चयसे निरपेक्ष ही है सापेक्ष
नहीं है इस मुख्य बातका स्वीकार होना चाहिये । एकान्त सापेक्ष मानने में
शास्त्रका सच्चा अर्थ नहीं होगा ।

(४) अनेकान्तका प्रयोजन

अनेकान्त भी सम्यक् एकान्त ऐसा निजपदकी प्राप्ति कराने के
अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतुसे उपकारी नहीं है ।

(५) एकद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्यता में आनेवाले दोषोंका वर्णन

जगतमें छहो द्रव्य अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूपसे रहे हुये हैं,
वे स्वयं निजमें अतर्मग्न रहते हुए अपने अनंत धर्मोंके चक्रको चूमते हैं,—
स्पर्श करते हैं, तो भी वे परस्परमें एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते । यदि
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको स्पर्श करे तो वह परद्रव्यरूप हो जाय और यदि

पररूप हो जाय तो निम्नलिखित दोष आवे —

१—संकर दोष

दो द्रव्य एक रूप हो जायें तो सकर दोष आता है ।

“सर्वेषाम् युगपत्प्राप्ति सकर” —जो अनेक द्रव्योंके एक रूप-ताकी प्राप्ति है सो सकर दोष है । जीव अनादि से अज्ञान दशामे शरीरको, शरीरकी क्रियाको, द्रव्य इन्द्रियोको, भाव इन्द्रियोको तथा उनके विषयोको स्व से एकरूप मानता है यह ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष है । इस सूत्रमे कहे हुये अनेकात स्वरूपको समझने पर—अर्थात् जीव जीवरूपसे है कर्मरूपसे नहीं इसलिये जो कर्म, इन्द्रियाँ, शरीर, जीवकी विकारी और अपूर्ण दशा है सो ज्ञेय है किंतु वे जीवका स्वरूप (-ज्ञान) नहीं है ऐसा समझकर भेद विज्ञान प्रगट करे तब ज्ञेय ज्ञायक सकर दोष दूर होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन प्रगट होनेपर ही सकर दोष टलता—दूर होता है ।

जीव जितने अशोमे मोहकर्मके साथ युक्त होकर दुःख भोगता है वह भाव्य भावक सकर दोष है । उस दोषको दूर करनेका प्रारंभ सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर होता है और अकषायज्ञानस्वभावभावका अच्छी तरह आलवन करनेमे सर्वथा कषायभाव दूर होनेपर वह सकर दोष सर्वथा दूर होता है ।

२—व्यतिकर दोष

यदि जीव जड़का कुछ कार्य करे और जड़ कर्म या शरीर जीवका कुछ भला—बुरा करे तो जीव जड़रूप हो जाय और जड़ चैतनरूप हो जाय तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ भला बुरा करे तो एक जीव दूसरे जीवरूप हो जाय । इस तरह एकका विषय दूसरेमे चला जायगा इससे व्यतिकर दोष आवेगा—“परस्परविषयगमन व्यतिकर ।”

जड़कर्म हलका हो और मार्ग दे तो जीवके धर्म हो और जड़कर्म बलवान हो तो जीव धर्म नहीं कर सकता—ऐसा माननेमे सकर और व्यतिकर दोनों दोष आते हैं ।

जीव मोक्षका—धर्मका पुरुषार्थ न करे और अशुभभावमे रहे तब उसे बहुकर्मो जीव कहा जाता है, अथवा यो कहा जाता है कि—‘उसके कर्म

का तीव्र उदय है उसलिये वह धर्म नहीं करता । उस जीवका लक्ष्य स्व-सन्मुख नहीं है किन्तु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिए यह व्यवहार कथन है । परन्तु ऐसे उपचार कथनको सत्यार्थ माननेमें दोनों दोष आते हैं कि जड़ कर्म जीवको नुकसान करता है या जीव जड़कर्मका क्षय करता है । और ऐसा माननेमें दो द्रव्यके एकत्वकी मिथ्या श्रद्धा होती है ।

३—अधिकरण दोष

यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता, उसे हला-चला सकता या दूसरे जीवका कुछ कर सकता तो वह दोनों द्रव्योंका अधिकरण (स्वक्षेत्र-रूप आधार) एक होजाय और इससे 'अधिकरण' दोष आवेगा ।

४—परस्पराश्रय दोष

जीव स्व की अपेक्षासे मत् है और कर्म परवस्तु है उस अपेक्षामें जीव असत् है, तथा कर्म उसकी अपनी अपेक्षामें मत् है और जीवकी अपेक्षा से कर्म असत् है । ऐसा होनेपर भी जीव कर्मको बाँधे-छोड़े-उसका क्षय करे वैसे ही कर्म कमजोर हो तो जीवधर्म कर सकता है—ऐसा माननेमें 'परस्पराश्रय' दोष है । जीव कर्म इत्यादि समस्त द्रव्य मदा स्वतन्त्र है और स्वयं स्व से स्वतन्त्ररूपसे कार्य करते हैं ऐसा माननेसे 'परस्पराश्रय' दोष नहीं आता ।

५—मंशय दोष

जीव अपने रागादि विकार भावको जान सकता है, स्वद्रव्यके आलवनसे रागादि दोषका अभाव हो सकता है परन्तु उसे टालनेका प्रयत्न नहीं करता और जो जड़कर्म और उसके उदय हैं उसको नहीं देख सकता तथापि ऐसा माने कि 'कर्मका उदय पतला पड़े, कमजोर हो, कर्मके आवरण हटे तो धर्म या मुख हो सकता है जड़कर्म बलवान हो तो जीव गिर जाय, अधर्मी या दुखी होजाय, (जो ऐसा माने) उसके सशय—(-भय) दूर नहीं होता अथवा निज आत्माश्रित निश्चय रत्नत्रयसे धर्म होगा या पुण्यमें—व्यवहार करते २ धर्म होगा ? ऐसा सशय दूर किये बिना जीव स्वतन्त्रताकी श्रद्धा और सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर सकता और विपरीत अभिप्राय रहितपनेका सच्चा पुरुषार्थ बिना, किसी जीवको कभी धर्म या सम्यग्दर्शन

नही हो सकता । किसी भी द्रव्य दूसरोंका कुछ कर सकता है या नही ऐसी मान्यतामे संशय दोष आता है वह सच्ची समझसे दूर करना चाहिये ।

६—अनवस्था दोष

जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और अपना परिणाम उसका कर्म है । सर्व द्रव्योंके अन्य द्रव्योंके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव है, इसीलिये अजीवके साथ जीवके कार्य-कारणत्व सिद्ध नहीं होता । यदि एक द्रव्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे—ऐसी परपरा मानने पर अनन्त द्रव्य है उसमे कौन द्रव्य किस द्रव्यका कार्य करे इसका कोई नियम न रहेगा और इसीलिये अनवस्था दोष आवेगा । परन्तु यदि ऐसा नियम स्वीकार करे कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है परका कार्य नहीं कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्यो की त्यो बनी रहती है और उसमे कोई अनवस्था दोष नहीं आता ।

७—अप्रतिपत्ति दोष

प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रत्व-कालत्व (-पर्यायत्व) और भावत्व (-गुण) जिस प्रकारसे है उसीप्रकार से उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । जीव क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता वैसे ही जड द्रव्य क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते—इसका ज्ञान न करना और तत्त्वज्ञान करने का प्रयत्न नहीं करना सो अप्रतिपत्ति दोष है ।

८—विरोध दोष

यदि ऐसा माने कि एक द्रव्य स्वयं स्व से सत् है और वही द्रव्य पर से भी सत् है तो 'विरोध' दोष आता है । क्योंकि जीव जैसे अपना कार्य करे वैसे पर द्रव्यका—कर्म अर्थात् पर जीव आदिका—भी कार्य करे तो विरोध दोष लागू होता है ।

९—अभाव दोष

यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कार्य करे तो उस द्रव्यका नाश हो और एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम क्रमसे सर्व द्रव्योंका नाश होगा, इस तरह उसमे 'अभाव' दोष आता है ।

इन समस्त दोषोको दूरकर वस्तुका अनेकात स्वरूप समझनेके लिये आचार्य भगवानने यह सूत्र कहा है ।

अर्पित (मुख्य) और अनर्पित (गौण) का विशेष

समझने तथा कथन करने के लिये किसी समय उपादानको मुख्य किया जाता है और किसी समय निमित्तको, (कभी निमित्तकी मुख्यतासे कार्य नहीं होता मात्र कथनमें मुख्यता होती है) किसी समय द्रव्यको मुख्य किया जाता है तो किसी समय पर्यायको, किसी समय निश्चयको मुख्य कहा जाता है और किसी समय व्यवहारको । इस तरह जब एक पहलूको मुख्य करके कहा जावे तब दूसरे गौण रहनेवाले पहलुओका यथायोग्य ज्ञान कर लेना चाहिये । यह मुख्य और गौणता ज्ञानकी अपेक्षासे समझनी ।

—परन्तु सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे हमेशा द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके उपदेश दिया जाता है द्रव्यदृष्टि की प्रधानतामें कभी भी व्यवहार की मुख्यता नहीं होती, वहाँ पर्यायदृष्टिके भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है । भेद दृष्टिमें रुकने पर निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प रहा करता है, इसलिये जबतक रागादिक दूर न हो तबतक भेदको गौण कर अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है । द्रव्यदृष्टिकी अपेक्षासे व्यवहार, पर्याय या भेद हमेशा गौण रखा जाता है, उसे कभी मुख्य नहीं किया जाता ॥ ३२ ॥

अब परमाणुओंमें बंध होने का कारण बतलाते हैं

स्निग्धरूक्षत्वादुबन्धः ॥ ३३ ॥

अर्थ — [स्निग्धरूक्षत्वात्] चिकने और रूखे के कारण [बध] दो, तीन इत्यादि परमाणुओका बध होता है ।

टीका

(१) पुद्गल में अनेक गुण हैं किन्तु उनमेंसे स्पर्श गुणके अतिरिक्त दूसरे गुणोंका पर्यायोसे बन्ध नहीं होता, वैसे ही स्पर्श की आठ पर्यायोमें से भी स्निग्ध और रूक्ष नामके पर्यायो के कारण से ही बध होता है और दूसरे

छह प्रकार के पर्यायोसे बन्ध नहीं होता, ऐसा यहाँ बताया है । किस तरह की स्निग्ध और रूक्ष अवस्था हो तब बन्ध हो यह ३६ वे सूत्रमे कहेगे और किस तरह के हो तब बन्ध नहीं होता यह ३४-३५ वे सूत्र मे कहेगे । बन्ध होने पर किस जातिका परिणमन होता है यह ३७ वे सूत्रमे कहा जायगा ।

(२) बन्ध—अनेक पदार्थोंमे एकत्वका ज्ञान करानेवाले सम्बन्ध विशेष को बन्ध कहते हैं ।

(३) बन्ध तीन तरहका होता है—१-स्पर्शों के साथ पुद्गलो का बन्ध, २-रागादि के साथ जीव का बन्ध, और ३-अन्योन्य अवगाह पुद्गल जीवात्मक बन्ध । (प्रवचनसार गाथा १७७) उनमे से पुद्गलोका बन्ध इस सूत्र मे बताया है ।

(४) स्निग्ध और रूक्षत्वके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसे गुण क्लेश कहते हैं । एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह इत्यादि तथा सख्यात, असख्यात या अनत स्निग्ध गुण रूपसे तथा रूक्ष गुणरूपसे एक परमाणु और प्रत्येक परमाणु स्वतः स्वयं परिणमता है ।

(५) स्निग्ध स्निग्ध के साथ, रूक्ष रूक्ष के साथ तथा एक दूसरे के साथ बन्ध होता है ।

बन्ध कब नहीं होता ?

न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

अर्थः— [जघन्यगुणानाम्] जघन्य गुण सहित परमाणुओका [न] बन्ध नहीं होता ।

टीका

(१) गुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका दी गई है । 'जघन्य गुण परमाणु' अर्थात् जिस परमाणुमे स्निग्धता या रूक्षता का एक अविभागी अंश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं । जघन्यगुण अर्थात् एक गुण समझना ।

* यहाँ द्रव्य गुण पर्यायमे आनेवाला गुण नहीं समझना परन्तु गुणका अर्थ 'स्निग्ध-रूक्षत्वकी शक्तिका नाप करने का साधन' समझना चाहिये ।

(२) परम चैतन्य स्वभावमे परिणति रखनेवाले के परमात्मस्वरूप के भावनारूप धर्मध्यान और शुक्लध्यानके बल से जब जघन्य चिकने के स्थान मे राग क्षीण हो जाता है तब जैसे जल और रेतीका बन्ध नहीं होता वैसे ही जघन्य स्निग्ध या रूक्ष शक्तिधारी परमाणुका भी किसी के साथ बन्ध नहीं होता । (प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७२, श्री जयसेन आचार्य की सस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७) जल और रेती के दृष्टातमे जैसे जीवोके परमानन्दमय स्व सवेदन गुणके बलसे रागद्वेष हीन हो जाता है और कर्मके साथ बन्ध नहीं होता उसीप्रकार जिस परमाणु मे जघन्य स्निग्ध या रूक्षता होती है उसके किसी से बध नहीं होता ।

(हिन्दी प्रवचनसार गाथा ७३ पृ० २२८)

(३) श्री प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७१ से ७६ तक तथा गोम्मटसार जीवकांड गाथा ६१^४ तथा उसके नीचेकी टीकामे यह बतलाया है कि पुद्गलमे बध कब नहीं होता और कब होता है, अतः वह बाँचना ।

(४) चौतीसवें सूत्रका सिद्धांत

(१) द्रव्यमे अपने साथ जो एकत्व है वह बधका कारण नहीं होता किंतु अपनेमे—निजमे च्युतिरूप द्वैत—द्वित्व हो तब बन्ध होता है । आत्मा एकभावस्वरूप है, परन्तु मोह राग-द्वेषरूप परिणामनसे द्वैतभावरूप होता है और उससे बन्ध होता है । (देखो प्रवचनसार गाथा १७५ की टीका) आत्मा अपने त्रिकाली स्वरूपसे शुद्ध चैतन्य मात्र है । यदि पर्यायमे वह त्रिकाली शुद्ध चैतन्यके प्रति लक्ष्य करके अतर्मुख हो तो द्वैतपन नहीं होता, बन्ध नहीं होता अर्थात् मोह-राग-द्वेषमे नहीं रुकता । आत्मा मोहरागद्वेष मे अटकता है वही बन्ध है । अज्ञानतापूर्वकका रागद्वेष ही वास्तवमे स्निग्ध और रूक्षत्वके स्थानमे होनेसे बन्ध है (देखो प्रवचनसार गाथा १७६ की टीका) इसप्रकार जब आत्मामे द्वित्व हो तब बन्ध होता है और उसका निमित्त पाकर द्रव्यबन्ध होता है ।

(२) यह सिद्धांत पुद्गलमे लागू होता है । यदि पुद्गल अपने स्पर्शमे एकगुणरूप परिणामे तो उसके अपनेमें ही बन्धकी शक्ति (भावबन्ध) प्रगट न

होनेसे दूसरे पुद्गलके साथ बन्ध नहीं होता । किन्तु यदि उस पुद्गलके स्पर्शमे दो गुणरूप अधिकपन आवे तो बन्ध की शक्ति (भावबन्धकी शक्ति) होनेसे दूसरे चार गुणवाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्रव्यबध है । बन्ध होनेमे द्वित्व-द्वैत अर्थात् भेद होना ही चाहिए ।

(३) दृष्टान्त—दशमे गुणस्थान मे सूक्ष्मसापराय—जघन्य लोभ कषाय है तो भी मोहकर्मका बन्ध नहीं होता । सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ तथा पुरुषवेद जो नवमे बन्धको प्राप्त थे उनकी वहाँ व्युच्छित्ति हुई उनका बन्ध वहाँ रुक गया । (देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका)

दृष्टान्तपरसे सिद्धांत—जीवका जघन्य लोभकषाय विकार है किन्तु वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्गणाको लोभरूपसे बन्धने मे निमित्त नहीं हुआ । (२) उस समय सज्ज्वलन लोभकर्मकी प्रकृति उदयरूप है तथापि उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्मके बन्धका निमित्त कारण नहीं होती (३) यदि जघन्य विकार कर्म बन्धका कारण हो तो कोई जीव बध रहित नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥

बंध कय नहीं होता इसका वर्णन करते हैं

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

अर्थः—[गुणसाम्ये] गुणोंकी समानता हो तब [सदृशानाम्] समान जातिवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । जैसे कि—दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका दूसरे दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता अथवा वैसे स्निग्ध परमाणुका उतने ही गुणवाले रूक्ष परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता । 'न—(बन्ध नहीं होता)' यह शब्द इस सूत्र मे नहीं कहा परन्तु ऊपरके सूत्रमे कहा गया 'न' शब्द इस सूत्रमे भी लागू होता है ।

टीका

(१) सूत्रमे 'सदृशानाम्' पदसे यह प्रगट होता है कि गुणों की विषमतामे समान जातिवाले तथा भिन्न जातिवाले पुद्गलोका बन्ध होता है ।

(२) दो गुण या अधिक गुण स्निग्धता और वैसे ही दो या अधिक गुण रूक्षता समानरूप से हो तब बन्ध नहीं होता, ऐसा बतानेके लिये 'गुणसाम्ये' पद इस सूत्रमें लिया है ॥ ३५ ॥

(देखो सर्वार्थसिद्धि, संस्कृत हिन्दी टीका, अध्याय ५ पृष्ठ १२३)

बन्ध कब होता है ?

द्वयधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥

अर्थः—[द्वयधिकादिगुणानां तु] दो अधिक गुण हो इस तरहके गुण वाले के साथ ही बन्ध होता है ।

टीका

जब एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें दो अधिक गुण हो तबही बध होता है । जैसे कि दो गुणवाले परमाणुका बध चार गुणवाले परमाणुके साथ हो; तीन गुणवाले परमाणुका पांच गुणवाले परमाणुके साथ बध हो परन्तु उससे अधिक या कम गुणवाले परमाणु के साथ बध नहीं होता । यह बन्ध स्निग्धका स्निग्धके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ, स्निग्धका रूक्षके साथ तथा रूक्षका स्निग्धके भी बध होता है ॥ ३६ ॥

दो गुण अधिकके साथ मिलने पर नई व्यवस्था कैसी होती है ?

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥

अर्थः—[च-] और [बन्धे] बधरूप अवस्थामें [अधिकौ] अधिक गुणवाले परमाणुओ अपने रूपमें [पारिणामिकौ] (कम गुणवाले परमाणुओका) परिणमानेवाले होता है । (यह कथन निमित्तका है)

टीका

जो अल्पगुणधारक परमाणु हो वह जब अधिक गुणधारक परमाणु के साथ बध अवस्थाको प्राप्त होता है तब वह अल्पगुण धारक परमाणु अपनी पूर्व अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्था प्रगट करता है और

॥ श्वेताम्बर मत में इस व्यवस्थाको नहीं माना है ।

एक स्कध हो जाता है अर्थात् अधिक गुणधारक परमाणु की जातिका और उतने गुणवाला स्कध होता है ॥ ३७ ॥

द्रव्य का दूसरा लक्षण

गुणपर्यायवत् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥

अर्थः—[गुणपर्यायवत्] गुण पर्यायवाला [द्रव्यम्] द्रव्य है ।

टीका

(१) गुण—द्रव्यकी अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्य से कभी पृथक् नहीं हो, निरन्तर द्रव्यके साथ सहभावी रहे वह गुण कहलाता है ।

(२) जो द्रव्यके पूरे हिस्से में तथा उसकी सभी हालतमें रहे उसे गुण कहते हैं । (जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ११३) (३) जो द्रव्यमें शक्ति की अपेक्षासे भेद किया जावे वह गुण शब्दका अर्थ है (तत्त्वार्थसार—अध्याय ३, गाथा ६ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणकी व्याख्या ४१ वे सूत्रमें देंगे ।

(२) पर्याय—१—क्रमसे होनेवाली वस्तुकी—गुणकी अवस्थाको पर्याय कहते हैं, २—गुणके विकारको (विशेष कार्यको) पर्याय कहते हैं, (जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न १४८) ३—द्रव्यमें जो विक्रिया हो अथवा जो अवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है ।

(देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ६ पृष्ठ १३१)

सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वे सूत्रमें देगे ।

(३) पहले सूत्र २६-३० में कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण पृथक् नहीं है, शब्द भेद है, किंतु भावभेद नहीं । पर्यायसे उत्पाद-व्यय की और गुणसे ध्रौव्यकी प्रतीति हो जाती है ।

(४) गुणको अन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेकी अथवा क्रमवर्ती कहा जाता है । द्रव्यका स्वभाव गुण-पर्यायरूप है, ऐसा सूत्रमें कहकर द्रव्यका अनेकान्तत्व सिद्ध किया ।

(५) द्रव्य, गुण और पर्याय वस्तुरूपसे अभेद-अभिन्न हैं । नाम,

सख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा में द्रव्य, गुण और पर्यायों में भेद है परन्तु प्रदेश से अभेद है, ऐसा वस्तुका भेदाभेद स्वरूप समझना ।

(६) सूत्र में 'वत्' शब्दका प्रयोग किया है वह कश्चित् भेदाभेद-रूप सूचित करता है ।

(७) जो गुणों के द्वारा यह बतलावे कि 'एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में द्रव्यान्तर है' उसे विशेष गुण कहते हैं । उसके द्वारा उन द्रव्यका विधान किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो द्रव्यों की संकरता-एकताका प्रसंग ही और एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाय तो व्यतिकर दोषका प्रसंग होगा । इसलिये इन दोषों से रहित वस्तुका स्वरूप जैसा का तैसा समझना ॥३८॥

काल भी द्रव्य है

कालश्च ॥ ३९ ॥

अर्थः—[कालः] काल [च] भी द्रव्य है ।

टीका

(१) 'च' का अन्वय इस अध्याय के दूसरे सूत्र 'द्रव्याणि' के साथ है ।

(२) काल उत्पाद-व्यय-ध्रुव तथा गुण-पर्याय सहित है, इसलिये वह द्रव्य है ।

(३) काल द्रव्यों की सख्या असख्यात है । वे रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक् लोकालोक के समस्त प्रदेशों पर-स्थित हैं । वह प्रत्येक कालाणु जड़, एक प्रदेशी और अमूर्तिक है । उनमें स्पर्श गुण नहीं है इसलिये एक दूसरे के साथ मिलकर स्कन्ध रूप नहीं होता । काल में मुख्य रूप से या गौरावरूप से प्रदेश-समूह की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिये उसे अकाय भी कहते हैं । वह निष्क्रिय है अर्थात् एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाता ।

(४) सूत्र २२ में वर्तना मुख्य कालका लक्षण कहा है और उसी सूत्र में व्यवहार कालका लक्षण परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व कहा

है । इस व्यवहार कालके अनन्त समय हैं ऐसा अब इसके बादके सूत्रमें कहते हैं ॥ ३६ ॥

व्यवहार काल प्रमाण बताते हैं सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

अर्थः—[सः] वह काल द्रव्य [अनन्त समयः] अनन्त समय वाला है । कालका पर्याय यह समय है । यद्यपि वर्तमानकाल एक समयमात्र ही है तथापि भूत-भविष्य की अपेक्षा से उसके अनन्त समय है ।

टीका

(१) समय—मदगतिसे गमन करनेवाले एक पुद्गल परमाणु की आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमें जितना समय लगता है वह एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है । आवलि, (—समयों के समूहसे ही जो हो) घड़ी, घटा आदि व्यवहारकाल है । व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय है ।

निश्चयकालद्रव्य—लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशि की तरह कालाणुके स्थित होनेका ३६ वे सूत्र की टीकामें कहा है, वह प्रत्येक निश्चयकालद्रव्य है । उसका लक्षण वर्तना है, यह सूत्र २२ में कहा जा चुका है ।

(२) एक समयमें अनन्त पदार्थोंकी परिणति—पर्याय—जो अनन्त सख्यामें है, उसके एक कालाणुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अपेक्षा से एक कालाणुको उपचारसे 'अनन्त' कहा जाता है । मुख्य अर्थात् निश्चय-कालाणु द्रव्य की सख्या असख्यात है ।

(३) समय यह सबसे छोटे से छोटा काल है उसका विभाग नहीं हो सकता ॥ ४० ॥

इस तरह छह द्रव्योंका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दो सूत्रों द्वारा गुण का और पर्यायका लक्षण बताकर यह अधिकार पूर्ण हो जायगा ।

गुण का लक्षण

द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः ॥ ४१ ॥

अर्थः—[द्रव्याश्रयाः] जो द्रव्यके आश्रयमें हों और [निर्गुणाः] स्वयं दूसरे गुणोंसे रहित हों [गुणाः] वे गुण हैं।

टीका

(१) ज्ञानगुण जीवद्रव्यके आश्रित रहना है तथा ज्ञान में और कोई दूसरा गुण नहीं रहता। यदि उनमें गुण रहे तो वह गुण न रहकर गुणी (द्रव्य) हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होता। 'आश्रयाः' शब्द भेद भेद दोनों बतलाता है।

(२) प्रश्न—पर्याय भी द्रव्यके आश्रित रहती है और गुण रहित है इसलिये पर्याय में भी गुणत्व आजायगा और इसीसे उन सूत्र में अतिव्याप्ति दोष लगेगा।

उत्तर—'द्रव्याश्रया' पद होनेसे जो नित्य द्रव्यके आश्रित रहता है, उसकी बात है, वह गुण है, पर्याय नहीं है। इसीलिए 'द्रव्याश्रया' पदमें पर्याय उसमें नहीं आती। पर्याय एक समयवर्ती ही है।

कोई गुण दूसरे गुणके आश्रित नहीं है और एक गुण दूसरे गुण की पर्यायका कर्ता नहीं हो सकता है।

(३) इस सूत्रका सिद्धांत

प्रत्येक गुण अपने अपने द्रव्यके आश्रित रहता है इसलिये एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, तथा दूसरे द्रव्यको प्रेरणा, असर या मदद नहीं कर सकता, पर द्रव्य निमित्तरूपसे होता है परन्तु एक द्रव्य पर द्रव्यमें अकिंचित्कर है (समयसार गाथा २६७ की टीका) प्रेरणा, सहाय, मदद, उपकार आदि का कथन उपचारमात्र है अर्थात् निमित्तका मात्र ज्ञान कराने के लिये है ॥ ४१ ॥

पर्याय का लक्षण

तद्भावाः परिणामः ॥ ४२ ॥

अर्थः—[तद्भाव] जो द्रव्यका स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) है [परिणामः] सो परिणाम है ।

टीका

(१) द्रव्य जिस स्वरूपसे होता है तथा जिस स्वरूपसे परिणामता है वह तद्भाव परिणाम है ।

(२) प्रश्न—कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है, क्या यह ठीक है ?

उत्तर—नही, गुण और द्रव्य कथंचित् भिन्न है कथंचित् अभिन्न है अर्थात् भिन्नाभिन्न है । सज्ञा-सख्या-लक्षण-विषयादि भेद से भिन्न है वस्तु-रूपसे प्रदेशरूपसे अभिन्न है, क्योंकि गुण द्रव्यका ही परिणाम है ।

(३) समस्त द्रव्योंके अनादि और आदिमान परिणाम होता है । प्रवाहरूपसे अनादि परिणाम है, पर्याय उत्पन्न होती है—नष्ट होती है इस-लिये वह सादि है । धर्म, अधर्म, आकाश, और काल इन चार द्रव्योंके अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गम्य है तथा जीव और पुद्गलके अनादि परिणाम आगम गम्य हैं किंतु उसके आदिमान परिणाम कथंचित् प्रत्यक्ष भी हैं ।

(४) गुणको सहवर्ती अथवा अक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है और पर्यायको क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है ।

(५) क्रमवर्ती पर्यायके स्वरूप नियमसार गाथा १४ की टीकामे कहा है “जो सर्व तरफ से भेदको प्राप्त हो—परिणमन करे—सो पर्याय है ।”

द्रव्य—गुण और पर्याय—ये वस्तुके तीन भेद कहे हैं, परन्तु नय तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही कहे हैं, तीसरा ‘गुणार्थिक’ नय नहीं कहा, इसका क्या कारण है ? तथा गुण क्या नयका विषय है ? इसका खुलासा पहले प्रथम अध्यायके सूत्र ६ की टीका पृष्ठ ३१-३२ में दिया है ।

(५) इस सूत्रका सिद्धान्त

सूत्र ४१ में जो सिद्धांत कहा है उसी प्रमाणमे वह यहाँ भी लागू

होता है अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने भावसे परिणमता है, परके भावसे नहीं परिणमता, अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर सकता है किंतु दूसरे का नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥

उपसंहार

इस पाँचवें अध्यायमें मुख्यरूप से अजीवतत्त्वका कथन है । अजीव तत्त्वका कथन करते हुए, उसका जीवतत्त्वके साथ सवध बताने की आवश्यकता होने पर जीवका स्वरूप भी यहाँ बताया गया है । पुनरपि छहो द्रव्योका सामान्य स्वरूप भी जीव और अजीवके साथ लागू होने के कारण कहा है इस तरह इस अध्यायमें निम्न विषय आये हैं—

(१) छहो द्रव्योंके एक समान रीतिसे लागू होनेवाले नियमका स्वरूप, (२) द्रव्योंकी संख्या और उनके नाम, (३) जीवका स्वरूप, (४) अजीवका स्वरूप, (५) स्याद्वाद सिद्धांत और (६) अस्तिकाय ।

(१) छहों द्रव्योंको लागू होनेवाला स्वरूप)

(१) द्रव्यका लक्षण अस्तित्व (होनेरूप-विद्यमान) सत् है (सूत्र-२६) (२) विद्यमान- (सत्का) का लक्षण यह है कि त्रिकाल कायम रहकर प्रत्येक समय में जूनी अवस्थाको दूर (व्यय) कर नई अवस्था उत्पन्न करना । (सूत्र ३०) (३) द्रव्य अपने गुण और अवस्था वाला होता है, गुण द्रव्य के आश्रित रहता है और गुणमें गुण नहीं होता । वह निजका जो भाव है, उस भावसे परिणमता है (सूत्र ३८, ४२) (४) द्रव्यके निज भाव का नाश नहीं होता इसलिये नित्य है और परिणामन करता है इसलिये अनित्य है । (सूत्र ३१, ४२)

(२) द्रव्यों की संख्या और उनके नाम

१-जीव अनेक हैं (सूत्र ३), प्रत्येक जीवके असंख्यात प्रदेश हैं (सूत्र ८) वह लोकाकाशमें ही रहता है (सूत्र १२), जीव के प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते हैं इसीलिये लोकके असंख्यातवें भाग से लेकर समस्त लोकके अवगाह रूपसे है (सूत्र ५, १५), लोकाकाशके जितने प्रदेश

हैं उतने ही जीवके प्रदेश हैं । एक जीवके, धर्मद्रव्यके और अधर्मद्रव्यके प्रदेशोकी सख्या समान है (सूत्र ८), परन्तु जीवके अवगाह और धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्यके अवगाहमे अंतर है । धर्म-अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश मे व्याप्त हैं जब कि जीवके प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते है । (सूत्र १३, १६)

(२) जीवको विकारी अवस्थामे, सुख-दुख तथा जीवन-मरणमे पुद्गल द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्योंमे निमित्त होता है । ससारी जीवके सयोग रूपसे कर्मणादिशरीर, वचन मन और श्वासो-च्छ्वास होता है (सूत्र १६, २०, २१) ।

(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती शक्तिकी पर्याय कभी गतिरूप और कभी स्थितिरूप होती है, जब गतिरूप होती है तब धर्मद्रव्य और जब स्थितिरूप होती है, तब अधर्मद्रव्य निमित्त है । (सूत्र १७)

(४) जीव द्रव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सदृश रहनेवाली है और वह अरूपी है (सूत्र ४)

नोट —छहो द्रव्योका जो स्वरूप ऊपर न० (१) मे चार पहलुओसे बतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्य के लागू होता है । अ० २ सूत्र ८ मे जीवका लक्षण उपयोग कहा जा चुका है ।

(४) अजीवका स्वरूप

जिनमे ज्ञान नहीं है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच है—१-एक धर्म, २-एक अधर्म, ३-एक आकाश, ४-अनेक पुद्गल तथा ५-असख्यात कालाणु (सूत्र १, ३६) । अत्र पाँच उपविभागो द्वारा उन पाँचो द्रव्योका स्वरूप कहा जाता है ।

(अ) धर्मद्रव्य

धर्मद्रव्य एक, अजीव, बहुप्रदेशी है । (सूत्र १, २, ६) वह नित्य, अवस्थित, अरूपी और हलन चलन रहित है (सूत्र ४, ७) । इसके लोकाकाश जितने असख्य प्रदेश है और वह समस्त लोकाकाशमे व्याप्त है (सूत्र ८, १३) वह स्वयं हलन चलन करनेवाले जीव तथा पुद्गलोको गति

मे निमित्त है (सूत्र १७) । उसे अवकाश देने मे आकाश निमित्त है और परिणामनमे काल निमित्त है (सूत्र १८, २२) अरूपी (सूक्ष्म) होने से धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाशमे एक समान (एक दूसरे को व्याघात पहुँचाये बिना) व्याप्त हो रहे है । (सूत्र १३)

(व) अधर्म द्रव्य

उपरोक्त समस्त वाते अधर्मद्रव्य के भी लागू होती हैं इतनी विशेषता है कि धर्मद्रव्य जीव-पुद्गलोको गतिमे निमित्त है तब अधर्मद्रव्य ठहरे हुये जीव-पुद्गलो को स्थितिमे निमित्त है ।

(क) आकाशद्रव्य

आकाशद्रव्य एक, अजीव, अनन्त प्रदेशी है । (सूत्र १, २, ६, ९) नित्य अवस्थित, अरूपी और हलन चलन रहित है । (सूत्र ४, ७) अन्य पाँचो द्रव्योको अवकाश देनेमे निमित्त है । (सूत्र १८) उसके परिणामनमे कालद्रव्य निमित्त है (सूत्र २२) । आकाश का सब से छोटा भाग प्रदेश है ।

(ड) कालद्रव्य

कालद्रव्य प्रत्येक अणुरूप, अरूपी, अस्तिरूपसे किन्तु कायरहित, नित्य और अवस्थित अजीव पदार्थ है (सूत्र २, ३६, ४) वह समस्त द्रव्यो के परिणामनमे निमित्त है (सूत्र २२) कालद्रव्यको स्थान देनेमे आकाश द्रव्य निमित्त है (सूत्र १८) एक आकाशके प्रदेशमे रहे हुये अनन्त द्रव्यो के परिणामनमे एक कालाणु निमित्त होता है, इस कारणसे उसे उपचार से अनन्त समय कहा जाता है तथा भूत भविष्यकी अपेक्षासे अनन्त है । काल की एक पर्यायको समय कहते हैं । (सूत्र ४०)

(इ) पुद्गलद्रव्य

(१) यह पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त हैं, वह प्रत्येक एक प्रदेशी है (सूत्र १, २, १०, ११) । उसमे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदि विशेषगुण है अत वह रूपी है (सूत्र २३, ५) उन विशेष गुणोमे से स्पर्श गुणकी

स्निग्ध या रूक्षकी जब अमुक प्रकारकी अवस्था होती है तब बन्ध होता है (सूत्र ३३) बन्ध प्राप्त पुद्गलोको स्कध कहा जाता है । उनमेसे जीवके सयोगरूप होनेवाले स्कध शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वासरूपसे परिणामते है (सूत्र २५, १६) । कितनेक स्कध जीवके सुख, दुःख, जीवन और मरणमे निमित्त होते है (सूत्र २०) ।

(२) स्कन्धरूपसे परिणमे हुये परमाणु सख्यात असख्यात और अनत होते है । तथा बन्धकी ऐसी विशेषता है कि एक प्रदेशमे अनेक रहते हैं, अनेक स्कन्ध सख्यात प्रदेशोको और असख्यात प्रदेशोको रोकते हैं तथा एक महास्कध लोक प्रमाण असंख्यात आकाश के प्रदेशो को रोकता है (सू० १०, १४, १२)

(३) जिस पुद्गलकी स्निग्धता या रूक्षता जघन्यरूपसे हो वह बन्ध के पात्र नहीं तथा एक समान गुणवाले पुद्गलोका बन्ध नहीं होता (सू० ३४, ३५) । जघन्य गुणको छोडकर दो अश ही अधिक हो वहाँ स्निग्धका स्निग्ध के साथ, रूक्षका रूक्षके साथ, तथा स्निग्ध रूक्षका परस्पर मे बन्ध होता है और जिसके अधिक गुण हो उसरूपसे समस्त स्कध ही जाता है (सू० ३६, ३७) स्कधकी उत्पत्ति परमाणुओके भेद (छूट पडनेसे—अलग होनेसे) सघात (मिलनेसे) अथवा एक ही समय दोनो प्रकारसे (भेद-साघातसे) होती है (सू० २६) और अणुकी उत्पत्ति भेदसे होती है (सू० २७) भेद साघात दोनोसे मिलकर उत्पन्न हुआ स्कध चक्षुइन्द्रियगोचर होता है (सू० २८) ।

(४) शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये सब पुद्गलकी पर्याये हैं ।

(५) पुद्गल द्रव्यके हलन चलनमे धर्मद्रव्य और स्थितिमे अधर्म-द्रव्य निमित्त है (सूत्र १७), अवगाहनमे आकाशद्रव्य निमित्त है और परिणामनमे कालद्रव्य निमित्त है (सूत्र १८, २२) ।

(६) पुद्गल स्कधोको शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास रूप से परिणामाने मे जीव निमित्त है (सूत्र १६), बन्धरूप होने मे परस्पर निमित्त है (सूत्र ३३) ।

नोट—स्तिरघता और रूक्षताके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक अविभागी अशको गुण कहते हैं ऐसा यहाँ गुण शब्द का अर्थ है।

(५) स्याद्वाद मिद्धांत

प्रत्येक द्रव्य गुण—पर्यायात्मक है, उत्पाद ध्यय ध्रौव्य युक्त मत् है, सप्त भगस्वरूप है। इस तरह द्रव्यमे त्रिकाली अम्बड स्वरूप और प्रत्येक समयमे प्रवर्तमान अवस्था—ऐसे दो पहलू होते हैं। पुनरपि स्वयं स्व मे अग्नि-रूप है और परसे नास्तिरूप है। इसीलिये द्रव्य, गुण और पर्याय मव अनेका-तात्मकः (अनेक धर्मरूप) हैं। अल्पज्ञ जीव किसी भी पदार्थका विचार क्रम-पूर्वक करता है, परन्तु समस्त पदार्थको एक साथ विचारमे नहीं ले सकता, विचार मे आनेवाले पदार्थके भी एक पहलूका विचार कर सकता है और फिर दूसरे पहलूका विचार कर सकता है। इसप्रकार उनके विचार और कथनमे क्रम पडे बिना नहीं रहता। इसीलिये जिस समय त्रिकाली ध्रुव पहलूका विचार करे तब दूसरे पहलू विचारके लिये मुन्तवी रहे। अतः जिसका विचार किया जावे उसे मुख्य और जो विचारमे बाकी रहे उन्हें गौण किया जावे। इसप्रकार वस्तुके अनेकातस्वरूपका निर्णय करनेमे क्रम पडता है। इन अनेकातस्वरूप का कथन करनेके लिये तथा उसे समझनेके लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहण करना, इसीका नाम 'स्याद्वाद' है। और वह इस अध्यायके ३२ वें सूत्रमे बताया है। जिससमय जिस पहलू (अर्थात् धर्म) को ज्ञानमे लिया जावे उसे 'अर्पित' कहा जाता है और उसी समय जो पहलू अर्थात् धर्म ज्ञानमे गौण रहे हो वह 'अनर्पित' कहलाता है। इस तरह समस्त स्वरूपकी सिद्धि—प्राप्ति—निश्चित—ज्ञान हो सकता है। उस निखिल पदार्थके ज्ञानको प्रमाण और एक धर्मके ज्ञानको नय कहते हैं, और 'स्यात् अस्ति-नास्ति' के भेदों द्वारा उसी पदार्थके ज्ञानको 'सप्तभगी' स्वरूप कहा जाता है।

(६) अस्तिकाय

छह द्रव्योमे से जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये पाँच

* अनेकात = अनेक + अन्त (धर्म) = अनेक धर्म।

अस्तिकाय है (सूत्र १, २, ३), और काल-अस्ति है (सूत्र २, ३६) किंतु काय-बहुप्रदेशी नहीं है (सूत्र १)

(७) जीव और पुद्गल द्रव्यकी सिद्धि १-२

(१) 'जीव' एक पद है और इसीलिये वह जगत् की किसी वस्तु को-पदार्थको बतलाता है, इसलिये अपने को यह विचार करना है कि वह क्या है । इसके विचारनेमें अपने को एक मनुष्यका उदाहरण लेना चाहिये जिससे विचार करने में सुगमता हो ।

(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके शरीर पर पड़ेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञानसहित पदार्थ भी है । ऐसा जो निश्चित किया कि शरीर है वह इन्द्रियोसे निश्चित किया किंतु उस मनुष्य के ज्ञान है ऐसा जो निश्चय किया वह इन्द्रियोसे निश्चित नहीं किया, क्योंकि अरूपी ज्ञान इन्द्रियगम्य नहीं है, किन्तु उस मनुष्य के वचन, या शरीर की चेष्टा परसे निश्चय किया गया है । उनमें से इन्द्रियो द्वारा शरीरका निश्चय किया, इस ज्ञानको अपन इन्द्रियजन्य कहते हैं और उस मनुष्यमें ज्ञान होने का जो निश्चय किया सो अनुमानजन्य ज्ञान है ।

(३) इसप्रकार मनुष्यमें हमें दो भेद मालूम हुए—१-इन्द्रियजन्य ज्ञानसे शरीर, २-अनुमान जन्य ज्ञानसे ज्ञान । फिर चाहे किसी मनुष्य के ज्ञान अल्पमात्रमें प्रगट हो या किसी के ज्यादा—विशेष ज्ञान प्रगट हो । हमें यह निश्चय करना चाहिये कि उन दोनों बातों के जानने पर वे दोनों एक ही पदार्थ के गुण है या भिन्न २ पदार्थों के वे गुण है ?

(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्बन्धमें निम्न प्रकार में दृष्टांत दिया जाता है ।

(१) उस मनुष्यके हाथमें कुछ लगा और शरीर में से खून निकलने लगा ।

(२) उस मनुष्य ने रक्त निकलता हुआ जाना और वह रक्त तुरंत ही बंद हो जाय तो ठीक, ऐसी तीव्र भावना भाई ।

(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा निकलने लगा और कई उपाय किये, किन्तु उसके बद होने में बहुत समय लगा ।

(४) रक्त बद होने के बाद हमें जल्दी आराम हो जाय ऐसी उस मनुष्य ने निरन्तर भावना करना जारी रखी ।

(५) किन्तु भावना के अनुसार परिणाम निकलने के बदले में वह भाग सड़ता गया ।

(६) उस मनुष्यको शरीरमें ममत्वके कारण बहुत दुःख हुआ और उसे उस दुःखका अनुभव भी हुआ ।

(७) दूसरे सगे सम्बन्धियोंने यह जाना कि उस मनुष्यको दुःख होता है, किन्तु वे उस मनुष्यके दुःख के अनुभवका कुछ भी अंश न ले सके ।

(८) अतः उसने हाथ के सड़े हुए भागको कटवाया ।

(९) वह हाथ कटा तथापि उस मनुष्यका ज्ञान उतना ही रहा और विशेष अभ्याससे ज्यादा बढ़ गया और बाकी रहा हुआ शरीर बहुत कमजोर होता गया तथा वजनमें भी घटता गया ।

(१०) शरीर कमजोर हुआ तथापि उसके ज्ञानाभ्यासके बलसे धैर्य रहा और शांति बढी ।

५—हमें यह जानना चाहिये कि ये दश वाते क्या सिद्ध करती हैं । मनुष्यमें विचार शक्ति (Reasoning Faculty) है और वह तो प्रत्येक मनुष्य के अनुभवगम्य है । अब विचार करने पर निम्न सिद्धांत प्रगट होते हैं.—

(१) शरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनों पृथक् २ पदार्थ हैं, क्योंकि उस ज्ञान धारण करनेवाली वस्तुने 'खून तत्क्षण ही बद हो जाय तो ठीक हो' ऐसी इच्छा की तथापि खून बद नहीं हुआ, इतना ही नहीं किन्तु इच्छा से विरुद्ध शरीर की और खूनकी अवस्था हुई । यदि शरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनों एक ही हो तो ऐसा न हो ।

(२) यदि वह दोनों वस्तुएं एक ही होती तो जब ज्ञान करनेवाले

ने इच्छा की उसी समय खून बन्द हो जाता ।

(२) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरत ही बन्द हो जाता, इतना ही नहीं किन्तु ऊपर न० (४-५) में बताये गये माफिक भावना करने के कारण शरीरका वह भाग भी नहीं सड़ता, इसके विपरीत जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही आराम हो जाता । किन्तु दोनो पृथक् होने से वैसा नहीं होता ।

(४) ऊपर न० (६-७) में जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती है कि जिसका हाथ सड़ा है वह और उसके सगे सम्बन्धी सब स्वतंत्र पदार्थ है । यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दु ख एक होकर भोगते और वह मनुष्य अपने दु खका भाग उनको देता अथवा धनिष्ठ सम्बन्धीजन उसका दु ख लेकर वे स्वयं भोगते, किन्तु ऐसा नहीं बन सकता, अतः यह सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिन्न स्वतंत्र ज्ञानरूप और शरीर सहित व्यक्ति है ।

(५) ऊपर न० (८-९) में जो वृत्त बतलाया है यह सिद्ध करता है कि शरीर सयोगी पदार्थ है, इसीलिये हाथ जितना भाग उसमें से अलग हो सका । यदि वह एक अखंड पदार्थ होता तो हाथ जितना टुकड़ा काटकर अलग न किया जा सकता । पुनश्च वह यह सिद्ध करता है कि शरीर से ज्ञान स्वतंत्र है क्योंकि शरीरका अमुक भाग कटाया तथापि उतने प्रमाणमें ज्ञान कम नहीं होता किन्तु उतना ही रहता है, और यद्यपि शरीर कमजोर होता जाय तथापि ज्ञान बढ़ता जाता है अर्थात् यह सिद्ध हुआ कि शरीर और ज्ञान दोनो स्वतंत्र वस्तुएं हैं ।

(६) उपरोक्त न (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान बढ़ा तो भी वजन नहीं बढ़ा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले धैर्य, शांति आदिमें वृद्धि हुई, यद्यपि शरीर वजनमें घटा तथापि ज्ञानमें घटती नहीं हुई, इसलिये ज्ञान और शरीर ये दोनो भिन्न, स्वतंत्र, विरोधी गुणवाले पदार्थ हैं । जैसे कि—(अ) शरीर वजन सहित और ज्ञान वजन रहित है (ब) शरीर घटा, ज्ञान बढ़ा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा और फिर बढ़ा, (ड) शरीर इन्द्रिय गम्य है, सयोगी है और अलग हो

सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, ज्ञान-वस्तु इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि वह असयोगी है, और सदा अपने द्रव्य-क्षेत्र (आकार) काल और भावोंसे अपनेमें अखण्डित रहता है। और इसलिये उमका कोई भाग अलग होकर अन्यत्र नहीं रह सकता तथा किसी को दे नहीं सकता, (इ) यह सयोगी पदार्थ से शरीर बना है, उसके टुकड़े हिस्से हो सकते हैं, परन्तु ज्ञान नहीं मिलता, किसी सयोगसे कोई अपना ज्ञान दूसरे को दे नहीं सकता किन्तु अपने अभ्यास से ही ज्ञान बढ़ा सकनेवाला, असयोगी और निजमें से आनेवाला होने से ज्ञान स्व के ही—आत्मा के ही आश्रित रहनेवाला है।

(७) 'ज्ञान' गुण वाचक नाम है, वह गुणी बिना नहीं होता इसलिए ज्ञान गुणकी धारण करनेवाली ऐसी एक वस्तु है। उसे जीव, आत्मा, सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि नामोंसे पहिचाना जा सकता है। इस तरह जीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, अरूपी और अपने ही भावोंका अपनेमें कर्त्ता—भोक्ता सिद्ध हुआ और उससे विरुद्ध शरीर ज्ञान रहित, अजीव, सयोगी रूपी पदार्थ सिद्ध हुआ, वह पुद्गल नामसे पहचाना जाता है। शरीर के अतिरिक्त जो जो पदार्थ दृश्यमान होते हैं वे सभी शरीर की तरह पुद्गल ही हैं। और वे सब पुद्गल सदा अपने ही भावोंका अपने में कर्त्ता—भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी अपना कार्य करनेमें सामर्थ्यवान हैं।

(८) पुनश्च ज्ञानका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमें हानि वृद्धि होती है। उस कमावेशीको ज्ञानकी तारतम्यतारूप अवस्था कहा जाता है। शास्त्रकी परिभाषामें उसे 'पर्याय' कहते हैं। जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर रहता है सो 'ज्ञानगुण' है।

(९) शरीर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए वह वियोग सहित ही होता है। पुनश्च शरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हो और जलाने पर राख हो। इसीलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर अनेक रजकणोंका पिंड है। जैसे जीव और ज्ञान इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु विचार (Reasoning) गम्य है उसी तरह पुद्गलरूप अविभागी रजकण भी इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है।

(१०) शरीर यह मूल वस्तु नहीं किन्तु अनेक रजकणोंका पिंड है

और रजकण स्वतंत्र वस्तु है अर्थात् असयोगी पदार्थ है । और स्वयं परिणामनशील है ।

(११) जीव और रजकण असयोगी है अतः यह सिद्ध हुआ कि वे अनादि अनन्त हैं, क्योंकि जो पदार्थ किसी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो उसका कदापि नाश भी नहीं होता ।

(१२) शरीर एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है किंतु अनेक पदार्थोंकी संयोगी अवस्था है । अवस्था हमेशा प्रारम्भ सहित ही होता है इसलिये शरीर शुरुआत—प्रारम्भ सहित है । वह संयोगी होनेसे वियोगी भी है ।

६—जीव अनेक और अनादि अनन्त है तथा रजकण अनेक और अनादि अनन्त है । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिंडरूप नहीं हो सकता, परन्तु स्पर्शके कारण रजकण पिंडरूप होता है । अतः यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यका लक्षण सत्, अनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कन्ध, उत्पाद—व्यय—ध्रौव्य इत्यादि विषय इस अध्यायमें कहे गये हैं ।

७—इस तरह जीव और पुद्गलका पृथक्त्व तथा अनादि अनन्तत्व सिद्ध होने पर निम्न लौकिक मान्यतायें असत्य ठहरती हैं—

(१) अनेक रजकणोंके एकमेक रूप होनेपर उनमेंसे नया जीव उत्पन्न होता है यह मान्यता असत्य है क्योंकि रजकण सदा ज्ञान रहित जड़ हैं इसीलिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोंका संयोग हो तो भी जीव उत्पन्न नहीं होता । जैसे अनेक अंधकारोंके एकत्रित करने पर उनमेंसे प्रकाश नहीं होता उसी तरह अजीवमेंसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती ।

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप क्या है वह अपने को मालुम नहीं होता, क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञानकी रुचि बढ़ानेपर आत्माका स्वरूप बराबर जाना जा सकता है । इसलिये यह विचार से गम्य है (Reasoning—दलीलगम्य) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है ।

(३) कोई ऐसा मानते हैं कि जीव और शरीर ईश्वरने बनाये, किंतु यह मान्यता असत्य है, क्योंकि दोनों पदार्थ अनादि अनन्त हैं, अनादि अनन्त पदार्थोंका कोई कर्ता हो ही नहीं सकता ।

सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, ज्ञान-वस्तु इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि वह असयोगी है, और सदा अपने द्रव्य-क्षेत्र (आकार) काल और भावोंसे अपनेमें अखण्डित रहता है। और इसलिये उसका कोई भाग अलग होकर अन्यत्र नहीं रह सकता तथा किसी को दे नहीं सकता, (इ) यह सयोगी पदार्थ से शरीर बना है, उसके टुकड़े हिस्से हो सकते हैं, परन्तु ज्ञान नहीं मिलता, किसी सयोगसे कोई अपना ज्ञान दूसरे को दे नहीं सकता किन्तु अपने अभ्यास से ही ज्ञान बढ़ा सकनेवाला, असयोगी और निजमें से आनेवाला होने से ज्ञान स्व के ही—आत्मा के ही आश्रित रहनेवाला है।

(७) 'ज्ञान' गुण वाचक नाम है, वह गुणी बिना नहीं होता इसलिये ज्ञान गुणकी धारण करनेवाली ऐसी एक वस्तु है। उसे जीव, आत्मा, सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि नामोंसे पहिचाना जा सकता है। इस तरह जीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, अरूपी और अपने ही भावोंका अपनेमें कर्त्ता—भोक्ता सिद्ध हुआ और उससे विरुद्ध शरीर ज्ञान रहित, अजीव, सयोगी रूपी पदार्थ सिद्ध हुआ, वह पुद्गल नामसे पहचाना जाता है। शरीर के अतिरिक्त जो जो पदार्थ दृश्यमान होते हैं वे सभी शरीर की तरह पुद्गल ही हैं। और वे सब पुद्गल सदा अपने ही भावोंका अपने में कर्त्ता—भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होनेपर भी अपना कार्य करनेमें सामर्थ्यवान हैं।

(८) पुनश्च ज्ञानका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमें हानि वृद्धि होती है। उस कर्मावेशीको ज्ञानकी तारतम्यतारूप अवस्था कहा जाता है। शास्त्रकी परिभाषामें उसे 'पर्याय' कहते हैं। जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर रहता है सो 'ज्ञानगुण' है।

(९) शरीर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए वह वियोग सहित ही होता है। पुनश्च शरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हो और जलाने पर राख हो। इसीलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर अनेक रजकणोंका पिंड है। जैसे जीव और ज्ञान इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु विचार (Reasoning) गम्य है उसी तरह पुद्गलरूप अविभागी रजकण भी इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है।

(१०) शरीर यह मूल वस्तु नहीं किन्तु अनेक रजकणोंका पिंड है

और रजकण स्वतंत्र वस्तु है अर्थात् असयोगी पदार्थ है । और स्वयं परिणामनशील है ।

(११) जीव और रजकण असयोगी है अतः यह सिद्ध हुआ कि वे अनादि अनन्त हैं, क्योंकि जो पदार्थ किसी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो उसका कदापि नाश भी नहीं होता ।

(१२) शरीर एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है किंतु अनेक पदार्थोंकी संयोगी अवस्था है । अवस्था हमेशा प्रारम्भ सहित ही होता है इसलिये शरीर शुरुआत-प्रारम्भ सहित है । वह संयोगी होनेसे वियोगी भी है ।

६—जीव अनेक और अनादि अनन्त है तथा रजकण अनेक और अनादि अनन्त है । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिंडरूप नहीं हो सकता, परन्तु स्पर्शके कारण रजकण पिंडरूप होता है । अतः यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यका लक्षण सत्, अनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कन्ध, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य इत्यादि विषय इस अध्यायमें कहे गये हैं ।

७—इस तरह जीव और पुद्गलका पृथक्त्व तथा अनादि अनन्तत्व मिट्ट होने पर निम्न लौकिक मान्यतायें असत्य ठहरती हैं—

(१) अनेक रजकणोंके एकमेक रूप होनेपर उनमेंसे नया जीव उत्पन्न होता है यह मान्यता असत्य है क्योंकि रजकण सदा ज्ञान रहित जड़ हैं इसलिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोंका संयोग हो तो भी जीव उत्पन्न नहीं होता । जैसे अनेक अंधकारोंके एकत्रित करने पर उनमेंसे प्रकाश नहीं होता उसी तरह अजीवमेंसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती ।

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप क्या है वह अपने को मालुम नहीं होता, क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञानकी रुचि बढ़ानेपर आत्माका स्वरूप बराबर जाना जा सकता है । इसलिये यह विचार से गम्य है (Reasoning—दलीलगम्य) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है ।

(३) कोई ऐसा मानते हैं कि जीव और शरीर ईश्वरने बनाये, किंतु यह मान्यता असत्य है, क्योंकि दोनों पदार्थ अनादि अनन्त हैं, अनादि अनन्त पदार्थोंका कोई कर्ता हो ही नहीं सकता ।

८—उपरोक्त पैरा ४ के पैरेमें जो १० उप पैरा दिया है उस परमें यह सिद्ध होता है कि यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता है अथवा शरीर जीवका कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता मिथ्या है । उन विषयका सिद्धान्त इस अध्यायके सूत्र ४१ की टीकामें भी दिया है ।

(८) उपादान-निमित्त संबंधी सिद्धांत

जीव, पुद्गलके अतिरिक्त दूसरे चार द्रव्योंकी निद्रि करनेसे पहले हमें उपादान निमित्तके सिद्धांतको और उनकी सिद्धिको समझ लेना आवश्यक है । उपादान अर्थात् वस्तुकी महज शक्ति—निजशक्ति और निमित्तका अर्थ है सयोगन्प परवस्तु ।

इसका दृष्टांत—एक मनुष्यका नाम देवदत्त है, इसका यह अर्थ है कि देवदत्त स्वयं स्व मे स्व-रूप है किंतु वह यज्ञदत्त इत्यादि किसी दूसरे पदार्थ रूप नहीं है, ऐसा समझनेमें दो पदार्थ भिन्नरूपमें सिद्ध होते हैं, १—देवदत्त स्वयं यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ । देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करने में दो कारण हुये—(१) देवदत्त स्वयं (२) यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ जो जगत्में मद्भावरूप हैं किंतु उनका देवदत्तमें अभाव । इन दो कारणोंमें देवदत्तका स्वयंका अस्तित्व निजशक्ति होने से मूलकारण अर्थात् उपादान-कारण है और जगत्के यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोंका अपने-अपनेमें मद्भाव और देवदत्तमें अभाव वह देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करनेमें निमित्त कारण है । यदि इस तरह न माना जाये और यज्ञदत्त आदि अन्य किसी भी पदार्थ का देवदत्तमें मद्भाव माना जावे तो वह भी देवदत्त हो जायगा । ऐसा होने में देवदत्तकी स्वतंत्रसत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकेगी ।

पुनश्च यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोंकी सत्ता ही—मद्भाव ही न मानें तो देवदत्तका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक मनुष्य को दूसरेसे भिन्न बतानेके लिये उसे देवदत्त कहा, इसलिये देवदत्तके सत्ता-रूपमें देवदत्त मूल उपादानकारण और जिससे उसे पृथक् बतलाया वैसे अन्य पदार्थ सो निमित्त कारण है—इससे ऐसा नियम भी सिद्ध हुआ कि निमित्त-कारण उपादानके लिये अनुकूल होता है किंतु प्रतिकूल नहीं होता । देवदत्तके देवदत्तपनेमें परद्रव्य उसके अनुकूल हैं, क्योंकि वे देवदत्तरूप नहीं

होते । यदि वे देवदत्तरूप में हो जायें तो प्रतिकूल हो जायें और ऐसा होने पर दोनोंका (देवदत्त और परका) नाश हो जाए ।

इसतरह दो सिद्धांत निश्चित हुए—(१) प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्याय की जो स्व से अस्ति है सो उपादानकारण है और परद्रव्य-गुण-पर्याय की जो उसमें नास्ति है सो निमित्तकारण है, निमित्तकारण तो मात्र आरोपित कारण है, यथार्थ कारण नहीं है, तथा वह उपादानकारणको कुछ भी नहीं करता । जीवके उपादानमें जिस जातिका भाव हो उस भावको अनुकूलरूप होनेका निमित्तमें आरोप किया जाता है । सामने सत् निमित्त हो तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभावमें भी उपस्थित वस्तुको अनुकूल निमित्त बनाया—ऐसा कहा जाता है । जैसे कोई जीव तीर्थकर भगवानके समवशरणमें गया और दिव्यध्वनिमें वस्तुका जो यथार्थस्वरूप कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके गलेमें बात नहीं उतरी अर्थात् स्वयं समझा नहीं इसलिये वह विमुख हो गया तो कहा जाता है कि उस जीवने अपने विपरीत भावके लिये भगवान की दिव्यध्वनिको अनुकूल निमित्त बनाया ।

(६) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुद्गलके अतिरिक्त

चार द्रव्यों की सिद्धि

दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोंमें चार बातें देखनेमें आती हैं, (१) ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है । (२) वही पदार्थ अभी, फिर, जब, तब, तभीसे अभीतक—इसतरह देखा जाता है (३) वही पदार्थ स्थिर, स्तब्ध, निश्चल इस तरहसे देखा जाता है और (४) वही पदार्थ हिलता—डुलता, चंचल, अस्थिर देखा जाता है । यह चार बातें पदार्थों को देखनेपर स्पष्ट समझमें आती हैं, तो भी इन विषयों द्वारा पदार्थोंकी किंचित् आकृति नहीं बदलती । उन उन कार्योंका उपादान कारण तो वह प्रत्येक द्रव्य है, किन्तु उन चारों प्रकारकी क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्त कारण पृथक् ही होते हैं ।

इस सम्बन्धमें यह ध्यान रखना कि किसी पदार्थमें पहली, दूसरी

और तीसरी अथवा पहली, दूसरी और चौथी वाते एक साथ देखी जाती हैं । किन्तु तीसरी, चौथी और पहली अथवा तीसरी चौथी और दूसरी यह वाते कभी एक साथ नहीं होती ।

अब हमे एक एक वारेमे क्रमग देखना चाहिये ।

अ. आकाश की सिद्धि—३

जगत् की प्रत्येक वस्तुको अपना क्षेत्र होता है अर्थात् उमे लम्बाई-चौड़ाई होती है यानी उसे अपना अवगाहन होता है । वह अवगाहन अपना उपादान कारण हुआ और उसमे निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु होती है ।

निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि उसके साथ उपादान वस्तु अवगाहनमे एकरूप न हो जाय । उपादान स्वय अवगाहनरूप है तथापि अवगाहनमे जो परद्रव्य निमित्त है, उससे वह विभिन्नरूपमे कायम रहे, अर्थात् परमार्थ से प्रत्येक द्रव्य स्व-स्व के अवगाहनमे ही है ।

पुनश्च, वह वस्तु जगत्के समस्त पदार्थोंको एक साथ निमित्त कारण चाहिये, क्योंकि जगत्के समस्त पदार्थ अनादि हैं और सभी के अपना-अपना क्षेत्र है, वह उसका अवगाहन है । अवगाहनमे निमित्त होने वाली वस्तु समस्त अवगाहन लेनेवाले द्रव्योंसे बड़ी चाहिये । जगत्मे ऐसी एक वस्तु अवगाहनमे निमित्तकारणरूप है, उमे 'आकाशद्रव्य' कहा जाता है ।

और फिर जगत्मे सूक्ष्म, स्थूल ऐसे दो प्रकारके तथा रूपी और अरूपी ऐसे दो प्रकार के पदार्थ हैं । उन उपादानरूप पदार्थोंके निमित्त रूप से अनुकूल कोई परद्रव्य होना चाहिये और उसका उपादानसे अभाव चाहिये, और फिर अबाधित अवगाहन देनेवाला पदार्थ अरूपी ही हो सकता है । इस तरह आकाश एक, सर्व व्यापक, सबसे बड़ा, अरूपी और अनादि द्रव्यरूप सिद्ध होता है ।

यदि आकाश द्रव्यको न माना जावे तो द्रव्यमे स्व क्षेत्रत्व नहीं रहेगा और ऊपर नीचे—यहाँ—वहाँ ऐसा निमित्तका ज्ञान करानेवाला स्थान नहीं रहेगा । अल्पज्ञानवाले मनुष्यको निमित्त द्वारा ज्ञान कराये बिना वह उपादान

और निमित्त दोनों का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता इतना ही नहीं किन्तु यदि उपादानको न माने तो निमित्तको भी नहीं मान सकेगे और निमित्तको न मानें तो वह उपादानको नहीं मान सकेगा । दोनों के यथार्थ रूपसे माने बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा, इस तरह उपादान और निमित्त दोनों को शून्यरूपसे अर्थात् नहीं होने रूपसे मानना पड़ेगा और इस तरह समस्त पदार्थोंको शून्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नहीं सकता ।

ब. काल की सिद्धि—४

द्रव्य कायम रहकर एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था रूपसे होता है, उसे वर्तना कहते हैं । इस वर्तनामे उस वस्तुकी निज शक्ति उपादान कारण है, क्योंकि यदि निजमे वह शक्ति न हो तो स्वयं न परिणामे । पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्यके लिये दो कारण स्वतंत्र रूपसे होते हैं, इसीलिये निमित्त कारण सयोगरूपसे होना चाहिये । अतः उस वर्तनामे निमित्त कारण एक वस्तु है उस वस्तुको 'काल द्रव्य' कहा जाता है और फिर निमित्त अनुकूल होता है । सबसे छोटा द्रव्य एक रजकण है, इसलिये उसे निमित्त कारण भी एक रजकण बराबर चाहिये । अतः यह सिद्ध हुआ कि कालाणु एक प्रदेशी है ।

प्रश्न—यदि काल द्रव्यको अणुप्रमाण न माने और बड़ा माने तो क्या दोष लगेगा ?

उत्तर—उस अणुके परिणामन होने में छोटे से छोटा समय न लगकर अधिक समय लगेगा और परिणामन शक्ति के अधिक समय लगेगा तो निज शक्ति न कहलायगी । पुनश्च अल्पसे अल्प काल एक समय जितना न होने से काल द्रव्य बड़ा ही तो उसकी पर्याय बड़ी होगी । इस तरह दो समय, दो घटे, क्रमशः न होकर एक साथ होंगे जो बन नहीं सकते । एक एक समय करके कालको बड़ा माने तो ठीक है किन्तु एक साथ लम्बा काल (अधिक समय) नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो किसी भी समय की गिनती न हो सके ।

प्रश्नः—यह सिद्ध हुआ कि कालद्रव्य एक प्रदेशी है उससे बड़ा

नहीं, परन्तु ऐसा किस लिये मानना कि कालाणु समस्त लोकमें हैं ?

उत्तरः—जगतमें आकाशके एक २ प्रदेश पर अनेक पुद्गल परमाणु और उतने ही क्षेत्रको रोकनेवाले सूक्ष्म अनेक पुद्गल स्कध है और उनके परिणमनमें निमित्त कारण प्रत्येक आकाशके प्रदेशमें एक एक कालाणु होना सिद्ध होता है ।

प्रश्नः—एक आकाशके प्रदेशमें अधिक कालाणु स्कधरूप मानने में क्या विरोध आता है ?

उत्तरः—जिसमें स्पर्श गुण हो उसीमें स्कधरूप वध होता है और वह तो पुद्गल द्रव्य है । कालाणु पुद्गल द्रव्य नहीं, अरूपी है, इसलिये उसका स्कध ही नहीं होता ।

क. अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय की सिद्धि ५-६

जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें क्रियावती शक्ति होने से उनके हलन चलन होता है, किन्तु वह हलन चलन रूप क्रिया निरन्तर नहीं होती । वे किसी समय स्थिर होते और किसी समय गतिरूप होते हैं, क्योंकि स्थिरता या हलन चलन रूप क्रिया गुण नहीं है किन्तु क्रियावती शक्तिकी पर्याय है । उस क्रियावती शक्तिकी स्थिरता रूप परिणमनका मूलकारण द्रव्य स्वयं है, उसका निमित्तकारण उससे अन्य चाहिये । यह पहले बताया गया है कि जगतमें निमित्तकारण होता ही है । इसीलिये जो स्थिरतारूप परिणमन का निमित्त कारण है उस द्रव्यको अधर्मद्रव्य कहते हैं । क्रियावती शक्तिके हलन-चलनरूप परिणमनका मूलकारण द्रव्य स्वयं है और हलन चलनमें जो निमित्त है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं । हलन चलनका निमित्त कारण अधर्मद्रव्यसे विपरीत चाहिये और वह धर्मद्रव्य है ।

(१०) इन छह द्रव्योंके एक ही जगह होने की सिद्धि

हमने पहले जीव-पुद्गल की सिद्धि करने में मनुष्यका दृष्टांत लिया था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी ।

(१) जीव ज्ञानगुण धारक पदार्थ है ।

(२) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि शरीर सयोगी, जड़, रूपी पदार्थ है, यह भी उसी जगह है, इसका मूल अनादि-अनंत पुद्गलद्रव्य है ।

(३) वह मनुष्य आकाश के किसी भागमें हमेशा होता है, इसीलिये उसी स्थान पर आकाश भी है ।

(४) उस मनुष्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी अवस्था होती है । इस अपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रव्य के अस्तित्वकी सिद्धि होती है ।

(५) उस मनुष्यके जीवके असख्यात प्रदेशमें समय समय पर एक क्षेत्रावगाह रूपसे नोकर्म वर्णणाएँ और नवीन-नवीन कर्म बँधकर वहाँ स्थिर होते हैं, इस दृष्टिमें उसी स्थान पर अधर्मद्रव्य की सिद्धि होती है ।

(६) उस मनुष्यके जीवके असख्यात प्रदेश की साथ प्रतिसमय अनेक परमाणु आते जाते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर धर्मद्रव्यकी सिद्धि होती है ।

इस तरह छहो द्रव्योंका एक क्षेत्रमें अस्तित्व सिद्ध हुआ ।

(११) अन्य प्रकार से छह द्रव्यों के अस्तित्वकी सिद्धि

१-२ जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य

जो स्थूल पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर, लकड़ी इत्यादि में ज्ञान नहीं है अर्थात् वे अजीव हैं, इन पदार्थोंको तो अज्ञानी भी देखता है । उन पदार्थों में वृद्धि-ह्रास होता रहता है अर्थात् वे मिल जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं । ऐसे दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थों को पुद्गल कहा जाता है । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये पुद्गल द्रव्यके गुण हैं, इसीलिये पुद्गल द्रव्य काला-सफेद, सुगन्ध-दुर्गन्ध, खट्टा-मीठा, हल्का-भारी, इत्यादि रूपसे जाना जाता है, यह सब पुद्गलकी ही अवस्थाये है । जीव तो काला-सफेद, सुगन्धित-दुर्गन्धित, इत्यादि रूपसे नहीं है, जीव तो ज्ञान-वाला है । शब्द मुनाई देता है या बोला जाता है वह भी पुद्गलकी ही हालत है । उन पुद्गलोंसे जीव अलग है । जगत्में किसी अचेत मनुष्यको देखकर कहा जाता है कि इसका चेतन कहाँ चला गया ? अर्थात् यह शरीर तो अजीव है, वह तो जानता नहीं, किन्तु जाननेवाला ज्ञान कहाँ चला गया ? अर्थात् जीव कहाँ गया ? इसमें जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों की सिद्धि हुई ।

३ — आकाशद्रव्य

लोग अव्यक्तरूपसे यह तो स्वीकार करते हैं कि 'आकाश' नामका द्रव्य है। दस्तावेजोमे ऐसा लिखते हैं कि "अमुक मकान इत्यादि स्थानका आकाशसे पाताल पर्यंत हमारा हक है" अर्थात् यह निश्चय हुआ कि आकाश से पाताल रूप कोई एक वस्तु है। यदि आकाश से पाताल पर्यंत कोई वस्तु ही न हो तो ऐसा क्यों लिखा जाता है कि 'आकाशसे पाताल तक का हक (-दावा) है ? वस्तु है इसलिये उसका हक माना जाता है। आकाशसे पाताल तक अर्थात् सर्वव्यापी रही हुई वस्तुको 'आकाश द्रव्य' कहा जाता है। यह द्रव्य ज्ञान रहित और अरूपी है, उसमे रग, रस दगैरह नहीं है।

४ — कालद्रव्य

जीव, पुद्गल और आकाश द्रव्यको सिद्ध किया, अब यह सिद्ध किया जाता है कि 'काल' नामकी एक वस्तु है। लोग दस्तावेज कराते और उसमे लिखाते हैं कि "यावत् चन्द्रदिवाकरी जब तक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तब तक हमारा हक है।" इसमे काल द्रव्य को स्वीकार किया। इसी समय ही हक है ऐसा नहीं किन्तु काल जैसा बढ़ता जाता है उस समस्त काल मे हमारा हक है, इस प्रकार कालको स्वीकार करता है। "हमारा वैभव भविष्यमे ऐसा ही बना रहो"—इस भावनामे भी भविष्यत कालको भी स्वीकार किया, और फिर ऐसा कहते हैं कि 'हम तो सात पैदीसे सुखी है, वहाँ भी भूतकाल स्वीकार करता है। भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यतकाल ये समस्त भेद निश्चय कालद्रव्यकी व्यवहार पर्याय के हैं। यह काल द्रव्य भी अरूपी है और उसमे ज्ञान नहीं है।

इसतरह जीव, पुद्गल, आकाश और काल द्रव्यकी सिद्धि हुई। अब धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य शेष रहे।

५ — धर्मद्रव्य

जीव इस धर्म द्रव्यको भी अव्यक्तरूपसे स्वीकार करता है। छहो द्रव्योके अस्तित्वको स्वीकार किये बिना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। आना, जाना, रहना इत्यादि सभीमे छहो द्रव्योकी अस्ति सिद्ध हो जाती है।

चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके हैं अब बाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है। यह कहनेमें धर्म द्रव्य सिद्ध हो जाता है कि 'एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया।' एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया इसका क्या अर्थ है ? यानि जीव और शरीरके परमाणुओंकी गति हुई, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र बदला। अब इस क्षेत्र बदलनेके कार्यमें किस द्रव्यको निमित्त कहेंगे ? क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक कार्य में उपादान और निमित्त कारण होता ही है। यह विचार करते हैं कि जीव और पुद्गलोको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आनेमें निमित्त कौनसा द्रव्य है। प्रथम तो 'जीव और पुद्गल ये उपादान हैं' उपादान स्वयं निमित्त नहीं कहलाता। निमित्त तो उपादानसे भिन्न ही होता है, इसलिये जीव या पुद्गल ये क्षेत्रांतर के निमित्त नहीं। काल द्रव्य तो परिणामनमें निमित्त है अर्थात् पर्याय बदलनेमें निमित्त है किन्तु काल द्रव्य क्षेत्रांतरका निमित्त नहीं है, आकाश द्रव्य समस्त द्रव्योंको रहनेके लिये स्थान देता है जब ये पहले क्षेत्रमें थे तब भी जीव और पुद्गलोको आकाश निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमें भी वही निमित्त है, इसलिए आकाशको भी क्षेत्रांतरका निमित्त नहीं कह सकते। तो फिर यह निश्चित होता है कि क्षेत्रांतररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्रव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य है। गति करनेमें कोई एक द्रव्य निमित्तरूपसे है किन्तु वह कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नहीं किया, इसीलिये उसकी खबर नहीं है। क्षेत्रांतर होनेमें निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको 'धर्म-द्रव्य' कहा जाता है। यह द्रव्य भी अरूपी और ज्ञान रहित है।

६—अधर्मद्रव्य

जिस तरह गति करनेमें धर्म द्रव्य निमित्त है उसी तरह स्थितिमें उससे विरुद्ध अधर्मद्रव्य निमित्तरूप है। "एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें आकर स्थिर रहा" यहाँ स्थिर रहनेमें निमित्त कौन है ? आकाश स्थिर रहनेमें निमित्त नहीं है, क्योंकि आकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, गति के समय भी रहनेमें आकाश निमित्त था, इसीलिये स्थितिका निमित्त कोई अन्य द्रव्य चाहिये वह द्रव्य 'अधर्म द्रव्य' है। यह भी अरूपी और ज्ञान रहित है।

इसप्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्यों की सिद्धि की। इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई द्रव्य है ही नहीं, और इन छहमेसे एक भी न्यून नहीं है, वरावर छह ही द्रव्य है और ऐसा माननेसे ही यथार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई द्रव्य हो तो यह वताओ कि उसका क्या कार्य है ? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन छह से बाहर हो, इसलिये सातवाँ द्रव्य है ही नहीं। यदि इन छह द्रव्यों मेसे एक भी कम हो तो यह वताओ कि उसका कार्य कौन करेगा ? छह द्रव्योंमे से एक भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसके बिना विश्व नियम चल सके।

छह द्रव्य संबंधी कुछ जानकारी

१—जीव—इस जगतमे अनन्त जीव हैं। ज्ञातृत्वचित्तके (विशेष गुणके) द्वारा जीव पहचाना जाता है। क्योंकि जीवके अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थमे ज्ञातृत्व नहीं है। जीव अनन्त है, वे सभी एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। सदैव जाननेवाले हैं।

२—पुद्गल—इस जगतमे अनन्तानन्त पुद्गल है। वह अचेतन है, स्पर्श, रस, गंध और वर्णके द्वारा पुद्गल पहचाना जाता है, क्योंकि पुद्गल के सिवाय अन्य किसी पदार्थमे स्पर्श, रस, गंध या वर्ण नहीं है। जो इन्द्रियोके द्वारा जाने जाते हैं वे सब पुद्गलके बने हुए स्कंध हैं।

३—धर्म—यहाँ धर्म कहनेसे आत्माका धर्म नहीं किन्तु 'धर्म' नामका द्रव्य समझना चाहिए। यह द्रव्य एक अखण्ड और समस्त लोकमे व्याप्त है। जीव और पुद्गलके गमन करते समय यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता है।

४—अधर्म—यहाँ अधर्म कहनेसे आत्माका दोष नहीं किन्तु अधर्म नामका द्रव्य समझना चाहिए। यह एक अखण्ड द्रव्य है जो समस्त लोकमे व्याप्त है। जीव और पुद्गल गमन करके जब स्थिर होते हैं तब यह द्रव्य निमित्तरूपसे जाना जाता है।

५—आकाश—यह एक अखण्ड सर्वव्यापक द्रव्य है। समस्त पदार्थोंको स्थान देनेमे यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता है। इस द्रव्यके

जितने भागमे अन्य पाँचो द्रव्य रहते हैं उतने भागको 'लोकाकाश' कहा जाता है और जितना भाग अन्य पाँचों द्रव्योसे रिक्त है उसे 'अलोकाकाश' कहा जाता है। खाली स्थानका अर्थ होता है 'अकेला आकाश'।

६—काल—असंख्य काल द्रव्य है। इस लोकके असंख्य प्रदेश है, उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य रहा हुआ है। असंख्य कालाणु है वे सब एक दूसरेसे अलग हैं। वस्तुके रूपान्तर (परिवर्तन) होनेमे यह द्रव्य निमित्तरूपसे जाना जाता है। [जीव द्रव्य के अतिरिक्त यह पाँचो द्रव्य सदा अचेतन है,] उनमे ज्ञान, सुख-या दुःख कभी नहीं है।

इन छह द्रव्योको सर्वज्ञके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। सर्वज्ञदेवने ही इन छह द्रव्योको जाना है और उन्हींने उनका यथार्थ स्वरूप कहा है, इसीलिये सर्वज्ञके सत्यमार्गके अतिरिक्त अन्य कोई मतमे छह द्रव्योका स्वरूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे अपूर्ण (अल्पज्ञ) जीव उन द्रव्योको नहीं जान सकते, इसलिए छह द्रव्योके स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति करना चाहिए।

टोपीके दृष्टान्तसे छह द्रव्योंकी सिद्धि

(१) देखो यह कपडेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणुओंसे मिलकर बनी है और इसके फट जाने पर परमाणु अलग हो जाते हैं। इसतरह मिलना और बिछुडना पुद्गलका स्वभाव है। पुनश्च यह टोपी सफेद है, दूसरी कोई काली, लाल आदि रंगकी भी टोपी होती है, रंग पुद्गल द्रव्य का चिह्न है, इसलिये जो दृष्टिगोचर होता है वह पुद्गल द्रव्य है।

(२) 'यह टोपी है पुस्तक नहीं' ऐसा जाननेवाला ज्ञान है और ज्ञान जीवका चिह्न है, अतः जीव भी सिद्ध हुआ।

(३) अब यह विचारना चाहिये कि टोपी कहाँ रही हुई है ? यद्यपि निश्चय से तो टोपी टोपीमे ही है, किन्तु टोपी टोपीमे ही है यह कहनेसे टोपी का बराबर ख्याल नहीं आ सकता, इसलिए निमित्तरूपसे यह पहचान कराई जाती है कि "अमुक स्थानमे टोपी रही हुई है।" जो स्थान कहा जाता है वह आकाश द्रव्यका अमुक भाग है, अतः आकाशद्रव्य सिद्ध हुआ।

(४) अब यह टोपी दुहरी मुड जाती है जब टोपी सीधी थी तब आकाशमे थी और जब मुड गई तब भी आकाशमे ही है, अत आकाश के निमित्त द्वारा टोपीका दुहरापन नहीं जाना जा सकता । तो फिर टोपीकी दुहरे होनेकी क्रिया हुई अर्थात् पहले उसका क्षेत्र लम्बा था, अब वह थोडे क्षेत्र मे रही हुई है—इस तरह टोपी क्षेत्रान्तर हुई है और क्षेत्रांतर होने मे जो वस्तु निमित्त है वह धर्मद्रव्य है ।

(५) अब टोपी टेढी मेढी स्थिर पडी है । तो यहाँ स्थिर होनेमे उसे निमित्त कौन है ? आकाशद्रव्य तो मात्र स्थान देनेमे निमित्त है । टोपी चले या स्थिर रहे इसमे आकाशका निमित्त नहीं है । जब टोपीने सीधी दशा मे से टेढी अवस्थारूप होनेके लिये गमन किया तब धर्मद्रव्यका निमित्त था, तो अब स्थिर रहनेकी क्रियामे उसके विरुद्ध निमित्त चाहिए । गतिमे धर्म-द्रव्य निमित्त था तो अब स्थिर रहनेमे अधर्मद्रव्य निमित्तरूप है ।

(६) टोपी पहले सीधी थी इस समय टेढी है और वह अमुक समय तक रहेगी—ऐसा जाना, वहाँ 'काल' सिद्ध हो गया । भूत, वर्तमान, भविष्य अथवा पुराना-नया, दिवस घटा इत्यादि जो भेद होते हैं वे भेद किसी एक मूल वस्तुके बिना नहीं हो सकते, अत भेद—पर्यायरूप व्यवहारकालका आधार—कारण-निश्चय कालद्रव्य सिद्ध हुआ । इसतरह टोपी परसे छह द्रव्य सिद्ध हुए ।

इन छह द्रव्योमेसे एक भी द्रव्य न हो तो जगत्का व्यवहार नहीं चल सकता । यदि पुद्गल न हो तो टोपी ही न हो । यदि जीव न हो तो टोपीके अस्तित्वका निश्चय कौन करे ? यदि आकाश न हो तो यह पहचान नहीं हो सकती कि टोपी कहाँ है ? यदि धर्म और अधर्म द्रव्य न हो तो टोपीमे हुआ फेरफार (क्षेत्रांतर और स्थिरता) मालूम नहीं हो सकता और यदि काल द्रव्य न हो तो पहले जो टोपी सीधी थी वही इस समय टेढी है, ऐसा पहले और पीछे टोपीका अस्तित्व निश्चित नहीं हो सकता, अत टोपीको सिद्ध करनेके लिए छहो द्रव्योको स्वीकार करना पडता है । जगतकी किसी भी एक वस्तुको स्वीकार करनेसे व्यक्तरूपसे या अव्यक्तरूपसे छहो द्रव्योका स्वीकार हो जाता है ।

मनुष्य शरीरके दृष्टान्तसे छह द्रव्योंकी सिद्धि

(१-२) यह शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, यह पुद्गलका बना हुआ है और शरीरमे जीव रहा हुआ है । यद्यपि जीव और पुद्गल एक आकाश की जगहमे रहते हैं तथापि दोनो पृथक् हैं । जीवका स्वभाव जानने का है और पुद्गलका यह शरीर कुछ जानता नहीं । शरीरका कोई भाग कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नहीं कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, क्योंकि शरीर और जीव सदा पृथक् ही है । दोनो का स्वरूप पृथक् है और दोनोका काम पृथक् ही है यह जीव और पुद्गल तो स्पष्ट है । (३) जीव और शरीर कहाँ रह रहे हैं ? अमुक ठिकाने, पाँच फुट जगहमे, दो फुट जगहमे रह रहे हैं, अतः 'जगह' कहनेसे आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ ।

यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीव और शरीर आकाश मे रहे हुए हैं वहाँ यथार्थ मे जीव, शरीर और आकाश तीनों स्वतंत्र पृथक्-पृथक् ही हैं, कोई एक दूसरेके स्वरूपमे नहीं घुस गया । जीव तो ज्ञानत्व स्वरूपसे ही रहा है, रग, गंध इत्यादि शरीरमे ही है, वे जीव या आकाश आदि किसीमे नहीं हैं, आकाशमे वर्ण, गंध इत्यादि नहीं हैं तथा ज्ञान भी नहीं, वह अरूपी-अचेतन है, जीवमे ज्ञान है किंतु वर्ण गंध इत्यादि नहीं अर्थात् वह अरूपी-चेतन है, पुद्गलमे वर्ण-गंध इत्यादि हैं किंतु ज्ञान नहीं अर्थात् वह रूपी-अचेतन है, इसतरह तीनों द्रव्य एक दूसरेसे भिन्न-स्वतंत्र हैं । प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होनेसे कोई दूसरी वस्तु किसीका कुछ कर नहीं सकती, यदि एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो वस्तुको स्वतंत्र कैसे कहा जायगा ?

(४) जीव, पुद्गल और आकाश निश्चित किये अब कालका निश्चय करते हैं । ऐसा पूछा जाता है कि "तुम्हारी आयु कितनी है ?" (यहाँ 'तुम्हारी' अर्थात् शरीरके सयोगरूप आयुकी बात समझना) शरीरकी उम्र ४०-५० वर्ष आदि की कही जाती है और जीव अनादि अनन्त अस्तिरूप से है । यह कहा जाता है कि यह मेरी अपेक्षा पाँच वर्ष छोटा है, यह पाँच वर्ष बड़ा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे बड़ेपनकी बात नहीं है किन्तु कालकी अपेक्षासे छोटे बड़ेपनकी बात है, यदि काल द्रव्यकी अपेक्षा न लें तो यह नहीं कह सकते कि यह छोटा, यह बड़ा, यह बालक,

यह युवा या वह वृद्ध है । पुरानी नई अवस्था बदलती रहती है इसी परसे कालद्रव्यका अस्तित्व निश्चित होता है ॥ ४ ॥

कही जीव और शरीर स्थिर होता है और कही गति करता है । स्थिर होते समय तथा गमन करते समय दोनों समय वह आकाशमे ही है, अर्थात् आकाश परसे उसका गमन या स्थिर रहनेरूप निश्चित नहीं हो सकता । गमनरूप दशा और स्थिर रहनेरूप दशा इन दोनोंकी पृथक् पृथक् पहचान करनेके लिए उन दोनों दशामे भिन्न २ निमित्तरूप ऐसे दो द्रव्योंको पहचानना होगा । धर्मद्रव्यके निमित्ताद्वारा जीव-पुद्गलका गमन पहचाना जा सकता है और अधर्मद्रव्यके निमित्ता द्वारा स्थिरता पहचानी जा सकती है । यदि ये धर्म और अधर्मद्रव्य न हो तो गमन और स्थिरताके भेदको नहीं जाना जा सकता ।

यद्यपि धर्म-अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलको कही गति या स्थिति करने मे मदद करते नहीं हैं, परन्तु एक द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यकी अपेक्षाके बिना पहचाना नहीं जा सकता । जीवके भावको पहचाननेके लिये अजीवकी अपेक्षा की जाती है, जो जाने सो जीव-ऐसा कहनेसे ही “ज्ञानत्वसे रहित जो अन्य द्रव्य हैं वे जीव नहीं है” इसप्रकार अजीव की अपेक्षा आ जाती है व ऐसा बताने पर आकाशकी अपेक्षा हो जाती है कि ‘जीव अमुक जगह है’ । इस प्रकार छहो द्रव्योमे समझ लेना । एक आत्मद्रव्यका निर्णय करनेपर छहो द्रव्य मालूम होते हैं, यह ज्ञानकी विशालता है और इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वद्रव्योंको जान लेना ज्ञानका स्वभाव है । एक द्रव्यको सिद्ध करनेसे छहो द्रव्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमे द्रव्यकी पराधीनता नहीं है, परन्तु ज्ञानकी महिमा है । जो पदार्थ होता है वह ज्ञानमे अवश्य जाना जाता है । पूर्ण ज्ञान मे जितना जाना जाता है इस जगत्मे उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । पूर्ण ज्ञानमे छह द्रव्य बतलाये है, छह द्रव्यसे अधिक अन्य कुछ नहीं है ।

कर्मोंके कथनसे छहों द्रव्योंकी सिद्धि

कर्म यह पुद्गलकी अवस्था है, जीवके विकारी भावके निमित्तासे वह जीवके साथ रहे हुए है, कितनेक कर्म बधरूपसे स्थिर हुए है उनको

अधर्मास्तिकायका निमित्त है, प्रतिक्षण कर्म उदयमे आकर भड जाते है, भड जानेमे क्षेत्रांतर भी होता है उसमे, उसे धर्मास्तिकायका निमित्त है । यह कहा जाता है कि कर्मकी स्थिति ७० कोडा कोडि सागर और कममे कम अन्तर्मुहूर्त की है, इसमे काल द्रव्यकी अपेक्षा हो जाती है, बहुतसे कर्म परमाणु एक क्षेत्रमे रहते है, इसमे आकाशद्रव्यकी अपेक्षा है । इस तरह छह द्रव्य सिद्ध हुए ।

द्रव्योंकी स्वतंत्रता

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य(-कर्म) दोनो एकदम पृथक् पृथक् पदार्थ है और दोनो अपनेअपनेमे स्वतंत्र है, कोई एक दूसरेका कुछ ही नहीं करते । यदि जीव और कर्म एक हो जाय तो इस जगत्मे छहद्रव्य ही नहीं रह सकते, जीव और कर्म सदा पृथक् ही है । द्रव्यो का स्वभाव अपने अमर्यादित अनन्त गुणोमे अनादि अनन्त रहकर प्रतिसमय बदलनेका है । सभी द्रव्य अपनी शक्तिसे स्वतंत्ररूपसे अनादि अनन्त रहकर स्वयं अपनी अवस्था बदलते है । जीवकी अवस्था जीव बदलाता है, पुद्गलकी हालत पुद्गल बदलाता है । पुद्गलका जीव कुछ नहीं करता और न पुद्गल जीवका कुछ करता है । व्यवहारसे भी किसीका परद्रव्यमे कर्तापना नहीं है घीका घडाके समान व्यवहारसे कर्तापनेका कथन होता है जो सत्यार्थ नहीं है ।

उत्पाद-व्यय-भ्रुव

द्रव्यका और द्रव्यकी अवस्थाओका कोई कर्ता नहीं है । यदि कोई कर्ता हो तो उसने द्रव्योको किस तरह बनाया ? किसमेसे बनाया ? वह कर्ता स्वयं किसका बना ? जगत्मे छहो द्रव्य स्व स्वभावसे ही है, उनका कोई कर्ता नहीं है । किसी भी नवीन पदार्थकी उत्पत्ति ही नहीं होती । किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु जैसा पदार्थ हो वैसा ही रहकर उनमे अपनी अवस्थाओका रूपांतर होता है । यदि द्रव्य हो तो उसका नाश नहीं होता, जो द्रव्य नहीं वह उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य होता है वह स्वशक्तिसे प्रतिक्षण अपनी

अवस्था बदलता ही रहता है, ऐसा नियम है। इस सिद्धांतको उत्पाद-व्यय-द्रुव अर्थात् नित्य रहकर बदलना कहा जाता है।

द्रव्य कोई बनानेवाला नहीं है इसलिये सातवा कोई नया द्रव्य नहीं हो सकता, और किसी द्रव्यका कोई नाश करनेवाला नहीं है इसलिये छह द्रव्योंमें कभी कमी नहीं होती। शाश्वतम्पमें छह ही द्रव्य हैं। सर्वज्ञ भगवान् ने नपूर्ण ज्ञानके द्वारा छह द्रव्य जाने और वही उपदेश में दिव्य-ध्वनि द्वारा निरूपित किये। सर्वज्ञ बीतराग देव प्रणीत परम सत्यमार्ग के अनिरिक्त इन छह द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप अन्यत्र कही है ही नहीं।

द्रव्यकी शक्ति (गुण)

द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति (चिह्न, विशेष गुण) पहले सक्षिप्तरूपमें नहीं जा चुकी है, एक द्रव्य की जो विशिष्ट शक्ति है वह अन्य द्रव्यमें नहीं होती। इसीलिये विशिष्ट शक्तिके द्वारा द्रव्यको पहचाना जा सकता है। जैसे कि ज्ञान जीव द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति है। जीवके अनिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमें ज्ञान नहीं है, इसीलिये ज्ञान शक्तिके द्वारा जीव पहचाना जा सकता है।

यहां अब द्रव्योंकी सामान्य शक्ति मन्धी कुछ कथन किया जाता है। जो शक्ति सभी द्रव्योंमें ही उसे सामान्य शक्ति कहते हैं। अस्तित्व, अस्मत्त्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणलघुत्व और प्रदेशत्व ये मुख्य सामान्य ६ गुण हैं, ये सभी द्रव्योंमें हैं।

३—द्रव्यत्वगुणके कारण द्रव्य निरंतर एक अवस्थामे से दूसरी अवस्थामे द्रवा करता है—परिणमन किया करता है । द्रव्य त्रिकाल अस्ति रूप है तथापि वह सदा एक सदृश (कृत्स्थ) नहीं है, परन्तु निरंतर नित्य बदलनेवाला—परिणामी है । यदि द्रव्यमे परिणमन न हो तो जीवके ससार दशाका नाश होकर मोक्षदशा की उत्पत्ति कैसे हो ? शरीर की बाल्यदशा मे से युवकदशा कैसे हो ? छहो द्रव्योमे द्रव्यत्व शक्ति होने से सभी स्वतन्त्र-रूपसे अपनी अपनी पर्यायमे परिणम रहे है, कोई द्रव्य अपनी पर्याय परिणमाने के लिये दूसरे द्रव्य की सहायता या अपेक्षा नहीं रखता ।

४—प्रमेयत्वगुण के कारण द्रव्य ज्ञानमे ज्ञात होते हैं । छहो द्रव्यो मे इस प्रमेयशक्ति के होने से ज्ञान छहो द्रव्यके स्वरूपका निर्णय कर सकता है । यदि वस्तु मे प्रमेयत्व गुण न हो तो वह स्वयंको किस तरह बतला सकता है कि 'यह वस्तु है' । जगतका कोई पदार्थ ज्ञान अगोचर नहीं है, आत्मामे प्रमेयत्व गुण होने से आत्मा स्वयं निजको जान सकता है ।

५—अगुरुलघुत्व गुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज २ स्वरूप से ही कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमाणुरूप नहीं हो जाता, परमाणु बदलकर कभी जीवरूप नहीं हो जाता, जड सदा जडरूपसे और चेतन सदा चेतनरूपसे ही रहता है ज्ञानका विकास विकार दशामे चाहे जितना स्वल्प हो तथापि जीवद्रव्य बिलकुल ज्ञान शून्य हो जाय ऐसा कभी नहीं होता । इस शक्तिके कारण द्रव्यके एक गुण दूसरे गुणरूप न परिणामे तथा एक द्रव्यके अनेक या—अनन्त गुण अलग अलग नहीं हो जाते, तथा कोई दो पदार्थ एक रूप होकर तीसरा नई तरहका पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अन्यथा कदापि नहीं होता ।

६—प्रदेशत्व गुणके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना अपना आकार अवश्य होता है । प्रत्येक अपने अपने स्वाकारमे ही रहता है । सिद्धदशा होने पर एक जीव दूसरे जीवमे नहीं मिल जाता किन्तु प्रत्येक जीव अपने प्रदेशाकार मे स्वतन्त्र रूपसे कायम रहता है ।

ये छह सामान्यगुण मुख्य है इनके अतिरिक्त भी दूसरे सामान्य गुण है । इस तरह गुणो द्वारा द्रव्यका स्वरूप विशेष स्पष्टता से जाना जा सकता है ।

छह कारक (-कारण) [लघु जैन सि० प्रवेशिका से]

(१) कर्त्ता:—जो स्वतन्त्रतासे (-स्वाधीनतासे) अपने परिणाम को करे सो कर्त्ता है । प्रत्येक द्रव्य अपनेमे स्वतन्त्र व्यापक होने से अपने ही परिणामोका कर्त्ता है ।

(२) कर्म (-कार्य);—कर्त्ता जिस परिणामको प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है । प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्य लक्षण-वाला प्रत्येक द्रव्यका परिणामरूप कर्म होता है । [उस कर्म (-कार्य) मे प्रत्येक द्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और अन्तमे व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणामन करता हुआ, और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस परिणामके कर्त्ता है ।]

(३) करण:—उस परिणामका साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधन को करण कहते है ।

(४) संप्रदान—कर्म (-परिणाम-कार्य) जिसे दिया जाय या जिसके लिये किया जाता है उसे संप्रदान कहते है ।

(५) अपादान—जिसमे से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तुको अपादान कहते है ।

(६) अधिकरण—जिसमे या जिसके आधारसे कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते है ।

सर्व द्रव्योकी प्रत्येक पर्यायमें यह छहो कारक एक साथ वर्तते है, इसलिये आत्मा और पुद्गल शुद्धदशामे या अशुद्धदशामे स्वयं ही छहो कारकरूप परिणामन करते हैं और अन्य किसी कारको (-कारणो) की अपेक्षा नहीं रखते हैं । (पचास्तिकाय गाथा ६२ स० टीका)

प्रश्न—कार्य कैसे होता है ?

उत्तर—‘कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां’ कारणानुविधायीनि कार्याणी’—कारण जैसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा ही कार्य होता है । कार्यको—क्रिया, कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणामन

और परिणति भी कहते हैं [यहाँ कारणको उपादान कारण समझना क्योंकि उपादान कारण वही सच्चा कारण है]

प्रश्न—कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ?

प्रश्न—उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो हैं —उपादान और निमित्त । उपादानको निजशक्ति अथवा निश्चय और निमित्तको परयोग अथवा व्यवहार कहते हैं ।

प्रश्न—उपादान कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो द्रव्य स्वयं कार्यरूप परिणमित हो, उसे-उपादान कारण कहते हैं । जैसे-घटकी उत्पत्तिमें मिट्टी । (२) अनादिकालसे द्रव्यमें जो पर्यायोका प्रवाह चला आ रहा है, उसमें अनन्तर पूर्वक्षणवर्ति पर्याय उपादान कारण है और अनन्तर उत्तर क्षणवर्ति पर्याय कार्य है । (३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है । उपादान वही सच्चा (-वास्तविक) कारण है ।

[न० १ ध्रुव उपादान द्रव्यार्थिकनयसे है, न० २-३ क्षणिक-उपादान पर्यायार्थिकनयसे है ।]

प्रश्न—योग्यता किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) “योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय दि० पृ० २७) योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है [यह कथन ज्ञान की योग्यता (-सामर्थ्य) के लिये है परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वत्र समान है]

(२) सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत वे ‘योग्यता’ शब्द के अर्थ हैं ।

प्रश्न—निमित्त कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ स्वयं कार्यरूप न परिणामे, परन्तु कार्य की

उत्पत्ति में अनुकूल होनेका जिममें आरोप आ सके उस पदार्थको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे—घटकी उत्पत्तिमें कुम्भकार, दंड, चक्र आदि। (निमित्त वह सच्चा कारण नहीं है—अकारणवत् है क्योंकि वह उपचार-मात्र अथवा व्यवहारमात्र कारण है)

उपादान कारण और निमित्तकी उपस्थितिका क्या नियम है ?

(वनारसी विलासमें कथित दोहा—)

प्रश्न—(१) गुरु उपदेश निमित्त विन, उपादान बलहीन,
ज्यो नर दूजे पाव विन, चलवेको आधीन ॥ १ ॥

प्रश्न—(२) हाँ जाने था एक ही, उपादान मो काज,
थकै सहाई पीन विन, पानीमाहि जहाज ॥ २ ॥

प्रथम प्रश्न का उत्तर—

ज्ञान नैन किरिया चरन, दोऊ जिवमग धार,
उपादान निश्चय जहाँ, तहँ निमित्त व्यौहार ॥ ३ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन-ज्ञानरूप नेत्र और ज्ञानमें चरण अर्थात् लीनता-रूप क्रिया दोनों मिलकर मोक्षमार्ग जानो। उपादानरूप निश्चय कारण जहाँ हो वहाँ निमित्तरूप व्यवहार कारण होता ही है ॥ ३ ॥

भावार्थ—(१) उपादान वह निश्चय अर्थात् सच्चा कारण है, निमित्त तो मात्र व्यवहार अर्थात् उपचार कारण है, सच्चा कारण नहीं है, इसलिए तो उसे अकारणवत् कहा है। और उसे उपचार (-आरोप) कारण क्यों कहा कि वह उपादानका कुछ कार्य करते कराते नहीं, तो भी कार्यके समय उनकी उपस्थिति के कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है।

(२) सम्यग्ज्ञान और ज्ञानमें लीनताको मोक्षमार्ग जानो ऐसा कहा उसीमें शरीराश्रित उपदेश उपवासादिक क्रिया और शुभरागरूप व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो वह वात आ जाती है।

प्रथम प्रश्नका समाधान—

उपादान निज गुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय,
भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला ब्रह्मे कोय ॥ ४ ॥

अर्थ—जहाँ निजशक्तिरूप उपादान तैयार हो वहाँ पर निमित्त होते ही है, ऐसी भेदज्ञान प्रमाणकी विधि (-व्यवस्था) है, यह सिद्धात कोई विरला ही समझता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियम से निमित्त होता है, निमित्त की राह देखना पड़े ऐसा नहीं है, और निमित्त को हम जुटा सकते ऐसा भी नहीं है । निमित्त की राह देखनी पड़ती है या उसे मै ला सकता हूँ ऐसी मान्यता—परपदार्थ मे अभेदबुद्धि अर्थात् अज्ञानसूचक है । निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप है यह तो मर्यादा है ॥४॥

उपादान बल जहँ तहाँ, नहीं निमित्तको दाव,

एक चक्रसो रथ चलै, रविको यहै स्वभाव ॥ ५ ॥

अर्थ—जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही बल है निमित्त होते है परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (-बल) नहीं है जैसे एक चक्रसे सूर्यका रथ चलता है इस प्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता (सामर्थ्य) से ही होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ:—कोई ऐसा समझता है कि—निमित्त उपादान के ऊपर सचमुच असर करते है, प्रभाव पड़ने है, सहाय-मदद करते है, आधार देते है तो वे अभिप्राय गलत हैं ऐसा यहाँ दोहा ४-५-६ ७ मे स्पष्टतया कहा है । अपने हितका उपाय समझनेके लिये यह बात बड़ी प्रयोजनभूत है ।

शास्त्रमे जहाँ परद्रव्यको (निमित्तको) सहायक, साधन, कारण, कारक आदि कहे हो तो वह “व्यवहार नयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौं ऐसै है नाहीं निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना ।”

(देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६९)

दूसरे प्रश्नका समाधान—

सधै वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमित्त है कौन,

ज्यो जहाज परवाहमे, तिरै सहज विन पौन ॥ ६ ॥

अर्थ—प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतासे अपनी अवस्थाको (-कार्यको) प्राप्त करती है वहाँ निमित्त कौन ? जँमे जहाज प्रवाहमे सहज ही पवन बिना ही तैरता है ।

भावार्थ—जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्थामे स्वतन्त्र-पनेसे ही अपने परिणामको करते हैं, अज्ञानी जीव भी स्वतन्त्रपनेसे निमित्ताधीन परिणामन करता है, कोई निमित्त उसे आधीन नहीं बना सकता ॥६॥

उपादान विधि निर्वचन, है निमित्त उपदेश,

वसे जु जैसे देगमे, करे सु तैसे भेद ॥ ७ ॥

अर्थ—उपादानका कथन एक ‘योग्यता’ शब्द द्वारा ही होता है, उपादान अपनी योग्यता से अनेक प्रकार परिणामन करता है तब उपस्थित निमित्त पर भिन्न २ कारणपनेका आरोप (-भेप) आता है उपादानकी विधि निर्वचन होनेमे निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

भावार्थ—उपादान जब जैसे कार्यको करता है तब वैसे कारणपने का आरोप (-भेप) निमित्तपर आता है जैसे—कोई वजूकायवान मनुष्य नर्कगति योग्य मलिन भाव करता है तो वजूकाय पर नर्कका कारणपनेका आरोप आता है, और यदि जीव मोक्षयोग्य निर्मलभाव करता है तो उसी निमित्तपर मोक्षकारणपनेका आरोप आता है । इस प्रकार उपादान के कार्यानुसार निमित्तमे कारणपनेका भिन्न भिन्न आरोप दिया जाता है । इससे ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नहीं होता परन्तु कथन होता है । अतः उपादान सच्चा कारण है, और निमित्त आरोपित कारण है ।

प्रश्न—पुद्गलकर्म, योग, इन्द्रियोके भोग, धन, घरके लोग, मकान इत्यादि इस जीवको राग-द्वेष परिणामके प्रेरक है ?

उत्तर—नहीं, छहो द्रव्य, सर्व अपने २ स्वरूपसे सदा असहाय (-स्वतन्त्र) परिणामन करते हैं, कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नहीं है, इसलिये किसी भी परद्रव्य राग-द्वेषके प्रेरक नहीं है परन्तु मिथ्यात्वमोह-रूप मदिरापान है वही (अनन्तानुवधी) राग-द्वेषका कारण है ।

प्रश्न—पुद्गलकर्मकी जोरावरीसे जीवको राग-द्वेष करना पड़ता है, पुद्गलद्रव्य कर्मोंका भेष घर घर कर ज्यो २ बल करते हैं त्यो त्यो जीव को राग-द्वेष अधिक होते हैं यह बात सत्य है ?

उत्तर—नही, क्योंकि जगतमे पुद्गलका सग तो हमेशा रहता है, यदि उनकी जोरावरीसे जीवको रागादि विकार हो तो शुद्धभावरूप होनेका कभी अवसर नहीं आसकता, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि शुद्ध या अशुद्ध परिणामन करनेमे चेतन स्वयं समर्थ है ।

(स० सार नाटक सर्वविशुद्धद्वार काव्य ६१ से ६६)

[निमित्तके कही प्रेरक और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो वहाँ वे गमनक्रियावान् या इच्छाआदिवान् है या नहीं ऐसा समझानेके लिये है, परन्तु उपादानके लिये तो सर्व प्रकारके निमित्त धर्मास्तिकायवत् उदासीन ही कहे है । [देखो श्री पूज्यपादाचार्यकृत इष्टोपदेश गा० ३५]

प्रश्न—निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—उपादान स्वतः कार्यरूप परिणामता है उस समय, भावरूप या अभावरूप कौन उचित (-योग्य) निमित्त कारणका उसके साथ सम्बन्ध है वह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते हैं । इस तरहसे भिन्न भिन्न पदार्थोंके स्वतन्त्र सम्बन्धको निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध कहते हैं ।

(॥ देखो प्रश्न 'निमित्त')

[निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध परतन्त्रताका सूचक नहीं है, किन्तु नैमित्तिकके साथमे कौन निमित्तरूप पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है । जिस कार्यको नैमित्तिक कहा है उसीको उपादानकी अपेक्षा उपादेय भी कहते हैं ।]

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके दृष्टांतः—

(१) केवलज्ञाननैमित्तिक है और लोकालोकरूप सब ज्ञेय निमित्त है, (प्रवचनसार गा० २६ की टीका)

(२) सम्यग्दर्शन नैमित्तिक है और सम्यग्ज्ञानीका उपदेशादि निमित्त है, (आत्मानुशासन गा० १० की टीका)

(३) सिद्धदशा नैमित्तिक है और पुद्गलकर्मका अभाव निमित्त है, (समयसार गा० ८३ की टीका)

(४) "जैसे अधःकर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत

(आहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (-मुनि) नैमित्तिकभूत वधसाधक भावका प्रत्याख्यान (-त्याग) नहीं करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता” इसमें जीवका वधसाधक भाव नैमित्तिक है और उस परद्रव्य निमित्त है । (म० सार गाथा २८६-८७ की टीका)

पचाध्यायी शास्त्रमें नयाभासोके वर्णनमें ‘जीव शरीरका कुछ कर सकता नहीं है—परस्पर वध्य—वधकभाव नहीं है’ ऐसा कहकर शरीर और आत्माको निमित्तनैमित्तिक भावका प्रयोजन क्या है उसके उत्तरमें ‘प्रत्येक द्रव्य स्वय और स्वत परिणमन करता है वहाँ निमित्तपनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं है ऐसा समाधान श्लोक ५७१ में कहा है ।

श्लोक—अथचेदवश्यमेतन्निमित्त नैमित्तिकत्वमास्ति मिथ ।

न यत स्वय स्वतो वा परिणममानस्य किं निमित्ततया ॥५७१॥

अन्वयार्थः—[अथ चेत्] यदि कदाचित् यह कहा जाय कि [मिथ.] परस्पर [एतन्निमित्तनैमित्तिकत्व] इन दोनोंमें निमित्त और नैमित्तिकपना [अवश्यमस्ति] अवश्य है तो इसप्रकार कहना भी [न] ठीक नहीं है, [यत] क्योंकि [स्वय] स्वय [वा] अथवा [स्वत] स्वत [परिणममानस्य] परिणमन करनेवाली वस्तुको [निमित्ततया] निमित्तपनेसे [किं] क्या फायदा है अर्थात् स्वत परिणमनशील वस्तुको निमित्त कारणसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इस विषयमें स्पष्टताके लिये पचाध्यायी भाग १ श्लो० ५६५ से ५८५ तक देखना चाहिये ।

प्रयोजनभूत

इसतरह छह द्रव्यका स्वरूप अनेक प्रकारसे वर्णन किया । इन छह द्रव्योंमें प्रतिसमय परिणमन होता है उसे, ‘पर्याय’ (हालत, अवस्था Condition) कहते हैं । धर्म-अधर्म-आकाश और काल इन चार द्रव्यों की पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, अवशिष्ट जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें शुद्ध पर्याय होती है अथवा अशुद्ध पर्याय भी हो सकती है ।

जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें से भी पुद्गल द्रव्यमें ज्ञान नहीं है, उसमें जानपना (ज्ञानत्व) नहीं इसीसे उसमें ज्ञानकी विपरीतरूप भूल

नहीं, अतएव पुद्गलको सुख या दुःख नहीं होता । यथार्थ ज्ञानके द्वारा सुख और विपरीतज्ञानके द्वारा दुःख होता है, परन्तु पुद्गल द्रव्यमें ज्ञान गुण ही नहीं, इसीलिये उसके सुख दुःख नहीं, उसमें सुख गुण ही नहीं । ऐसा होने से तो पुद्गल द्रव्यके शुद्ध दशा हो या अशुद्धदशा, दोनों समान हैं । शरीर पुद्गल द्रव्य की अवस्था है इसलिये शरीरमें सुख दुःख नहीं होते शरीर चाहे निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख दुःखका सम्बन्ध नहीं है ।

अब शेष रहा जाननेवाला जीवद्रव्य

छहो द्रव्यमें यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिवाला है । जीवमें ज्ञानगुण है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमें सुखगुण है । यदि यथार्थ ज्ञान करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावको नहीं पहचानता और ज्ञानसे भिन्न अन्य वस्तुओंमें सुखकी कल्पना करता है । यह उसके ज्ञानकी भूल है और उस भूलको लेकर ही जीवके दुःख है । जो अज्ञान है सो जीव की अशुद्ध पर्याय है, जीव की अशुद्ध पर्याय दुःखरूप है अतः उस दशाको दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा शुद्ध दशा करने का उपाय समझाया जाता है, क्योंकि सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख तो जीव की शुद्धदशामें ही है, इसलिये जो छह द्रव्य जाने उनमें से जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योंके गुण पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नहीं है किन्तु जीवके अपने गुण पर्यायके साथ ही प्रयोजन है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र के

पाँचवें अध्याय की गुजराती टीका का

हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र अध्याय षट्ठा

भूमिका

१—पहले अध्यायके चौथे सूत्रमें सात तत्त्व कहे हैं और यह भी पहले अध्यायके दूसरे सूत्रमें कहा है कि उन तत्त्वों की जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्यग्दर्शन है। दूसरे से पाँचवें अध्याय पर्यंत जीव और अजीव तत्त्व का वर्णन किया है। इस छठे अध्याय और सातवें अध्यायमें आसूव तत्त्व का स्वरूप समझाया गया है। आसूवकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, जो यहाँ लागू होती है।

२—सात तत्त्वोंकी सिद्धि

(बृहद्द्रव्यसंग्रहके ७१-७२ वें पृष्ठ के आधार में)

इस जगत्में जीव और अजीव द्रव्य हैं और उनके परिणामनसे आसूव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्व होते हैं। इस प्रकार जीव, अजीव, आसूव, वन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं।

अब यहाँ गिण्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव ! (१) यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकात से (—सर्वथा) परिणामी ही हो तो उनके संयोग पर्यायरूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है, और (२) यदि वे सर्वथा अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा है तो आसूवादि तत्त्व किम तरह सिद्ध होते हैं ?

श्री गुरु इसका उत्तर देते हैं—जीव और अजीव द्रव्य 'कथञ्चित् परिणामी' होने से अवशिष्ट पाँच तत्त्वोंका कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है।

(१) अब यह कहा जाता है कि कथञ्चित् परिणामित्व का क्या अर्थ है ? जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निर्मल है तथापि जपा-पुष्प आदि के सामीप्यसे अपनी योग्यताके कारण से पर्यायान्तर परिणति ग्रहण करती है। यद्यपि स्फटिकमणि पर्यायमे उपाधिकाग्रहण करती है तो भी निश्चयसे

अपना जो निमल स्वभाव है उसे वह नहीं छोड़ती । इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द एकरूप है, परन्तु स्वयं अनादि कर्मबन्धरूप पर्याय के वशीभूत होने से वह रागादि परद्रव्य उपाधि पर्यायको ग्रहण करता है । यद्यपि जीव पर्याय में परपर्यायरूपसे (पर द्रव्यके आलवन से हुई अशुद्ध पर्यायरूपसे) परिणमता है तथापि निश्चय नयसे शुद्ध स्वरूपको नहीं छोड़ता । ऐसा ही पुद्गल द्रव्यका भी होता है । इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्षपरिणामन होना वही 'कथञ्चित् परिणामित्व' शब्दका अर्थ है ।

(२) इसप्रकार 'कथञ्चित् परिणामित्व' सिद्ध होने पर जीव और पुद्गलके सयोग की परिणति (—परिणाम) से बने हुये बाकी के आसूवादि पांच तत्त्व सिद्ध होते हैं । जीवमें आसूवादि पाँच तत्त्वोंके परिणामनके समय पुद्गलकर्मरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है और पुद्गलमें आसूवादि पाँच तत्त्वों के परिणामनमें जीवके भावरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है । इसी से ही सात तत्त्वोंको 'जीव और पुद्गलके सयोगकी परिणतिसे रचित' कहा जाता है । परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीव और पुद्गलकी एकत्रित परिणति होकर बाकीके पाँच तत्त्व होते हैं ।

पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्योंको इन पाँच तत्त्वोंमें मिलाने पर कुल सात तत्त्व होते हैं, और उसमें पुण्य-पापको यदि अलग गिना जावे तो नव पदार्थ होते हैं । पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोंका अतर्भाव (समावेश) अभेद नयसे यदि जीव आसूव-बध पदार्थमें किया जावे तो सात तत्त्व कहे जाते हैं ।

३—सात तत्त्वोंका प्रयोजन

(बृहत् द्रव्यसह पृष्ठ ७२-७३ के आधार में)

शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! यद्यपि जीव-अजीव के कथञ्चित् परिणामित्व मानने पर भेद प्रधान पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे सात तत्त्व सिद्ध होगये, तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? क्योंकि जैसे अभेद नयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोंका पहले सात तत्त्वोंमें

४. तत्त्व की श्रद्धा कब हुई कही जाय ?

(१) जैन शास्त्रोमे कहे हुए जीवके त्रस-स्थायर आदि भेदो को, गुणस्थान मार्गणा इत्यादि भेदो को तथा जीव पुद्गल आदि भेदो को तथा वर्णादि भेदोको तो जीव जानता है, किन्तु अध्यात्मशास्त्रोमे भेदविज्ञान के कारणभूत और वीतरागदशा होने के कारणभूत वस्तुका जैसा निरूपण किया है वैसा जो नहीं जानता, उसके जीव और अजीव तत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है ।

(२) पुनश्च, किसी प्रसंग से भेद विज्ञानके कारणभूत और वीतरागदशाके कारणभूत वस्तुके निरूपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हो, परन्तु निजको निजरूप जानकर उसमे परका अश भी (मान्यतामे) न मिलाना तथा निजका अश भी (मान्यतामे) परमे न मिलाना, जहाँतक जीव ऐसा श्रद्धान न करे वहाँतक उसके जीव और अजीव तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं ।

(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्यादृष्टि बिना निश्चय के (निर्णय रहित) पर्याय बुद्धिसे (-देहदृष्टिसे) ज्ञानत्वमे तथा वर्णादिमे अहबुद्धि धारण करता है, उसी प्रकार जो जीव आत्माश्रित ज्ञानादिमे तथा शरीराश्रित उपदेश, उपवासादि क्रियामे निजत्व मानता है तो उसके जीव-अजीव तत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है । ऐसा जीव किसी समय शास्त्रानुसार यथार्थ बात भी कहे परन्तु वहाँ उसके अतरंग निश्चयरूप श्रद्धा नहीं है, इसीलिये जिस तरह नशा युक्त-मनुष्य माता को माता कहे तो भी वह समझदार नहीं है, उसी तरह यह जीव भी सम्यग्दृष्टि नहीं ।

(४) पुनश्च, यह जीव जैसे किसी दूसरे की ही बात करता हो वैसे ही आत्माका कथन करता है, परन्तु 'यह आत्मा मैं ही हूँ' ऐसा भाव उसके प्रतिभासित नहीं होता । और फिर जैसे किसी दूसरे को दूसरे से भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परन्तु 'मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हूँ' ऐसा भाव उसके नहीं भासता, इसीलिये उसके जीव-अजीव की यथार्थ श्रद्धा नहीं ।

(५) पर्यायमे (-वर्तमान दशामे, जीव-पुद्गलके परस्पर के निमित्त

से अनेक क्रियायें होती हैं, उनमें से जो उसको मित्तापने वाली हैं मानता है, किन्तु उसके ऐसा मित्त मित्त भाव नहीं मानता कि 'यह जीव की क्रिया है और यह पुद्गल की क्रिया है।' ऐसा मित्त भाव माने बिना उसकी जीव-अजीवका यथार्थ अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव-अजीव के जानने का प्रयोजन तो यही था, जो कि उसे भ्रम नहीं।

(देगी दहली मस्ती गन्धमाना का मोक्षमार्ग प्रकाशित अ० ७०० ३३१)

(६) पहले अध्याय के ३२ वें सूत्रमें मन्मत्तोरविषेपादृष्ट्याप्त-लब्धेऽन्मत्तवत् कहा है वह समझकर विषयेत अभिप्राय रहित होकर मन्मत्त का भेदज्ञान करना चाहिये जहाँतक ऐसी यथावस्था न हो वहाँ तक जीव सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता। उसमें 'मत्' शब्दमें वह समझने के लिये कहा है कि जीव स्वयं पिता की शुद्ध चेतन्य स्वरूप क्यों है और 'अमत्' शब्दमें यह बताया है कि जीवमें होनेवाला विकार जीवमें भेद किया जा सकता है, उसलिये वह पर है। पर पदार्थ और आत्मा भिन्न होने से कोई परका कुछ कर नहीं सकता; आत्मा की अपेक्षा में पर पदार्थ असत् है—नास्तिरूप है। जब ऐसा यथार्थ समझे तभी जीवके मन्मत्त-अमन्मत्त के विषेय का यथार्थ ज्ञान होता है। जीवके जहाँ तक ऐसा ज्ञान न हो वहाँ तक आत्मव दूर नहीं होता, जहाँतक जीव अपना और आत्मवत्ता भेद नहीं जानता वहाँ तक उसके विकार दूर नहीं होता। इसीलिये वह भेद समझने के लिये छद्मे और सातवें अध्यायमें आत्मव का स्वरूप कहा है।

यह आत्मव अधिकार है; इसमें पथम योगके भेद और उसका

स्वरूप कहते हैं

कायवाङ्मनः कर्मयोगः ॥ १ ॥

अर्थः—[कायवाङ्मनः कर्म] शरीर, वचन और मनके अवलम्बनसे आत्मा के प्रदेशोंका सकल होना सो [योग] योग है।

टीका

१—आत्माके प्रदेशोंका सकल होना सो योग है, सूत्रमें जो योग के तीन भेद कहे हैं वे निमित्त की अपेक्षासे हैं। उपादान रूप योगमें तीन

भेद नहीं है, किन्तु एक ही प्रकार है। दूसरी तरह से—योग के दो भेद किये जा सकते हैं—१—भाव योग और—२—द्रव्य योग। कर्म, लोकर्मके ग्रहण करने में निमित्तरूप आत्माकी शक्ति विशेषको भावयोग कहते हैं और उस शक्तिके कारणसे जो आत्माके प्रदेशोका सकल होना सो द्रव्य योग है (यहां 'द्रव्य' का अर्थ 'आत्म द्रव्यके प्रदेश' होता है)

२—यह आस्रव अधिकार है। जो योग है सो आस्रव है,—ऐसा दूसरे सूत्रमें कहेंगे। इस योग के दो प्रकार हैं—१—सकषाययोग और २ अकषाययोग। (देखो सूत्र ४ था)

३—यद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्त की अपेक्षा से उसके १५ भेद होते हैं, जब यह योग मन की ओर भुक्ता है तब उसमें मन निमित्त होने से, योग और मनका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दर्शाने के लिये, उस योगको मनोयोग कहा जाता है। इसी प्रकार से जब वचन की ओर भुक्ता होता है तब वचनयोग कहा जाता है और जब कायकी ओर भुक्ता होता है तब काययोग कहा जाता है। इसमें मनोयोग के ४, वचन-योगके ४ और काययोग के ७ भेद हैं, इस तरह निमित्त की अपेक्षासे भाव-योग के कुल १५ भेद होते हैं।

(जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न २२०, ४३२, ४३३)

४—आत्मा के अनतगुणोंमें एक योग गुण है, यह अनुजीवी गुण है। इस गुणकी पर्याय में दो भेद होते हैं १—परिस्पदरूप अर्थात् आत्म प्रदेशोका कपनरूप और २—आत्म प्रदेशो की निश्चलतारूप—निष्कपरूप। प्रथम प्रकार योगगुण की अशुद्ध पर्याय है और दूसरा भेद योगगुण की शुद्ध पर्याय है।

इस सूत्रमें योगगुण की कपनरूप अशुद्ध पर्यायको 'योग' कहा है।

अब आस्रवका स्वरूप कहते हैं

स आस्रवः ॥ २ ॥

अर्थ—[सः] वह योग [आस्रवः] आस्रव है।

टीका

१—आगे चौथे सूत्रमे यह कहेंगे कि सकपाययोग और अकपाय-योग आसूत्र अर्थात् आत्मा का विकारभाव है ।

२—कितने ही जीव कपायका अर्थ क्रोध-मान-माया-लोभ करते हैं किन्तु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है । मोह के उदयमे युक्त होने पर जीव के मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होता है सामान्यरूपसे उस सबका नाम 'कपाय' है । (देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४०) सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्वभाव नहीं अर्थात् उसके जो क्रोधादि भाव हो सो कपाय है ।

३—योग की क्रिया नवीन कर्मके आसूत्रका निमित्त कारण है । इस सूत्रमे कहे हुये 'आसूत्र' शब्दमे द्रव्यासूत्र का समावेश होता है । योग की क्रिया तो निमित्त कारण है, इसमे पर द्रव्यके द्रव्यासूत्र रूप कार्यका उपचार करके इस सूत्रमे योग की क्रिया को ही आसूत्र कहा है ।

एक द्रव्यके कारणको दूसरे द्रव्य के कार्य मे मिलाकर व्यवहारनय से कथन किया जाता है । यह पद्धति यहाँ ग्रहण करके जीवके भावयोगकी क्रियारूप कारणको द्रव्यकर्मके कार्यमे मिलाकर इस सूत्रमे कथन किया है, ऐसे व्यवहार नयको इस शास्त्रमे नैगमनयसे कथन किया कहा जाता है, क्योंकि योग की क्रियामे द्रव्यकर्मरूप कार्यका सकल्प किया गया है ।

४—प्रश्न—आसूत्रको जानने की आवश्यकता क्या है ?

उत्तर—दुःखका कारण क्या है यह जाने बिना दुःख दूर नहीं किया जा सकता, मिथ्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुःखमय है, उसे जैसा है यदि वैसा न जाने तो जीव उसका अभाव भी न करेगा और इसीलिये जीव के दुःख ही रहेगा, इसलिये आसूत्रको जानना आवश्यक है ।

(मो० प्र० पृ० ११२)

५—प्रश्न—जीवकी आसूत्र तत्त्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से क्यों है ?

उत्तर—मिथ्यात्व और शुभाशुभ रागादिक प्रगटरूपसे दुःखके देने

वाले है तथापि उनके सेवन करने से मुख होगा ऐसा मानना सो आस्रव तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है ।

६—प्रश्न—सूत्र १-२ में योग को आस्रव कहा है और अन्यत्र तो मिथ्यात्वादिको आस्रव कहा है,—इसका क्या कारण है ?

उत्तर—चौथे सूत्रमें यह स्पष्ट कहा है कि योग दो प्रकारका है—सकपाययोग और अकपाययोग, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि सकपाय योगमें मिथ्यात्वादि का समावेश हो जाता है ।

७—इन दोनों प्रकार के योगोंमें से जिस पदमें जो योग हो वह जीव की विकारी पर्याय है, उसके अनुसार आत्म प्रदेगमें नवीन द्रव्यकर्म आते हैं, इसीलिये यह योग द्रव्यासूत्रका निमित्त कारण कहा जाता है ।

८—प्रश्न—पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्वादि दूर होते हैं ?

उत्तर—सबसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है । योग तो चौदहवें अयोग-केवली गुणस्थानमें दूर होता है । यद्यपि तेरहवें गुणस्थानमें ज्ञान वीर्यादि संपूर्ण प्रगट होते हैं तथापि योग होता है, इसलिये पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिये और मिथ्यात्व दूर होनेपर उसके सम्बन्धित योग सहज ही दूर होता है ।

९—सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व और अनतानुबन्धी कपाय नहीं होने से उसके उस प्रकार का भाव-आस्रव होता ही नहीं । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व दूर हो जाने से अनतानुबन्धी कपायका तथा अनतानुबन्धी कपाय के साथ सबंध रखनेवाले अविरति और योगभाव का अभाव हो जाता है (देखो ममयसार गा० १७६ का भावार्थ) । और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से उसके साथ रहनेवाली प्रकृतियों का वध नहीं होता और अन्य प्रकृतियाँ सामान्य ससार का कारण नहीं हैं । जुडसे काटे गये वृक्षके हरे पत्तोंकी तरह वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य हैं । ससारका मूल अर्थात् ससार का कारण मिथ्यात्व ही है । (पाटनी ग्रन्थमाला ममयसार गा १६८ पृ २५८)

अब योगके निमित्त से आस्रव के भेद बतलाते हैं

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

अर्थ—[शुभः] शुभयोग [पुण्यस्य] पुण्यकर्मके आत्मवमे कारण है और [अशुभः] अशुभ योग [पापस्य] पापकर्म के आत्मवमे कारण है ।

टीका

१—योगमे शुभ या अशुभ ऐसा भेद नहीं, किन्तु आचरणरूप उपयोगमे (-चारित्र गुण की पर्यायमे) शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसा भेद होता है, इसीलिये शुभोपयोग के साथ के योगको उपचार मे शुभयोग कहते है और अशुभोपयोगके साथ के योग को उपचार मे अशुभयोग कहा जाता है ।

२—पुण्यासूत्र और पापासूत्रके संबंधमें होनेवाली विपरीतता

प्रश्न—मिथ्यादृष्टि जीव की आसूत्र सवधी क्या विपरीतता है ?

उत्तर—आसूत्र तत्त्वमे जो हिंसादिक पापासूत्र है उमे तो हेय जानता है किन्तु जो अहिंसादिकरूप पुण्यासूत्र है उमे उपादेय मानता है, भला मानता है, अब ये दोनो आसूत्र होने से कर्म बन्धके कारण हैं, उनमे उपादेयत्व मानना ही मिथ्यादर्शन है । सो ही बात समयसार गा० २५४ से ५६ मे कही है सर्व जीवो के जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपने अपने कर्मों-दयके निमित्तसे होता है तथापि जहां ऐसा मानना कि अन्य जीव अन्य जीवके कार्योंका कर्ता होता है, यही मिथ्याअध्यवसाय बन्ध का कारण है । अन्य जीवके जिलाने या सुखी करने का जो अध्यवसाय हो सो तो पुण्य बन्धके कारण है और जो मारने या दुःखी करने का अध्यवसाय होता है वह पाप बन्धके कारण है । यह सब मिथ्या-अध्यवसाय है वह त्याज्य है, इसलिये हिंसादिक की तरह अहिंसादिक को भी बन्ध के कारणरूप जानकर हेय समझना । हिंसामे जीवके मारने की बुद्धि हो किन्तु उसकी आयु पूर्ण हुये बिना वह नहीं मरता और अपनी द्वेष परिणतिसे स्वय ही पाप बन्ध करता है, तथा अहिंसामे पर की रक्षा करने की बुद्धि हो किन्तु उसकी आयुके अवशेष न होने से वह नहीं जीता, मात्र अपनी शुभराग परिणति से स्वय ही पुण्य बांधता है । इस तरह ये दोनो हेय है ।

किन्तु जहाँ जोव वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही निर्वधता है, इसलिये वह उपादेय है ।

जहाँ तक ऐसी दशा न हो वहाँतक शुभरागरूप प्रवर्तें परन्तु श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी बन्धका कारण है—हेय है । यदि श्रद्धानमें उसे मोक्ष का मार्ग जाने तो वह मिथ्यादृष्टि ही है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ, ३३१-३३२)

३—शुभयोग तथा अशुभयोग के अर्थ

शुभयोग—पच परमेशी की भक्ति, प्राणियोंके प्रति उपकारभाव, रक्षाभाव, सत्य बोलने का भाव, परधन हरण न करने का भाव,—इत्यादि शुभ परिणाम से निर्मित योगको शुभयोग कहते हैं ।

अशुभयोग—जीवो की हिंसा करना, असत्य बोलना, परधन हरण करना, ईर्ष्या करना,—इत्यादि भावरूप अशुभ परिणाम से बने हुये योग को अशुभयोग कहते हैं ।

४—आसूवमें शुभ और अशुभ भेद क्यों ?

प्रश्न:—आत्माके पराधीन करने में पुण्य और पाप दोनों समान कारण है—सोने की साँकल और लोहे की साँकल की तरह पुण्य और पाप दोनों आत्मा की स्वतन्त्रता का अभाव करने में समान हैं, तो फिर उसमें शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद क्यों कहे हैं ?

उत्तर:—उनके कारणसे मिलनेवाली इष्ट-अनिष्ट गति, जाति इत्यादि की रचना के भेदका ज्ञान कराने के लिये उसमें भेद कहे हैं—अर्थात् ससार की अपेक्षा से भेद है, धर्म की अपेक्षा से भेद नहीं, अर्थात् दोनों प्रकारके भाव 'अधर्म' हैं । प्रवचनसार गाथा ७७ में कहा है कि—इसप्रकार पुण्य और पापमें भेद (—अंतर) नहीं है, ऐसा जो जीव नहीं मानता है वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार ससार में परिभ्रमण करता है ।

५—शुभ तथा अशुभ दोनों भावोंसे सात या आठ कर्म बँधते हैं तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा ?

प्रश्न—रागी जीवके आयुके अतिरिक्त सातो कर्मका निरंतर आसृव होता है तथापि इस सूत्रमे शुभ परिणामको पुण्यासृवका ही कारण और अशुभ परिणामको पापासृवका ही कारण क्यों कहा ?

उत्तर—यद्यपि ससारी रागी जीवके सातो कर्मका निरंतर आसृव होता है, तथापि सक्लेश (—अशुभ) परिणाम से देव, मनुष्य और तिर्यच आयुके अतिरिक्त १४५ प्रकृतियों की स्थिति बढ जाती है और मद (शुभ) परिणामसे उन समस्त कार्यों की स्थिति घट जाती है और उपरोक्त तीन आयुकी स्थिति बढ जाती है ।

और फिर तीव्र कपायसे शुभ प्रकृतिका रस तो घट जाता है और असातावेदनीयादिक अशुभ प्रकृतिका रस अधिक हो जाता है । मद कपाय से पुण्य प्रकृतिमे रस बढता है और पाप प्रकृतिमे रस घटता है, इसलिये स्थिति तथा रस (—अनुभाग) की अपेक्षासे शुभ परिणामको पुण्यासृव और अशुभ परिणामको पापासृव कहा है ।

६—शुभ अशुभ कर्मोंके बँधने के कारण से शुभ—अशुभयोग ऐसे भेद नहीं हैं

प्रश्न—शुभ परिणामके कारणसे शुभयोग और अशुभ परिणाम के कारणसे अशुभयोग है ऐसा मानने के स्थानपर यह माननेमे क्या बाधा है कि शुभ अशुभ कर्मों के बन्धके निमित्तसे शुभ—अशुभ भेद होता है ?

उत्तर—यदि कर्मके बन्धके अनुसार योग माना जायगा तो शुभ-योग ही न रहेगा, क्योंकि शुभयोगके निमित्तमे ज्ञानावरणादि अशुभ कर्म भी बँधते हैं, इसीलिये शुभ—अशुभ कर्म बन्धनेके कारणसे शुभ—अशुभयोग—ऐसे भेद नहीं हैं । परन्तु ऐसा मानना न्याय सगत है कि मद कपायके कारण से शुभयोग और तीव्र कपाय के कारण से अशुभयोग है ।

७—शुभभाव से पापकी निर्जरा नहीं होती

प्रश्न—यह तो ठीक है कि शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, किंतु ऐसा मानने मे क्या दोष है कि उससे पापकी निर्जरा होती है ?

उत्तर—इस सूत्रमे कही हुई तत्त्वदृष्टिसे देखने पर यह मान्यता भूल भरी है। शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बन्ध ससारका कारण है, और जो सवर पूर्वक निर्जरा है सो धर्म है। यदि शुभभावसे पापकी निर्जरा माने तो वह (शुभभाव) धर्म हुआ और धर्मसे बन्ध कैसे होगा ? इसलिये यह मान्यता ठीक नहीं कि शुभभावसे पुराने पाप कर्मकी निर्जरा होती है (—आत्म प्रदेशमे पापकर्म खिर जाता है), निर्जरा शुद्धभावसे ही होती है अर्थात् तत्त्वदृष्टिके बिना सवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती। विशेष समाधान के लिये देखो अ० ७ सू० १ की टीका मे शास्त्राधार।

८—तीसरे सूत्रका सिद्धांत

शुभभाव और अशुभभाव दोनो कषाय है, इसीलिये वे ससारके ही कारण है। शुभभाव बढ़ते २ उससे शुद्धभाव नहीं हो सकता। जब शुद्धके अभेद आलवनसे शुभको दूर करे तब शुद्धता हो। जितने अशमे शुद्धता प्रगट होती है उतने अशमे धर्म है। ऐसा मन्त्रिबुद्धीक है कि शुभ या अशुभ मे धर्मका अंग भी नहीं है। ऐसी मान्यता कियो बिना सम्यग्दर्शन कभी नहीं होता। कितनेक ऐसा मानते हैं कि—जो शुभयोग है सो सवर है, यह यथार्थ नहीं है, —ऐसा बताने के लिये इस सूत्रमे स्पष्ट रूपसे दोनो योगोको आसूव कहा है ॥ ३ ॥

अब इसका खुलासा करते हैं कि आसूवसर्व संसारियोंके समान फलका कारण होता है या इसमें विशेषता है

सकषायकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥

अर्थ — [सकषायस्य साम्परायिकस्य] कषाय सहित जीवके ससार के कारण रूप कर्मका आसूव होता है और [अकषायस्य ईर्यापथस्य] कषायरहित जीवके स्थितिरहित कर्मका आसूव होता है।

टीका

१—कषायका अर्थ मिथ्यादर्शन—क्रोधादि होता है। सम्यग्दृष्टि जीवो के मिथ्यादर्शनरूप कषाय नहीं होती अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीवो के लागू होने वाला कषायका अर्थ 'चारित्र्यमे अपनी कमजोरीसे होनेवाले क्रोध-मान

माया-लोभ इत्यादि' ऐसा समझना । मिथ्यादर्शनका अर्थ है आत्माके स्वरूप की मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता ।

२—साम्परायिक आसूत्र—यह आसूत्र ससारका ही कारण है । मिथ्यात्व-भावरूप आसूत्र अनंत ससारका कारण है, मिथ्यात्वका अभाव होने के बाद होनेवाला आसूत्र अल्प ससारका कारण है ।

३—ईर्यापथ आसूत्र—यह आसूत्र स्थिति और अनुभागरहित है और यह अकपायी जीवोंके ११-१२ और १३ वें गुणस्थानमें होता है । चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीव अकपायी और अयोगी दोनों हैं, इसलिये वहाँ आसूत्र है ही नहीं ।

४—कर्मबंधके चार भेद

कर्मबंधके चार भेद हैं, प्रकृति, प्रदेग, स्थिति और अनुभाग । इनमें पहले दो प्रकारके भेदोंका कारण योग है और अंतिम दो भेदोंका कारण कपाय है । कपाय, ससारका कारण है और इसीलिये जहाँतक कपाय हो वहाँतक के आसूत्रको साम्परायिक आसूत्र कहते हैं, और कपाय दूर होने के बाद अकेला योग रहता है । कपाय रहित योग से होनेवाले आसूत्रको ईर्यापथ आसूत्र कहते हैं । आत्माके उस समयका प्रगट होनेवाला जो भाव है सो भाव-ईर्यापथ है और द्रव्यकर्मका जो आसूत्र है सो द्रव्य-ईर्यापथ है । इसी तरह भाव और द्रव्य ऐसे दो भेद साम्परायिक आसूत्रमें भी समझ लेना । ११ से १३ वें गुणस्थान पर्यंत ईर्यापथ आसूत्र होता है, उससे पहले के गुणस्थानोंमें साम्परायिक आसूत्र होता है ।

जिसप्रकार वडका फल आदि वस्त्रके कपायले रंगमें निमित्त होता है उसीतरह मिथ्यात्व, क्रोधादिक आत्माके कर्म-रंग लगने का निमित्त है, इसीलिये उन भावों को कपाय कहा जाता है । जैसे कोरे घड़ेको रज लगकर चली जाती है उसी तरह कपाय-रहित आत्माके कर्म-रज उडकर उसी समय चली जाती है,—इसीको ईर्यापथ आसूत्र कहा जाता है ।

साम्परायिक आसूवके ३६ भेद
इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पंचचतुःपंचपंचविंशति-
संख्याः पूर्वस्य भेदोः ॥ ५ ॥

अर्थः—[इन्द्रियाणि पंच] स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियाँ, [कषायाः-चतुः] क्रोधादि चार कषाय, [अव्रतानि पंच] हिंसा इत्यादि पांच अव्रत और [क्रियाः पंचविंशतिः] मय्यक्त्व आदि पञ्चीस प्रकार की क्रियाये [संख्याभेदः] इस तरह कुल ३६ भेद [पूर्वस्य] पहले (साम्परायिक) आसूवके हैं, अर्थात् इन सर्व भेदों के द्वारा साम्परायिक आसूव होता है ।

टीका

१—इन्द्रिय—दूसरे अध्यायके १५ से १६ वे सूत्र में इन्द्रियका विषय आ चुका है । पुद्गल-इन्द्रियाँ परद्रव्य हैं, उससे आत्माको लाभ या हानि नहीं होती, मात्र भावेन्द्रियके उपयोगमें वह निमित्त होता है । इन्द्रिय का अर्थ होता है भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और इन्द्रियका विषय, ये तीनों ज्ञेय है, ज्ञायक आत्माके साथ उनके जो एकत्वकी मान्यता है सो (मिथ्यात्व-भाव) ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष है । (देखो श्री समयसार गाथा ३१ टीका)

कषाय—रागद्वेषरूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय है । यह प्रवृत्ति तीव्र और मृदुके भेद से दो प्रकार की होती है ।

अव्रत—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह ये पाँच प्रकार के अव्रत हैं ।

२—क्रिया—आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्दरूप जो योग है सो क्रिया है, इसमें मन, वचन और काय निमित्त होता है । यह क्रिया सकषाय योगमें दशवे गुणस्थान तक होती है । पुद्गलिक मन, वचन या काय की कोई भी क्रिया आत्माकी नहीं है, और न आत्माको लाभकारक या हानिकारक है । जब आत्मा सकषाय योगरूपसे परिणामे और नवीन कर्मों का आसूव हो तब आत्माका सकषाययोग उस पुद्गल-आसूवमें निमित्त है और पुद्गल स्वयं उस आसूवका उपादान कारण है, भावासूवका उपादान कारण

आत्माकी उस २ अवस्थाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मों का उदय है।

३—पच्चीस प्रकार की क्रियाओंके नाम और उनके अर्थ

(१) सम्यक्त्व क्रिया—चैत्य, गुरु और प्रवचन (-शाम्भु) की पूजा इत्यादि कार्योंसे सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है, इसीलिये यह सम्यक्त्व क्रिया है। यहाँ मन, वचन, कायकी जो क्रिया होती है वह सम्यक्त्व की जीवके शुभ भावमे निमित्त है, वे शुभभावको धर्म नहीं मानते, इसीलिये इस मान्यता की दृढता के द्वारा उसके सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है, इसलिये यह मान्यता आसूत्र नहीं, किन्तु जो सकपाय (शुभभाव सहित) योग है सो भाव-आसूत्र है, वह सकपाय योग द्रव्यकर्मके आसूत्रमे मात्र निमित्त कारण है।

(२) मिथ्यात्वक्रिया—कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रके पूजा स्तवनादिरूप मिथ्यात्वकी कारणवाली क्रियाएँ है सो मिथ्यात्वक्रिया है।

(३) प्रयोगक्रिया—हाथ, पैर इत्यादि चलानेके भावरूप इच्छा-रूप जो क्रिया है सो प्रयोगक्रिया है।

(४) समादान क्रिया—सयमोका असयमके सन्मुख होना।

(५) ईर्यापथ क्रिया—समादान क्रियासे विपरीत क्रिया अर्थात् सयम बढ़ानेके लिये साधु जो क्रिया करता है वह ईर्यापथ क्रिया है। ईर्यापथ पाँच समितिरूप है, उसमे जो शुभ भाव है सो ईर्यापथ क्रिया है [समिति का स्वरूप ६ वें अध्यायके ५ वे सूत्रमे कहा जायगा।]

अब पाँच क्रियाएँ कही जाती हैं, इसमें पर हिंसा के भाव की मुख्यता है

(६) प्रादोषिक क्रिया—क्रोध के आवेशसे द्वेषादिकरूप बुद्धि करना सो प्रादोषिक क्रिया है।

(७) कायिकी क्रिया—उपर्युक्त दोष उत्पन्न होनेपर हाथ से मारना, मुखसे गाली देना, इत्यादि प्रवृत्तिका जो भाव है सो कायिकी क्रिया है।

(८) अधिकरणिकीक्रिया—हिंसा के साधनभूत बटुक, छुरी इत्यादि लेना, देना, रखना सो सब अधिकरणिकी क्रिया है ।

(९) परिताप क्रिया—दूसरे को दुःख देने में लगना ।

(१०) प्राणातिपात क्रिया—दूसरे के शरीर, इन्द्रिय या श्वासोच्छ्वासको नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रिया है ।

नोट —यह व्यवहार-कथन है, इसका अर्थ ऐसा समझना कि जीव जब निजमें इसप्रकार के अशुभ भाव करता है, तब इस क्रियामें बताई गई परवस्तुमें स्वयं बाह्य निमित्तरूपसे होती हैं । ऐसा नहीं मानना कि जीव परपदार्थोंका कुछ कर सकता है या परपदार्थ जीवका कुछ कर सकते हैं । अब ११ से १५ तककी ५ क्रियायें कहते हैं । इनका सम्बन्ध इंद्रियोंके भोगों के साथ है

(११) दर्शन क्रिया—सौंदर्य देखनेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है ।

(१२) स्पर्शन क्रिया—किसी चीजके स्पर्श करने की जो इच्छा है सो स्पर्शन क्रिया है (इसमें अन्य इन्द्रियो सबन्धी वाछाका समावेग समझना चाहिये)

(१३) प्रात्ययिकी क्रिया—इन्द्रियके भोगोकी वृद्धिके लिये नवीन नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है ।

(१४) समंतानुपात क्रिया—खी, पुरुष तथा पशुओंके उठने बैठने के स्थानको मलमूत्रसे खराब करना सो समंतानुपात क्रिया है ।

(१५) अनाभोग क्रिया—बिना देखी या बिना शोधी जमीन पर बैठना, उठना, सोना या कुछ धरना उठाना सो अनाभोग क्रिया है ।

अब १६ से २० तक की पाँच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें धक्का पहुँचानेवाली हैं

(१६) स्वहस्त क्रिया—जो काम दूसरे के योग्य हो उसे स्वयं करना सो स्वहस्त क्रिया है ।

(१७) निसर्ग क्रिया—पापके साधनोके लेने देने में सम्मति देना ।

(१८) विदारण क्रिया—आलस्यके वश हो अच्छे काम न करना और दूसरे के दोष प्रगट करना सो विदारण क्रिया है ।

(१९) आज्ञाव्यापादिनी क्रिया—शास्त्रकी आज्ञाका स्वयं पालन न करना और उसके विपरीत अर्थ करना तथा विपरीत उपदेश देना सो आज्ञाव्यापादिनी क्रिया है ।

(२०) अनाकांक्षा क्रिया—उन्मत्तपना या आलस्यके वश हो प्रवचन (शास्त्रो) में कही गई आज्ञाओके प्रति आदर या प्रेम न रखना सो अनाकांक्षा क्रिया है ।

अब अंतिम पाँच क्रियायें कहते हैं, इनके होने से धर्म धारण करने में विमुखता रहती है

(२१) आरंभ क्रिया—हानिकारक कार्योंमें रुकना, छेदना, तोड़ना, भेदना या अन्य कोई वैसा करे तो हर्षित होना सो आरंभ क्रिया है ।

(२२) परिग्रह क्रिया—परिग्रहका कुछ भी नाश न हो ऐसे उपायो में लगे रहना सो परिग्रह क्रिया है ।

(२३) माया क्रिया—मायाचारसे ज्ञानादि गुणोंको छिपाना ।

(२४) मिथ्यादर्शन क्रिया—मिथ्यादृष्टियों की तथा मिथ्यात्वसे परिपूर्ण कार्योंकी प्रशंसा करना सो मिथ्यादर्शन क्रिया है ।

(२५) अप्रत्याख्यान क्रिया—जो त्याग करने योग्य हो उसका त्याग न करना सो अप्रत्याख्यान क्रिया है । (प्रत्याख्यानका अर्थ त्याग है, विषयोके प्रति आसक्तिका त्याग करने के बदले उसमें आसक्ति करना सो अप्रत्याख्यान है)

नोट —न० १० की क्रियाके नीचे जो नोट है वह न० ११ से २५ तक की क्रियामें भी लागू होता है ।

न० ६ से २५ तक की क्रियाओंमें आत्माका अशुभभाव है । अशुभ-
भावरूप जो कषाय योग है सो पाप आसूव का कारण है, परन्तु जड
मन, वचन या शरीरकी क्रिया है सो किसी आसूवका कारण नहीं । भावा-
सूवका निमित्त पाकर जड रजकरणरूप कर्म जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह-
रूपसे बधते हैं । इन्द्रिय, कषाय तथा अव्रत कारण है और क्रिया उसका
कार्य है ॥ ५ ॥

आसूवमें विशेषता—(हीनाधिकता) का कारण
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषे—
भ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

अर्थः—[तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः] तीव्र-
भाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरणविशेष और वीर्यविशेषसे
[तद्विशेषः] आसूवमें विशेषता—हीनाधिकता होती है ।

टीका

तीव्रभाव—अत्यन्त बढे हुये क्रोधादिके द्वारा जो तीव्ररूप भाव
होता है वह तीव्रभाव है ।

मन्दभाव—कषायोकी मन्दतासे जो भाव होता है उसे मन्दभाव
कहते हैं ।

ज्ञातभाव—जानकर इरादापूर्वक करनेमें आनेवाली प्रवृत्ति ज्ञात-
भाव है ।

अज्ञातभाव—बिनाजानेअसावधानीसे प्रवर्तना सो अज्ञातभाव है ।

अधिकरण—जिस द्रव्यका आश्रय लिया जावे वह अधिकरण है ।

वीर्य—द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषको वीर्य (-बल) कहते हैं ॥ ६ ॥

अब अधिकरणके भेद बतलाते हैं

अधिकरणं जीवाऽजीवाः ॥ ७ ॥

अर्थ—[अधिकरणं] अधिकरण [जीवाऽजीवा.] जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य ऐसे दो भेद रूप है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आत्मामे जो कर्मासृज होता है उसमे दो प्रकारका निमित्त होता है, एक जीव निमित्त और दूसरा अजीव निमित्त ।

टीका

१—यहाँ अधिकरणका अर्थ निमित्त होता है । छठे सूत्रमे आसृज की तारतम्यताके कारणमे 'अधिकरण' एक कारण कहा है । उस अधिकरण के प्रकार बताने के लिये इस सूत्रमे यह बताया है कि जीव अजीव कर्मासृज मे निमित्त है ।

२—जीव और अजीव के पर्याय अधिकरण है ऐसा बताने के लिये सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न कर बहुवचनका प्रयोग किया है । जीव अजीव सामान्य अधिकरण नहीं किन्तु जीव-अजीव के विशेष (-पर्याय) अधिकरण होते हैं । यदि जीव अजीवके सामान्यको अधिकरण कहा जाय तो सर्व जीव और सर्व अजीव अधिकरण हो । किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीव-अजीवकी विशेष—पर्याय विशेष ही अधिकरण स्वरूप होती है ॥ ७ ॥

जीव-अधिकरणके भेद

आद्यं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारितानुमत—

कषायविशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥

अर्थ—[आद्य] पहला अर्थात् जीव अधिकरण—आसृज [संरंभ समारंभारंभ योग, कृतकारितानुमतकषाय विशेषै च] संरंभ-समारंभ-आरंभ, मन-वचन-कायरूप तीन योग, कृत-कारित-अनुमोदना तथा क्रोधादि चार कषायोकी विशेषता से [त्रि. त्रि. त्रि चतु.] ३×३×३×४ [एकश] १०८ भेदरूप है ।

टीका

संरंभादि तीन भेद हैं, उन प्रत्येकमे मन-वचन-काय ये तीन भेद लगानेसे नव भेद हुये, इन प्रत्येक भेदमे कृत-कारित-अनुमोदना ये तीन भेद

लगाने से २७ भेद हुये और इन प्रत्येकमे क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार भेद लगाने से १०८ भेद होते हैं। ये सब भेद जीवाधिकरण आस्रवके हैं।

सूत्रमे च शब्द अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन कषायके चार भेद बतलाता है।

अनंतानुबन्धी कषाय—जिस कषायसे जीव अपने स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट न कर सके उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं अर्थात् जो आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र्यको घाते उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं।

अनत सत्तार का कारण होने से मिथ्यात्वको अनत कहा जाता है, उसके साथ जिस कषायका बध होता है उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं।

अप्रत्याख्यान कषाय—जिस कषायसे जीव एकदेशरूप सयम (—सम्यग्दृष्टि श्रावकके व्रत) किंचित् मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं।

प्रत्याख्यान कषाय—जीव जिस कषायसे सम्यग्दर्शन पूर्वक सकल सयमको ग्रहण न कर सके उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं।

संज्वलन कषाय—जिस कषायसे जीवका सयम तो बना रहे परन्तु शुद्ध स्वभावमे—शुद्धोपयोगमे पूर्णरूपसे लीन न हो सके उसे सज्वलन कषाय कहते हैं।

संरंभ—किसी भी विकारी कार्य के करने के सकल्प करने को संरंभ कहा जाता है। (सकल्प दो तरह का है १—मिथ्यात्वरूप सकल्प, २—अस्थिरतरूप सकल्प)

समारम्भ—उस निर्णयके अनुसार साधन मिलानेके भावको समारंभ कहा जाता है।

आरंभ—उस कार्यके प्रारंभ करने को आरम्भ कहा जाता है।

कृत—स्वयं करने के भावको कृत कहते हैं।

कारित—दूसरे से करानेके भावको कारित कहते हैं।

अनुमत—जो दूसरे करें उसे भला समझना सो अनुमत है ॥ ८ ॥

अजीवाधिकरण आम्बुके भेद वननाते हैं

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिर्गमः द्वित्रिभेदाः

परम् ॥ ६ ॥

अर्थ—[परम्] दूसरा अजीवाधिकरण आम्बु [निर्वर्तना द्वि] दो प्रकार की निर्वर्तना, [निक्षेप चतु] चार प्रकारके निक्षेप [संयोग द्वि] दो प्रकारके संयोग और [निर्गमः त्रिभेदाः] तीन प्रकारके निर्गम ऐसे कुल ११ भेद रूप है ।

टीका

निर्वर्तना—रचना करना—निपजाना सो निर्वर्तना है, उसके दो भेद है—१-शरीर में कुक्षेष्टा उत्पन्न करना सो देहपृष्ठभुक्त निर्वर्तना है और २-अन्ध इत्यादि हिमाके उत्पन्नकी रचना करना सो उत्पन्न निर्वर्तना है । अथवा दूसरी तरह में दो भेद इस तरह होते हैं—१-पाँच प्रकार के शरीर, मन, वचन, स्वामोद्धारणका उत्पन्न करना सो उत्पन्न निर्वर्तना है और २-काष्ठ, मिट्टी, इत्यादि में चित्र आदि की रचना करना सो उत्तरगुण निर्वर्तना है ।

निक्षेप—वस्तुको रखने को (-धरने को) निक्षेप रहते हैं, उसके चार भेद है—१-बिना देखे वस्तुका रखना सो अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । २-यत्नाचार रहित होकर वस्तुको रखना सो दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण है ३—भयादिकसे या अन्य कार्य करने की जल्दीमें पुस्तक, कमडलु, शरीर या शरीरादिकके मेलको रखना सो महगानिक्षेपाधिकरण है और ४-जीव है या नहीं ऐसा बिना देखे और बिना विचार किए शीघ्रतासे पुस्तक, कमडलु, शरीर या शरीर के मेलको रखना और जहाँ वस्तु रखनी चाहिये वहाँ न रखना सो अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है ।

संयोग—मिलाप होना सो संयोग है, उसके दो भेद हैं, १-भक्तपान संयोग और २-उपकरण संयोग । एक आहार पानीको दूसरे आहार पानीके साथ मिला देना सो भक्तपान संयोग है, और ठंडी पुस्तक, कमडलु,

शरीरादिकको धूपसे गरम हुई पीछी आदि से पोंछना तथा शोधना सो उपकरण संयोग है ।

निसर्ग—प्रवर्तनको निसर्ग कहते हैं, उसके तीन भेद हैं १—मनको प्रवर्तना सो मन निसर्ग है, २—वचनको प्रवर्तना सो वचन निसर्ग है और ३—शरीरको प्रवर्तना सो काय निसर्ग है ।

नोटः—जहाँ जहाँ परके करने कराने की बात कही है वहाँ वहाँ व्यवहार कथन समझना । जीव परका कुछ कर नहीं सकता तथा पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते, किंतु मात्र निमित्त—नैमित्तिक सबध दिखाने के लिये इस सूत्रका कथन है ॥ ६ ॥

यहाँ तक सामान्य आसूवके कारण कहे; अब विशेष आसूवके कारण वर्णित करते हैं, उसमें प्रत्येक कर्मके आसूवके कारण बतलाते हैं—

ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आसूवका कारण
तत्प्रदोषनिह्वमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता
ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥

अर्थः—[तत्प्रदोष निह्वमात्सर्यान्तराया सादनोपघाताः]
ज्ञान और दर्शनके सम्बन्धमे करने मे आये हुये प्रदोष, निह्वमात्सर्य,
अन्तराय, आमादन और उपघात ये [ज्ञानदर्शनावरणयोः] ज्ञानावरण
तथा दर्शनावरण कर्मासूवके कारण है ।

टीका

१. प्रदोष—मोक्षका कारण अर्थात् मोक्षका उपाय तत्त्वज्ञान है, उसका कथन करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा न करते हुये अन्तरंगमे जो दुष्टपरिणाम होना सो प्रदोष है ।

निह्वमा—वस्तुस्वरूपके ज्ञानादिका छुपाना—जानते हुये भी ऐसा कहना कि मैं नहीं जानता सो निह्वमा है ।

मात्सर्य—वस्तुस्वरूपके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको न

पढाना कि 'यदि मैं इसे कहूँगा तो यह पडित हो जायगा' सो मात्सर्य है ।

अंतराय—यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिमें विघ्न करना सो अंतराय है ।

आसादन—परके द्वारा प्रकाश होने योग्य ज्ञानको रोकना सो आसादन है ।

उपघात—यथार्थ प्रशस्त ज्ञानमें दोष लगाना अथवा प्रशमा योग्य ज्ञानको दूषण लगाना सो उपघात है ।

इस सूत्रमें 'तत्' का अर्थ ज्ञान-दर्शन होता है ।

उपरोक्त छह दोष यदि ज्ञानावरण सम्बन्धी हो तो ज्ञानावरणके निमित्त हैं और दर्शनावरण सम्बन्धी हो तो दर्शनावरणके निमित्त हैं ।

२—इस सूत्रमें जो ज्ञानावरण-दर्शनावरण कर्मके आस्रवके छह कारण कहे हैं उनके बाद ज्ञानावरणके लिये विशेष कारण श्री तत्त्वार्थ-सारके चौथे अध्याय की १३ से १६ वी गाथामें निम्नप्रकार दिया है —

७—तत्त्वोका उत्सूत्र कथन करना ।

८—तत्त्वका उपदेश सुनने में अनादर करना ।

९—तत्त्वोपदेश सुननेमें आलस्य रखना ।

१०—लोभ बुद्धिसे शास्त्र वेचना ।

११—अपने को—निजको बहुश्रुतज्ञ (-उपाध्याय) मानकर अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना ।

१२—अध्ययनके लिये जिस समयका निषेध है उस समयमें (अकालमें) शास्त्र पढना ।

१३—सच्चे आचार्य तथा उपाध्यायमें विरुद्ध रहना ।

१४—तत्त्वोमें श्रद्धा न रखना ।

१५—तत्त्वोका अनुचितन न करना ।

१६—सर्वज्ञ भगवानके शासनके प्रचारमें बाधा डालना ।

१७—बहुश्रुत ज्ञानियोका अपमान करना ।

१८—तत्त्वज्ञानका अभ्यास करने में शठता करना ।

३—यहाँ यह तात्पर्य है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरे के तत्त्वज्ञानमें बाधा आवे या मलिनता हो वे सब ज्ञानावरण कर्मके आसूवके कारण हैं। जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानीसे लिखने पर किसी पाठको छोड़ देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना सो ज्ञानावरण कर्मके आसूवका कारण होता है। (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ २००-२०१)

४—और फिर दर्शनावरणके लिये इस सूत्रमें कहे गये छह कारणों के पश्चात् अन्य विशेष कारण श्री तत्त्वार्थसारके चौथे अध्यायकी १७-१८-१९ वीं गाथामें निम्नप्रकार दिये हैं—

७—किसी की आँख निकाल लेना (८) बहुत सोना (९) दिनमें सोना (१०) नास्तिकपनकी भावना रखना (११) सम्यग्दर्शनमें दोष लगाना (१२) कुतीर्थवालोकी प्रशंसा करना (१३) तपस्वियों (-दिग्-म्बर मुनियों) को देखकर ग्लानि करना—ये सब दर्शनावरण कर्मके आसूवके कारण हैं।

५. शंका—नास्तिकपने की वासना आदिसे दर्शनावरणका आसूव कैसे होगा, उनसे तो दर्शन मोहका आसूव होना संभव है क्योंकि सम्यग्दर्शनसे विपरीत कार्योके द्वारा सम्यग्दर्शन मलिन होता है न कि दर्शन-उपयोग।

समाधान—जैसे बाह्य इन्द्रियोसे मूर्तिक पदार्थोंका दर्शन होता है वैसे ही विशेषज्ञानियोंके अमूर्तिक आत्माका भी दर्शन होता है, जैसे सर्व ज्ञानों में आत्मज्ञान अधिक पूज्य है वैसे ही बाह्य पदार्थोंके दर्शन करने से अतर्दर्शन अर्थात् आत्मदर्शन अधिक पूज्य है। इसीलिये आत्मदर्शनमें बाधक कारणों को दर्शनावरण कर्मके आसूवका कारण मानना अनुचित नहीं है। इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोष दर्शनावरण कर्मके आसूवके हेतु हो सकते हैं ? (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ २०१-२०२)

यद्यपि आयुर्कर्मके अतिरिक्त अन्य सात कर्मोंका आसूव प्रति समय हुवा करता है तथापि प्रदोषादिभावोंके द्वारा जो ज्ञानावरणादि खास-विशेष कर्मका बाध होना बताया है वह स्थितिवध और अनुभागवधकी अपेक्षासे

समझना अर्थात् प्रकृतिवध और प्रदेशवध तो सब कर्मोंका हुआ करता है किंतु उस समय ज्ञानावरणादिखास कर्मका स्थिति और अनुभागवध विशेष अधिक होता है ॥ १० ॥

असाता वेदनीयके आस्रवके कारण

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्म-

परोभयस्थानान्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥

अर्थः—[आत्मपरोभयस्थानानि] अपने मे, परमे और दोनों के विषयमे स्थित [दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि] दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेव ये [असद्वेद्यस्य] असातावेदनीय कर्मके आस्रव के कारण हैं ।

टीका

१. दुःख—पीडारूप परिणाम विशेषको दुःख कहते हैं ।

शोक—अपने को लाभदायक मालूम होनेवाले पदार्थका वियोग होने पर विकलता होना सो शोक है ।

ताप—ससारमे अपनी निंदा आदि होने पर पश्चात्ताप होना ।

आक्रन्दन—पश्चात्तापसे अश्रुपात करके रोना सो आक्रन्दन है ।

वध—प्राणोंके वियोग करने को वध कहते हैं ।

परिदेव—सकल परिणामोंके कारण से ऐसा रुदन करना कि जिससे मुननेवाले के हृदयमे दया उत्पन्न हो जाय सो परिदेवन है ।

यद्यपि शोक ताप आदि दुःखके ही भेद है तथापि दुःखकी जातियाँ बताने के लिये ये दो भेद बताये हैं ।

२—स्वयको, परको या दोनों को एक साथ दुःख शोकादि उत्पन्न करना सो असातावेदनीय कर्मके आस्रवका कारण होता है ।

प्रश्न—यदि दुःखादिक निजमे, परमे, या दोनोंमे स्थित होने से असातावेदनीय कर्मके आस्रवका कारण होता है तो अर्हन्त मतके माननेवाले

जीव केश-लोच, अनशन तप, आतपस्थान इत्यादि दुःखके निमित्त स्वयं करते हैं और दूसरो को भी वैसा उपदेश देते है तो इसीलिये उनके भी असातावेदनीय कर्मका आस्रव होगा ।

उत्तर—नही, यह दूषण नहीं है । यह विशेष कथन ध्यानमे रखना कि यदि अतरगक्रोधादिक परिणामोके आवेशपूर्वक खुद को, दूसरे को या दोनो को दुःखादि देने का भाव हो तो ही वह असातावेदनीय कर्मके आस्रव का कारण होता है । भावार्थ यह है कि अतरग क्रोधादिके वश होने से आत्माके जो दुःख होता है वह दुःख केशलोच, अनशनतप या आतापयोग इत्यादि धारण करने मे सम्यग्दृष्टि मुनिके नहीं होता, इसलिये उनके इससे असातावेदनीयका आस्रव नहीं होता, वह तो उनका शरीर के प्रति वैराग्य-भाव है ।

यह बात दृष्टांत द्वारा समझाई जाती है —

दृष्टांत—जैसे कोई दयाके अभिप्रायवाला—दयालु और गल्यरहित वैद्य सयमी पुरुषके फोडेको काटने या चीरने का काम करता है और उस पुरुषको दुःख होता है तथापि उस बाह्य निमित्तमात्रके कारण पापबध नहीं होता, क्योंकि वैद्यके भाव उसे दुःख देने के नहीं है ।

सिद्धांत—वैसे ही ससार सबन्धी महा दुःखसे उद्विग्न हुये मुनि ससार सम्बन्धी महादुःखका अभाव करनेके उपाय के प्रति लग रहे हैं, उनके सक्लेश परिणामका अभाव होने से, शास्त्रविधान करने मे आये हुये कार्योंमे स्वयं प्रवर्तने से या दूसरो को प्रवर्तानेसे पापबन्ध नहीं होता, क्योंकि उनका अभिप्राय दुःख देने का नहीं, इसलिये वह असातावेदनीय के आस्रव के कारण नहीं है ।

३—इस सूत्रका सिद्धांत

बाह्य निमित्तोके अनुसार आस्रव या बध नहीं होता, किन्तु जीव स्वयं जैसा भाव करे उस भावके अनुसार आस्रव और बध होता है । यदि जीव स्वयं विकारभाव करे तो बध हो और विकारभाव न करे तो बध नहीं होता ॥ ११ ॥

सातावेदनीयके आसूवके कारण

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः

शौचमिति सद्ब्रह्मस्य ॥ १२ ॥

अर्थः—[भूतव्रत्यनुकम्पा] प्राणियोंके प्रति और व्रतधारियोंके प्रति अनुकम्पा—दया [दान सराग संयमादियोग.] दान, सराग संयमादिके योग, [क्षान्तिः शौचमिति] क्षमा और शौच, अर्हतभक्ति इत्यादि [सद्ब्रह्मस्य] सातावेदनीय कर्मके आसूवके कारण है ।

टीका

१. भूत=चारो गतियों के प्राणी ।

व्रती=जिन्होंने सम्यग्दर्शन पूर्वक अणुव्रत या महाव्रत धारण किये हो ऐसा जीव,

इन दोनों पर अनुकम्पा—दया करना सो भूतव्रत्यनुकम्पा है ।

प्रश्न—जब कि 'भूत' कहने पर उसमें समस्त जीव आगये तो फिर 'व्रती' बतलाने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—सामान्य प्राणियों से व्रती जीवों के प्रति अनुकम्पा की विशेषता बतलाने के लिये वह कहा गया है, व्रती जीवों के प्रति भक्ति पूर्वक भाव होना चाहिये ।

दान=दु खित, भूखे आदि जीवोंके उपकारके लिये धन, औषधि, आहारादिक देना तथा व्रती सम्यग्दृष्टि सुपात्र जीवोंको भक्ति पूर्वक दान देना सो दान है ।

सरागसंयम=सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्रिके धारक मुनिके जो महाव्रतरूप शुभभाव है संयमके साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है । राग कुछ संयम नहीं, जितना वीतरागभाव है वह संयम है ।

२. प्रश्न—चारित्र दो तरहके बताये गए हैं (१) वीतराग

चारित्र और दूसरा सराग चारित्र, और चारित्र बन्धका कारण नहीं है तो फिर यहाँ सराग सयमको आसूव और बन्धका कारण क्यों कहा है ?

उत्तर—जहाँ सराग सयमको बधका कारण कहा वहाँ ऐसा समझना कि वास्तवमे चारित्र (सयम) बधका कारण नहीं, किन्तु जो राग है वह बधका कारण है। जैसे—चावल दो तरहके है—एक तो भूसे सहित और दूसरा भूसे रहित, वहाँ भूसा चावलका स्वरूप नहीं है किन्तु चावलमे वह दोष है। अब यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावलका संग्रह करता हो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भूसेको ही चावल मानकर उसका संग्रह करे तो वह निरर्थक खेदखिन्न ही होगा। वैसे ही चारित्र (सयम) दो भेदरूप है—एक सराग तथा दूसरा वीतराग। यहाँ ऐसा समझना कि जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं किन्तु चारित्रमे वह दोष है। अब यदि कोई सम्यग्ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रको धारण करे तो उसे देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मानकर उसे धारण करे तो वह निरर्थक, खेदखिन्न ही होगा।

(देखो सस्ती ग्रथमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ पृष्ठ ३६०

तथा पाटनी ग्रथमाला श्री समयसार पृष्ठ ५५८)

मुनिको चारित्रभाव मिश्ररूप है, कुछ तो वीतराग हुआ है और कुछ सराग है वहाँ जिस अंशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो सवर है और जिस अंशसे सराग रहा है उसके द्वारा बध है। सो एक भावसे तो दो कार्य बने किन्तु एक प्रशस्त राग ही से पुण्यासूव भी मानना और सवर—निर्जरा भी मानना वह भ्रम है। अपने मिश्र भावमे ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टिके ही होती है कि 'यह सरागता है और यह वीतरागता है।' इसीलिये वे अवशिष्ट सराग भावको हेयरूप श्रद्धान करते हैं। मिथ्या दृष्टिके ऐसी परीक्षा न होनेसे सराग भाव मे सवर का भ्रम द्वारा प्रशस्त—राग—रूप कार्यको उपादेय मानता है। (देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३४-३३५)

इसतरह सरागसयममे जो महाव्रतादि पालन करनेका शुभभाव है वह आश्रव होनेसे बन्धका कारण है किन्तु जितना निर्मल चारित्र प्रगट हुआ है वह बन्धका कारण नहीं है।

३—इस सूत्रमे 'आदि' शब्द है उसमे सायमासायम, अकामनिर्जरा, और बालतपका समावेश होता है ।

संयमासंयम—सम्यग्दृष्टि श्रावकके व्रत ।

अकामनिर्जरा—पराधीनतासे—(अपनी विना इच्छाके) भोग उपभोग का निरोध होने पर सकलेशता रहित होना अर्थात् कपायकी मदता करना सो अकामनिर्जरा है ।

बालतप—मिथ्यादृष्टिके मद कपायसे होने वाला तप ।

४—इस सूत्रमे 'इति' शब्द है उसमे अर्हतका पूजन, बाल, वृद्ध या तपस्वी मुनियोकी वैयावृत्य करनेमे उद्यमी रहना, योगकी सरलता और विनयका समावेश हो जाता है ।

योग—शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रियाविशेष को योग कहते है ।

क्षांति—शुभ परिणामकी भावनासे क्रोधादि कषायमे होने वाली तीव्रताके अभावको क्षांति (क्षमा) कहते है ।

शौच—शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभका त्याग है सो शौच है । वीतरागी निर्विकल्प क्षमा और शौचको 'उत्तम क्षमा' और 'उत्तम शौच' कहते हैं, वह आसूवका कारण नहीं है ।

अब अनंत संसारके कारणीभूत दर्शनमोहके आश्रवके कारण कहते हैं

केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

अर्थ—[केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादः] केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवका अवर्णवाद करना सो [दर्शनमोहस्य] दर्शन मोहनीय कर्मके आश्रवके कारण हैं ।

टीका

१. अवर्णवाद—जिसमें जो दोष न हो उसमे उस दोषका आरोपण करना सो अवर्णवाद है ।

केवलित्व, मुनित्व और देवत्व ये आत्माकी ही भिन्न भिन्न अवस्था-

ओके स्वरूप है। अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों पद निश्चयसे आत्मा ही है (देखो योगीन्द्रदेवकृत योगसार गाथा १०४, परमात्म-प्रकाश पृष्ठ ३६३, ३६४) इसीलिये उनका स्वरूप समझनेमें यदि भूल हो और वह उनमें न हो ऐसा दोष कल्पित किया जाय तो आत्माका स्वरूप न समझे और मिथ्यात्वभावका पोषण हो। धर्म आत्माका स्वभाव है इसलिये धर्म सम्बन्धी भूठी दोषकल्पना करना सो भी महान दोष है।

२—श्रुतका अर्थ है शास्त्र, वह जिज्ञासु जीवोंके आत्माका स्वरूप समझनेमें निमित्त है, इसीलिये मुमुक्षुओंको सच्चे शास्त्रोंके स्वरूपका भी निर्णय करना चाहिये।

३—केवली भगवानके अवर्णवादका स्वरूप

(१) भूख और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दुःखी हुए जीव ही आहार लेनेकी इच्छा करते हैं। भूख और प्यासके कारण दुःखका अनुभव होना सो आर्तध्यान है। केवली भगवानके संपूर्ण ज्ञान और अनन्त सुख होता है तथा उनके परम शुक्लध्यान रहता है। इच्छा तो वर्तमानमें रहनेवाली दशाके प्रति द्वेष और परवस्तुके प्रति रागका अस्तित्व सूचित करती है, केवली भगवानके इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि केवली भगवान अन्नका आहार (कवलाहार) करते हैं यह न्याय विरुद्ध है। केवली भगवान के संपूर्ण वीर्य प्रगट हुआ होनेसे उनके भूख और प्यास की पीडा ही नहीं होती, और अनन्त सुख प्रगट होनेसे इच्छा ही नहीं होती। और बिना इच्छा कवल आहार कैसा ? जो इच्छा है सो दुःख है—लोभ है इसलिये केवली भगवानमें आहार लेनेका दोष कल्पित करना सो केवली का और अपने शुद्ध स्वरूपका अवर्णवाद है। यह दर्शनमोहनीय-कर्मके आसूवका कारण है अर्थात् यह अनन्त सासारका कारण है।

(२) आत्माको वीतरागता और केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद शरीर में शौच या दूसरा कोई दर्द (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा लाने के लिये किसीको कहना यह अशक्य है* दवा लेनेकी इच्छा होना और

---

* तीर्थंकर भगवानके जन्मसे ही मलमूत्र नहीं होता और समस्त केवली भगवानों के केवलज्ञान होने के बाद रोग, आहार-निहार आदि नहीं होता।

दवा लानेके लिये किसी शिष्यको कहना ये सब दुःखका अस्तित्व सूचित करता है, अनन्तमुखके स्वामी केवली भगवानके आकुलता, विकल्प, लोभ, इच्छा या दुःख होने की कल्पना करना अर्थात् केवली भगवानको सामान्य छद्मस्थकी तरह मानना न्याय विरुद्ध है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को समझे तो आत्माकी ममस्त दशाओंका स्वरूप ध्यानमें आ जाय। भगवान छद्मस्थ मुनिदशा में करपाथ (हाथमें भोजन करने वाले) होने है और आहार के लिये स्वयं जाते हैं किन्तु यह अवश्य है कि केवलज्ञान होनेके बाद रोग हो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो और वह लानेके लिये शिष्यको आदेश दें। केवलज्ञान होने पर शरीरकी दशा उत्तम होती है और शरीर परम आदार्मिक रूपमें परिणामित हो जाता है। उस शरीरमें रोग होता ही नहीं। यह अबाधित सिद्धान्त है कि 'जहाँ तक राग हो वहाँ तक रोग हो, परन्तु भगवानको राग नहीं है इसी कारण उनके शरीर के रोग भी कभी होता ही नहीं। इसलिये इससे विरुद्ध मानना सो अपने आत्म स्वरूपका और और उपचारसे अनन्त केवलीभगवतोंका अवर्णवाद है।

(३) किसी भी जीवके गृहस्थ दशामे केवलज्ञान प्रगट होता है ऐसा मानना सो बड़ी भूल है। गृहस्थ दशा छोड़े बिना भावसाधुत्व आ ही नहीं सकता, भावसाधुत्व हुए बिना भी केवलज्ञान कैसे प्रगट हो सकता है ? भावसाधुत्व छोड़े सातवें गुणस्थानमें होता है और केवलज्ञान तेरहवें गुणस्थान में होता है इसलिये गृहस्थदशामे कभी भी किसी जीवके केवलज्ञान नहीं होता। इससे विरुद्ध जो मान्यता हैं सो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूप का और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोंका अवर्णवाद है।

(४) छद्मस्थ जीवोंके जो ज्ञान-दर्शन उपयोग होता है वह ज्ञेय सन्मुख होनेसे होता है, इस दशामें एक ज्ञेयसे हटकर दूसरे ज्ञेयकी तरफ प्रवृत्ति करता है, ऐसी प्रवृत्ति बिना छद्मस्थ जीवका ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता, इसीसे पहले चार ज्ञान पर्यंतके कथनमें उपयोग शब्दका प्रयोग उसके अर्थ के अनुसार (—'उपयोग' के अन्वयार्थके अनुसार) कहा जा सकता है, परन्तु केवलज्ञान और केवलदर्शन तो अखंड अविच्छिन्न है, उसको ज्ञेय सन्मुख नहीं होना पड़ता अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शनको एक ज्ञेयसे हटकर

दूसरे ज्ञेयकी तरफ नहीं लगाना पड़ता, केवली भगवानके केवलदर्शन और केवलज्ञान एक साथ ही होते हैं। फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या मान्यता है कि “केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस समय ज्ञानोपयोग होता तब दर्शनोपयोग नहीं होता और जब दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता।” ऐसा मानना कि “केवली भगवान को तथा सिद्ध भगवानको केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके अर्धकालमें ज्ञानके कार्य बिना और अर्द्धकाल दर्शनके कार्य बिना व्यतीत करना पड़ता है” ठीक है क्या ? नहीं, यह मान्यता भी न्याय विरुद्ध ही है, इसलिये ऐसी खोटी (—मिथ्या) मान्यता रखना सो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है।

(५) चतुर्थ गुणस्थान—(सम्यग्दर्शन) साथ ले जाने वाला आत्मा पुरुषपर्यायमें ही जन्मता है स्त्री रूपमें कभी भी पैदा नहीं होता, इसीलिये स्त्री रूपसे कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर होने वाला आत्मा-सम्यग्दर्शन सहित ही जन्मता है और इसीलिए वह पुरुष ही होता है। यदि ऐसा मानें कि किसी कालमें एक स्त्री तीर्थंकर हो तो भूत और भविष्यकी अपेक्षासे (—चाहे जितने लम्बे समयमें हो तथापि) अनन्त स्त्रियाँ तीर्थंकर हो और इसी कारण यह सिद्धांत भी टूट जायगा कि सम्यग्दर्शन सहित आत्मा स्त्री रूपमें पैदा नहीं होता, इसलिये स्त्री को तीर्थंकर मानना सो मिथ्या मान्यता है और ऐसा मानने वाले ने आत्मा की शुद्ध दशाका स्वरूप नहीं जाना। वह यथार्थमें अपने शुद्ध स्वरूप का और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है।

(६) किसी भी कर्मभूमिकी स्त्रीके प्रथमके तीन उत्तम सहननका उदय ही नहीं होता, जब जीवके केवलज्ञान हो तब पहला ही सहनन होता है ऐसा केवलज्ञान और पहले सहननके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। स्त्री के पाँचवें गुणस्थानसे ऊपरकी अवस्था प्रगट नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि स्त्रीके शरीरवान जीवको उसी भवमें केवलज्ञान होता है सो अपने शुद्ध

स्वरूपका अवर्णवाद है और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका तथा साधु साधका अवर्णवाद है ।

(७) भगवानकी दिव्यध्वनि को देव, मनुष्य, तिर्यच—सर्व जीव अपनी अपनी भाषामें अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समझते हैं; उस निरक्षर ध्वनिको ॐकार ध्वनि भी कहा है । श्रोताओके कर्ण प्रदेशतक वह ध्वनि न पहुँचे वहाँ तक वह अनक्षर ही है, और जब वह श्रोताओके कर्णोंमें प्राप्त हो तब अक्षररूप होती है । (गो० जी० गा० २२७ टीका)

तालु, श्रोष्ठ आदिके द्वारा केवली भगवानकी वाणी नहीं खिरती किन्तु सर्वांग निरक्षरी वाणी खिरती है, इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके शुद्धस्वरूपका और उपचारसे केवली भगवानका अवर्णवाद है ।

(८) सातवें गुणस्थानसे वद्य वन्दकभाव नहीं होता, इसलिये वहाँ व्यवहार विनय-वैयावृत्य आदि नहीं होते । ऐसा मानना कि केवली किसी का विनय करे या कोई जीव केवलज्ञान होनेके बाद गृहस्थ-कुटुम्बियोंके साथ रहे या गृह कार्यमें भाग लेता है—सो तो वीतरागको सरागी माना, और ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है कि किसी भी द्रव्यस्त्रीके केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 'कर्मभूमिकी महिला के प्रथम तीन सहनन होते ही नहीं और चौथा सहनन हो तब वह जीव ज्यादासे ज्यादा सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है' (देखो गोमट्टसार कर्मकाण्ड गाथा २६-३२) इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्तकेवली भगवानका अवर्णवाद है ।

(९) कुछ लोगोका ऐसा मानना है कि आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता सो यह मान्यता भूलसे भरी हुई है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञान सबको जानता है ऐसी उसमें शक्ति है । और वीतराग विज्ञानके द्वारा वह शक्ति प्रगट कर सकता है । पुनश्च कोई ऐसा मानते हैं कि केवलज्ञानी आत्मा सर्वद्रव्य, उसके अनन्तगुण और उसकी अनन्त-पर्यायो को एक साथ जानता है तथापि उसमेंसे कुछ जाननेमें नहीं आता—जैसे कि एक वच्चा दूसरेसे कितना बड़ा, कितने हाथ लम्बा, एक घर दूसरे

घरसे कितने हाथ दूर है इत्यादि बातें केवलज्ञानमें मालूम नहीं होती ।' सो यह मान्यता सदोष है । इसमें आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है । भाविकालमें होनहार, सर्व द्रव्यकी सर्व पर्याय भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानमें निश्चितरूप प्रतिभासित है ऐसान मानना वह भी केवलीको न मानना है ।

(१०) ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवान ने ऐसा उपदेश किया है कि 'शुभ रागसे धर्म होता है, शुभ व्यवहार करते २ निश्चय धर्म होता है' सो यह उनका अवर्णवाद है । "शुभभावके द्वारा धर्म होता है इसी-लिये भगवानने शुभभाव किये थे । भगवान ने तो दूसरों का भला करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया था" इत्यादि रूपसे भगवान की जीवन कथा कहना या लिखना सो अपने शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है ।

(११) प्रश्न—यदि भगवान ने परका कुछ नहीं किया तो फिर जगदुद्धारक, तरण तारण, जीवनदाता, बोधिदाता इत्यादि उपनामोंसे क्यों पहचाने जाते हैं ?

उत्तर—ये सब नाम उपचारसे हैं, जब भगवानको दर्शनविशुद्धिकी भूमिकामें अनिच्छकभावसे धर्मराग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बँध गया । तत्त्वस्वरूप यो है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बँधते समय जो शुभभाव हुआ था वह उनमें उपादेय नहीं माना था, किंतु उस शुभभाव और उस तीर्थंकर नामकर्म—दोनों का अभिप्रायमें निषेध ही था । इसीलिये वे रागको नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । अतमें राग दूर कर वीतराग हुये फिर केवलज्ञान प्रगट हुआ और स्वयं दिव्यध्वनि प्रगट हुई, योग्य जीवोंने उसे सुनकर मिथ्यात्वको छोड़कर स्वरूप समझा और ऐसे जीवोंने उपचार विनयसे जगत्-उद्धारक, तरणतारण, इत्यादि नाम भगवानके दिये । यदि वास्तवमें भगवान ने दूसरे जीवोंका कुछ किया हो या कर सकते हो तो जगत्के सब जीवोंको मोक्षमें साथ क्यों नहीं लेगये ? इसलिये शास्त्रका कथन किस नयका है यह लक्ष्यमें रखकर उसका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये । भगवानको परका कर्ता ठहराना भी भगवानका अवर्णवाद है ।

इत्यादि प्रकारसे आत्माके शुद्ध स्वरूपमें दोषोंकी कल्पना आत्मा के अनन्त संसारका कारण है। इसप्रकार केवली भगवानके अवर्णवादका स्वरूप कहा।

४. श्रुतके अवर्णवादका स्वरूप

१—जो शास्त्र न्याय की कसौटी चढाने पर अर्थात् सम्यग्ज्ञानके द्वारा परीक्षा करने पर प्रयोजनभूत बातोंमें सच्चे-यथार्थ मालूम पड़े उसे ही यथार्थ-ठीक मानना चाहिये। जब लोगोंकी स्मरण शक्ति कमजोर हो तब ही शास्त्र लिखने की पद्धति होती है, इसीलिये लिखे हुए शास्त्र गण-घर श्रुत केवली के गूथे हुये शब्दोंमें ही न हो, किन्तु सम्यग्ज्ञानी आचार्यों ने उनके यथार्थ भाव जानकर अपनी भाषामें शास्त्ररूपमें गूथे हैं वह भी सत् श्रुत हैं।

(२) सम्यग्ज्ञानी आचार्य आदि के बनाये हुये शास्त्रों की निंदा करना सो अपने सम्यग्ज्ञानकी ही निंदा करनेके सदृश है, क्योंकि जिसने सच्चे शास्त्रकी निंदा की उसका ऐसा भाव हुवा कि मुझे ऐसे सच्चे निमित्तका सयोग न हो किन्तु खोटे निमित्तका सयोग हो अर्थात् मेरा उपादान सम्यग्ज्ञान के योग्य न हो किन्तु मिथ्याज्ञानके योग्य हो।

(३) किसी ग्रन्थके कर्ताके रूपमें तीर्थंकर भगवानका, केवली का, गणघरका या आचार्यका नाम दिया हो इसीलिये उसे सच्चा ही शास्त्र मान लेना सो न्याय संगत नहीं। मुमुक्षु जीवोंको तत्त्व दृष्टिसे परीक्षा करके सत्य-असत्यका निर्णय करना चाहिये। भगवान के नामसे किसी ने कल्पित शास्त्र बनाया हो उसे सत्श्रुत मान लेना सो सत्श्रुतका अवर्णवाद है, जिन शास्त्रोंमें मांसभक्षण, मदिरापान, वेदनासे पीड़ितके मैथुन सेवन, रात्रिभोजन इत्यादिको निर्दोष कहा हो, भगवती सती को पाँच पति-कहे हो, तीर्थंकर भगवानके दो माता, दो पिता कहे हो वे शास्त्र यथार्थ नहीं, इसलिये सत्यामत्य की परीक्षा कर असत्य की माम्यता छोड़ना।

५. संघके अवर्णवादका स्वरूप

प्रथम निश्चय सम्यग्दर्शनरूप धर्म प्रगट करना चाहिये ऐसा नियम है,

सम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद जिसे सातवाँ—छठा गुण-स्थान प्रगट हो उसके सच्चा साधुत्व होता है, उनके शरीर पर की स्पर्शेन्द्रियका राग, लज्जा तथा रक्षादिक का राग भी दूर हो जाता है, इसीलिये उनके सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से रक्षा करने का भाव नहीं होता, मात्र सयमके हेतु इस पदके योग्य निर्दोष शुद्ध आहार की इच्छा होती है, इसीसे उस गुण-स्थानवाले जीवोके अर्थात् साधुके शरीर या सयम की रक्षा के लिये भी वस्त्र नहीं होते । तथापि ऐसा मानना कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब धर्म बुद्धिसे देव उन्हें वस्त्र देते हैं और भगवान उसे अपने साथ रखते हैं' सो न्याय विरुद्ध है । इसमें सध और देव दोनों का अवर्णवाद है । स्त्रीलिंगके साधुत्व मानना, अतिशूद्र जीवोको साधुत्व होना मानना सो सधका अवर्णवाद है । देहके ममत्वसे रहित, निग्रंथ, वीतराग मुनियो के देहको अपवित्र कहना, निर्लज्ज कहना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना कि 'जब यहाँ भी दुःख भोगते हैं तो परलोकमें कैसे सुखी होंगे' सो सधका अवर्णवाद है ।

साधु-सध चार प्रकारका है । वह इस प्रकार है —जिनके ऋद्धि प्रगट हुई हो सो ऋषि, जिनके अवधि-मनं पर्यय ज्ञान हो सो मुनि, जो इन्द्रियो को जीते सो यति और अनगार यानि सामान्य साधु ।

६. धर्म के अवर्णवादका स्वरूप

जो आत्म स्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिणामन है सो धर्म है, सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर यह धर्म प्रारंभ होता है । शरीरकी क्रियासे धर्म नहीं होता, पुण्य विकार है अतः उसमें धर्म नहीं होता तथा वह धर्ममें सहायक नहीं होता । ऐसा धर्मका स्वरूप है । इसमें विपरीत मानना सो धर्मका अवर्णवाद है । "जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए धर्ममें कुछ भी गुण नहीं हैं, उनके सेवन करनेवाले असुर होंगे, तीर्थंकर भगवान ने जो धर्म कहा है उसी रूपसे जगत् के अन्यमतोके प्रवर्तक भी कहते हैं, सबका ध्येय समान है ।" ऐसा मानना सो धर्मका अवर्णवाद है ।

आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझना, और सच्ची मान्यता करना तथा खोटी मान्यता छोड़ना सो सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे आत्माकी अहिंसा

है और क्रम क्रमसे सम्यक् चारित्र्य बढ़ने पर जितना राग-द्वेषका अभाव होता है उतनी चारित्र्य अपेक्षा आत्माकी अहिंसा है। राग द्वेष सर्वथा दूर हो जाता है यह आत्मा की संपूर्ण अहिंसा है। ऐसी अहिंसा जीवका धर्म है इसप्रकार अनंत जानियो ने कहा है, इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो धर्म का अवर्णवाद है।

७. देवके अवर्णवादका स्वरूप

स्वर्गके देवके एक प्रकारका अवर्णवाद ५ वे पैराग्राफमें बतलाया है। उसके बाद ये देव मासभक्षण करते हैं, मद्यपान करते हैं, भोजनादिक करते हैं, मनुष्यिनी—स्त्रियोंके साथ कामसेवन करते हैं या मनुष्यो, देवीसे इत्यादि मान्यता देव का अवर्णवाद है।

८—ये पाँच प्रकारके अवर्णवाद दर्शनमोहनीयके आस्रवके कारण है और जो दर्शन मोह है सो अनंत ससारका कारण है।

६. इस सूत्रका सिद्धांत

शुभ विकल्पसे धर्म होता है ऐसी मान्यतारूप अगृहीत मिथ्यात्व तो जीवके अनादिसे चला आया है। मनुष्य गतिमें जीव जिस कुलमें जन्म पाता है उस कुलसे अधिकतर किसी न किसी प्रकारसे धर्म की मान्यता होती है। पुनश्च उस कुलधर्म में किसीको देवरूप से, किसीको गुरु रूपसे, किसी पुस्तकको शास्त्ररूपसे और किसी क्रियाको धर्मरूपसे माना जाता है। जीवको बचपनमें इस मान्यताका पोषण मिलता है और बड़ी उम्रमें अपने कुलके धर्मस्थानमें जानेपर वहाँ भी मुख्यरूपसे उसी मान्यता का पोषण मिलता है। इस अवस्थामें जीव विवेक पूर्वक मत्य अमत्य का निर्णय अधिकतर नहीं करता और सत्य-असत्यके विवेक से रहित दशा होने से सच्चे देव, गुरु, शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार भूठे आरोप करता है। यह मान्यता इस भवमें नई ग्रहण की हुई होने से और मिथ्या होनेसे उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ये अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व अनंत ससार के कारण हैं। इसलिए सच्चे देव-गुरु-शास्त्र-धर्मका और अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर अगृहीत तथा गृहीत दोनों मिथ्यात्वका नाश करने

के लिए ज्ञानियोका उपदेश है । (अगृहीत मिथ्यात्वका विषय आठवो बंध अधिकारमे आवेगा) । आत्माको न मानना, सत्य मोक्षमार्ग को दूषित-कल्पित करना, असत् मार्गको सत्य मोक्षमार्ग मानना, परमसत्य वीतरागी विज्ञानमय उपदेश की निंदा करना—इत्यादि जो जो कार्य सम्यग्दर्शन को मलिन करते है वे सब दर्शन मोहनीयके आसूव के कारण है ॥ १३ ॥

अत्र चारित्र मोहनीयके आसूवके कारण बतलाते हैं

कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

अर्थ—[कषायोदयात्] कषायके उदयसे [तीव्र परिणामः] तीव्र परिणाम होना सो [चारित्रमोहस्य] चारित्र मोहनीयके आसूवका कारण है ।

टीका

१—कषायकी व्याख्या इस अध्यायके पाँचवें सूत्रमे कही जा चुकी है । उदयका अर्थ विपाक—अनुभव है । ऐसा समझना चाहिये कि जीव कषाय कर्मके उदयमे युक्त होकर जितना राग-द्वेष करता है उतना रस जीव के कषायका उदय—विपाक (—अनुभव) हुआ । कषायकर्मके उदय मे युक्त होनेसे जीवको जो तीव्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्म के आसूवका कारण (—निमित्त) है ऐसा समझना ।

२—चारित्रमोहनीयके आसूवका इस सूत्र मे संक्षेपसे वर्णन है, उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है —

(१) अपने तथा परको कषाय उत्पन्न करना ।

(२) तपस्वीजनोको चारित्र दोष लगाना ।

(३) सक्लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भेष, व्रत इत्यादि धारण करना इत्यादि लक्षणवाला परिणाम कषायकर्मके आसूवका कारण है ।

(१) गरीबोका अतिहास्य करना ।

(२) बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रलाप करना । (३) हँसीका स्वभाव रखना ।

इत्यादि लक्षणवाला परिणाम हास्यकर्मके आसूवका कारण है ।

(१) विचित्र क्रीडा करनेमें तत्परता होना ।

(२) व्रत-शीलमें अरुचि परिणाम करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम रतिकर्मके आसूवके कारण है ।

(१) परको अरति उत्पन्न कराना । (२) परकी रतिका विनाश करना ।

(३) पाप करनेका स्वभाव होना । (४) पापका समर्ग करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम अरतिकर्मके आसूवके कारण है ।

(१) दूसरेको शोक पैदा कराना । (२) दूसरेके शोकमें हर्ष मानना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम शोककर्मके आसूवके कारण हैं ।

(१) स्वयंके भयरूप भाव रखना । (२) दूसरेको भय उत्पन्न कराना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम भयकर्मके आसूवके कारण हैं ।

भली क्रिया—आचारके प्रति ग्लानि आदिके परिणाम होना सो जुगुप्साकर्मके आसूवका कारण है ।

(१) झूठ बोलनेका स्वभाव होना । (२) मायाचारमें तत्पर रहना ।

(३) परके छिद्रकी आकाक्षा अथवा बहुत ज्यादा राग होना इत्यादि परिणाम स्त्रीवेदकर्मके आसूवके कारण है ।

(१) थोड़ा क्रोध होना । (२) इष्ट पदार्थोंमें आसक्तिका कम होना ।

(३) अपनी स्त्रीमें सतोष होना ।

इत्यादि परिणाम पुरुषवेदकर्मके आसूवके कारण है ।

(१) कषायकी प्रबलता होना ।

(२) गुह्य इन्द्रियोका छेदन करना । (३) परस्त्रीगमन करना ।

इत्यादि परिणाम होना सो नपुंसकवेदके आसूवका कारण है ।

३—‘तीव्रता बन्धका कारण है और सर्वजघन्यता बन्धका कारण नहीं है’ यह मिथ्यान्त आत्माके समस्त गुणोंमें लागू होता है । आत्मामें होने वाला मिथ्यादर्शनका जो जघन्यसे भी जघन्य भाव होता है वह दर्शन-

मोहनीय कर्मके आसूवका कारण नहीं है । यदि अंतिम अश भी बन्ध का कारण हो तो कोई भी जीव व्यवहारमे कर्म रहित नहीं हो सकता (देखो अध्याय ५ सूत्र ३४ की टीका) ॥ १४ ॥

अब आयुकर्मके आसूवके कारण कहते हैं—

नरकायुके आसूवके कारण

बह्वारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

अर्थ—[बह्वारंभपरिग्रहत्वं] बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह होना ये [नारकस्यायुषः] नरकायुके आसूवके कारण हैं ।

१ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो नरकायुके आसूवका कारण है । 'बहु' शब्दसंख्यावाचक तथा परिणामवाचक है, ये दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं । अधिक संख्यामे आरम्भ—परिग्रह रखनेसे नरकायुका आसूव होता है । आरम्भ परिग्रह रखनेके बहु परिणामसे नरकायुका आसूव होता है, बहु आरम्भ—परिग्रहका जो भाव है सो उपादान कारण है और जो बाह्य बहुत आरम्भ—परिग्रह है सो निमित्तकारण है ।

२. आरम्भ—हिंसादि प्रवृत्तिका नाम आरम्भ है । जितना भी आरम्भ किया जाता है उसमे स्थावरादि जीवोका नियमसे वध होता है । आरम्भके साथ 'बहु' शब्दका समास करके ज्यादा आरम्भ अथवा बहुत तीव्र परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वह बहु आरम्भ है, ऐसा अर्थ समझना ।

३. परिग्रह—'यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ' ऐसा परमे अपनेपनका अभिमान अथवा पर वस्तुमे 'यह मेरी है' ऐसा जो सकल्प है सो परिग्रह है । केवल बाह्य धन-धान्यादि पदार्थोंके ही 'परिग्रह' नाम लागू होता है, यह बात नहीं है । बाह्यमे किसी भी पदार्थके न होने पर भी यदि भावमे ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है ।

४ सूत्रमे जो नरकायुके आसूवके कारण बताये हैं वे सक्षेपसे हैं, उन भावोका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है —

- (१) मिथ्यादर्शन रहित जीवानाम्भे नश्यत् रहना ।
 (२) अत्यन्त मान करना ।
 (३) शिनाभेदको नरह अत्यन्त तीव्र क्रोध करना ।
 (४) अत्यन्त तीव्र लोभका अनुगम रहना ।
 (५) दया रहित परिणामोंका होना ।
 (६) दूसरोंको दुःख देनेका विचार रखना ।
 (७) जीवोंको मारने तथा बाधनेका भाव करना ।
 (८) जीवोंके निरन्तर घात करनेका परिणाम रखना ।
 (९) जिसमें दूसरे प्राणोंका वध हो ऐसे भूते वचन वांछनेका स्वभाव रखना ।
 (१०) दूसरोंके धन हरण करनेका स्वभाव रखना ।
 (११) दूसरोंकी स्त्रियोंके आनिगन करनेका स्वभाव रखना ।
 (१२) मैथुन मेघनसे विरक्ति न होना ।
 (१३) अत्यन्त आरम्भमें इद्रियोंको लगाये रखना ।
 (१४) काम भोगोंकी अभिलाषाको सदैव बढ़ाते रहना ।
 (१५) शील सदाचार रहित स्वभाव रखना ।
 (१६) अभक्ष्य भक्षणके ग्रहण करने अथवा करानेका भाव रखना ।
 (१७) अधिक काल तक वैर बांधे रखना ।
 (१८) महा क्रूर स्वभाव रखना ।
 (१९) बिना विचारे रोने-कूटनेका स्वभाव रखना ।
 (२०) देव-गुरु-शास्त्रोमे मिथ्या दोष लगाना ।
 (२१) कृष्ण लेश्याके परिणाम रखना ।
 (२२) रौद्रध्यानमे मरण करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकायुके कारण होते हैं ॥ १५ ॥

अब तिर्यचायुके आसूवके कारण बतलाते हैं

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

अर्थः—[माया] माया—छलकपट [तैर्यग्योनस्य] तिर्यचायुके आसूवका कारण है ।

टीका

जो आत्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तिर्यंच योनि का आसूव होता है । तिर्यंचायुके आसूवके कारणका इस सूत्रमे जो वर्णन किया है वह सक्षेपमे है । उन भावोका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है —

(१) मायासे मिथ्या धर्मका उपदेश देना ।

(२) बहुत आरम्भ—परिग्रहमे कपटयुक्त परिणाम करना ।

(३) कपट—कुटिल कर्ममे तत्पर होना ।

(४) पृथ्वी भेद सहग क्रोधीपना होना ।

(५) नीलरहितपना होना ।

(६) शब्दसे—चेष्टासे तीव्र मायाचार करना ।

(७) परके परिणाममे भेद उत्पन्न कराना । (८) अति अनर्थ प्रगट करना ।

(९) गन्ध-रस-स्पर्शका विपरीतपना होना ।

(१०) जाति-कुल-शीलमे दूषण लगाना ।

(११) विसवाद मे प्रीति रखना । (१२) दूसरे के उत्तम गुणको छिपाना ।

(१३) अपने मे जो गुण नहीं है उन्हे भी बतलाना ।

(१४) नील-कपोत लेश्यारूप परिणाम करना ।

(१५) आर्तध्यानमे मरण करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम तिर्यंचायुके आसूवके कारण है ॥ १६ ॥

अब मनुष्यायु के आसूव के कारण बतलाते हैं

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥

अर्थः—[अल्पारम्भपरिग्रहत्वं] थोडा आरम्भ और थोडा परिग्रहण [मानुषस्य] मनुष्य आयुके आसूवका कारण है ।

टीका

नरकायुके आसूवका कथन १५ वे सूत्रमे किया जा चुका है, उस

नरकायुके आसूवसे जो विपरीत है सो मनुष्यायुके आसूवका कारण है। इस सूत्रमे मनुष्यायुके कारणका संक्षेपमे कथन है, उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है—

- (१) मिथ्यात्वसहित बुद्धिका होना । (२) स्वभावमे विनय होना ।
- (३) प्रकृतिमे भद्रता होना ।
- (४) परिणामोमें कोमलता होनी और मायाचारका भाव न होना ।
- (५) श्रेष्ठ आचरणोमे सुख मानना ।
- (६) वेगु की रेखाके समान क्रोधका होना ।
- (७) विगेष गुणी पुरुषोके साथ प्रिय व्यवहार होना ।
- (८) थोडा आरभ और थोडा परिग्रह रखना ।
- (९) संतोष रखनेमे रुचि करना । (१०) प्राणियोके घातसे विरक्त होना ।
- (११) बुरे कार्योंसे निवृत्त होना ।
- (१२) मनमे जो बात है उमी के अनुसार सरलतासे बोलना ।
- (१३) व्यर्थ वकवाद न करना । (१४) परिणामोमे मधुरताका होना ।
- (१५) सभी लोकोके प्रति उपकार बुद्धि रखना ।
- (१६) परिणामोमे वैराग्यवृत्ति रखना ।
- (१७) किसी के प्रति ईर्ष्याभाव न रखना ।
- (१८) दान देनेका स्वभाव रखना ।
- (१९) कपोत तथा पीत नेत्र्या सहित होना ।
- (२०) धर्मध्यानमे मरण होना ।

इत्यादि लक्षणवाने परिणाम मनुष्यायुके आसूवके कारण है ।

प्रश्न—जिमकी बुद्धि मिथ्यादर्शनसहित हो उमके मनुष्यायुका आसूव क्यो कहा ?

उत्तर—मनुष्य, तिर्यंचके सम्यक्त्व परिणाम होने पर वे कल्पवासी देवकी आयुका वध करते हैं, वे मनुष्यायुका वध नहीं करते, इतना बतानेके लिये उपरोक्त कथन किया है ॥ १७ ॥

मनुष्यायुके आसूवका कारण (चालू है)

स्वभावमार्दवं च ॥ १८ ॥

अर्थ:—[स्वभावमार्दवं] स्वभावसे ही सरल परिणाम होना [च] भी मनुष्यायुके आसूवका कारण है ।

टीका

१—इस सूत्रको सत्रहवें सूत्रसे पृथक् लिखनेका कारण यह है कि इस सूत्रमे बताई हुई बात देवायु के आसूवका भी कारण होती है ।

२—यहाँ 'स्वभाव' का अर्थ 'आत्माका शुद्ध स्वभाव' न समझना क्योंकि निज स्वभाव बधका कारण नहीं होता । यहाँ 'स्वभाव' का अर्थ है 'किसी के बिना सिखाये ।' मार्दवं भी आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है, परंतु यहाँ मार्दवका अर्थ 'शुभभावरूप (मंदकषायरूप) सरल परिणाम' करना, क्योंकि जो शुद्धभावरूप मार्दवं है वह बधका कारण नहीं है किंतु शुभभावरूप जो मार्दवं है वही बधका कारण है ॥ १८ ॥

अब सभी आयुओंके आसूवके कारण बतलाते हैं

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

अर्थ:—[निःशीलव्रतत्वं च] शील और व्रतका जो अभाव है वह भी [सर्वेषाम्] सभी प्रकार की आयुके आसूवका कारण है ।

टीका

प्रश्न—जो शील और व्रतरहित होता है उसके देवायुका आसूव कैसे होता है ?

उत्तर:—भोगभूमिके जीवोंके शील व्रतादिक नहीं है तो भी देवायु का ही आसूव होता है ।

२—यह बात विशेष ध्यानमें रहे कि मिथ्यादृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते । मिथ्यादृष्टि जीव चाहे जितने शुभरागरूप शीलव्रत पालता हो तो भी वह सच्चे शीलव्रतसे रहित ही है । सम्यग्दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे तो उतने मात्रसे वह जीव आयुके

बंध से रहित नहीं हो जाता, सम्यग्दृष्टिके अणुव्रत और महाव्रत भी देवायुके आस्रवके कारण हैं, क्योंकि वह भी राग है। मात्र वीतरागभाव ही वधका कारण नहीं होता, किसी भी प्रकारका राग हो वह आस्रव होनेसे वधका ही कारण है ॥ १९ ॥

अब देवायुके आस्रवके कारण बतलाते हैं

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि ।

दैवस्य ॥ २० ॥

अर्थः—[सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि] सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा और बालतप [दैवस्य] ये देवायु के आस्रवके कारण हैं ।

टीका

१—इस सूत्रमें बताया गये भावोंका अर्थ पहले १२ वे सूत्रकी टीकामें आ चुका है । परिणाम विगड़े बिना मदकषाय रखकर दुःख सहन करना सो अकाम निर्जरा है ।

२—मिथ्यादृष्टिके सरागसयम और सयमासयम नहीं होते किन्तु 'बालतप' होता है । इसलिये बाह्यव्रत धारण किये होने मात्रसे ऐसा नहीं मान लेना कि उस जीवके सरागसयम या सयमासयम है । सम्यग्दर्शन होने के बाद पाँचवें गुणस्थानमें अणुव्रत अर्थात् सयमासयम और छठे गुणस्थानमें महाव्रत अर्थात् सरागसयम होता है । ऐसा भी होता है कि सम्यग्दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते । ऐसे जीवोंके वीतराग-देवके दर्शन-पूजा, स्वाध्याय, अनुकम्पा इत्यादि शुभभाव होते हैं, पहलेसे चौथे गुणस्थान पर्यंत उस तरहका शुभभाव होता है, किन्तु वहाँ व्रत नहीं होते । अज्ञानी के माने हुये व्रत और तपको बालव्रत और बालतप कहा है । 'बालतप' शब्द तो इस सूत्रमें बतलाया है और बालव्रतका समावेश ऊपरके (१९ वे) सूत्रमें होता है ।

३—यहाँ भी यह जानना कि सरागसयम और सयमासयम में

जितना वीतरागी भावरूप सयम प्रगट हुआ है वह आस्रवका कारण नहीं है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह आस्रवका कारण है ॥ २० ॥

देवायुके आस्रवके कारण

सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥

अर्थः—[सम्यक्त्वं च] सम्यग्दर्शन भी देवायु के आस्रव का कारण है अर्थात् सम्यग्दर्शनके साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायुके आस्रवका कारण है ।

टीका

१—यद्यपि सम्यग्दर्शन शुद्धभाव होनेसे किसी भी कर्मके आस्रवका कारण नहीं है तथापि उस भूमिकामे जो रागाश मनुष्य और तिर्यचके होता है वह देवायुके आस्रवका कारण होता है । सराग सयम और सयमासयम के सम्बन्ध में भी यही बात है यह ऊपर कहा गया है ।

२—देवायुके आस्रवके कारण सम्बन्धी २० वाँ सूत्र कहने के बाद यह सूत्र पृथक् लिखनेका यह प्रयोजन है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यच को जो राग होता है वह वैमानिक देवायुके ही आस्रवका कारण होता है, वह राग हलके देवोकी (भवनवासी व्यतर और ज्योतिषी देवोकी) आयुका कारण नहीं होता ।

३—सम्यग्दृष्टिके जितने अशमे राग नहीं है उतने अश में आस्रव बन्ध नहीं है और जितने अशमे राग है उतने अशमे आस्रव बध है । (देखो श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय—गाथा २१२ से २१४) सम्यग्दर्शन स्वयं अबध है अर्थात् वह स्वयं किसी तरहके बन्ध का कारण नहीं है । और ऐसा होता ही नहीं कि मिथ्यादृष्टिको किसी भी अशमे राग का अभाव हो इसीलिये वह सपूर्णरूपसे हमेशा बन्धभावमें ही होता है ।

यहाँ आयुकर्मका आस्रव सम्बन्धी वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २१ ॥

अब नामकर्मके आस्रवके कारण बताते हैं—

अशुभ नामकर्मके आस्रवके कारण

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

अर्थः—[योगवक्रता] योगमे कुटिलता [विसंवादनं च] और विसंवादन अर्थात् अन्यथा प्रवर्तन [अशुभस्यनाम्नः] अशुभ नामकर्मके आसूवका कारण है ।

टीका

१—आत्माके परिस्पदनका नाम योग है (देखो इस अध्यायके पहले सूत्रकी टीका) मात्र अकेला योग सातावेदनीयके आसूवका कारण है । योग मे वक्रता नहीं होती किन्तु उपयोगमे वक्रता (—कुटिलता) होती है । जिस योगके साथ उपयोग की वक्रता रही हो वह अशुभ नामकर्मके आसूव का कारण है । आसूवके प्रकरणमे योगकी मुख्यता है और बन्धके प्रकरण मे बन्ध परिणाम की मुख्यता है, इसीलिये इस अध्यायमे और इस सूत्र मे योग शब्द का प्रयोग किया है । परिणामोकी वक्रता जड—मन, वचन या कायमे नहीं होती तथा योगमे भी नहीं होती किन्तु उपयोगमे होती है । यहाँ आसूवका प्रकरण होने और आसूवका कारण योग होने से, उपयोगकी वक्रताको उपचारसे योग कहा है । योगके विसंवादनके सम्बन्धमे भी इसी तरह समझना ।

२ प्रश्न—विसंवादनका अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उस का समावेग वक्रतामे हो जाता है तथापि 'विसंवादन' शब्द अलग किस लिये कहा ?

उत्तर—जीव की स्व की अपेक्षासे योग वक्रता कही जाती है और परकी अपेक्षासे विसंवादन कहा जाता है । मोक्षमार्गमे प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्रता है और दूसरे को वैसा करनेके लिये कहना सो विसंवादन है । कोई जीव शुभ करता हो उसे अशुभ करने की कहना सो भी विसंवादन है, कोई जीव शुभराग करता हो और उसमे धर्म मानता हो उसे ऐसा कहना कि, शुभरागसे धर्म नहीं होता किन्तु वध होता है और यथार्थ समझ तथा वीतराग भावसे धर्म होता है ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है क्योंकि उसमे तो सम्यक् न्यायका प्रतिपादन है, इसीलिये उस कारण से वध नहीं होता ।

३—इस सूत्रके 'च' शब्दमे मिथ्यादर्शनका भेवन किसी को बुरा

वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपटरूप माप-तौल, परकी निंदा, अपनी प्रशंसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥ २२ ॥

शुभ नाम कर्मके आसूवका कारण

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

अर्थ:—[तद्विपरीतं] उससे अर्थात् अशुभ नाम कर्मके आसूवके जो कारण कहे उनसे विपरीतभाव [शुभस्य] शुभ नाम कर्म के आसूव के कारण है ।

टीका

१—बाईसवें सूत्रमें योगकी वक्रता और विसवादको अशुभ कर्मके आसूवके कारण कहे उससे विपरीत अर्थात् सरलता होना और अन्यथा प्रवृत्तिका अभाव होना सो शुभ नाम कर्मके आसूवके कारण है ।

२—यहाँ 'सरलता' शब्दका अर्थ 'अपनी शुद्धस्वभावरूप सरलता' न समझना किन्तु 'शुभभावरूप सरलता' समझना । और जो अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव है सो भी शुभभावरूप समझना । शुद्ध भाव तो आसूव-बन्धका कारण नहीं होता ॥ २३ ॥

अब तीर्थंकर नाम कर्मके आसूवके कारण बतलाते हैं
दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नताशीलव्रतेष्वनतीचारोऽ-
भीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौशक्तितस्त्यागतपसीसाधु—
समाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश-
यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकर-
त्वस्य ॥ २४ ॥

अर्थ — [दर्शनविशुद्धि.] १—दर्शनविशुद्धि, [विनयसंपन्नता] २—विनयसंपन्नता, [शीलव्रतेष्वनतिचार.] ३—शील और व्रतोमें अनतिचार अर्थात् अतिचारका न होना, [अभीक्ष्णज्ञानोपयोग] ४—निरंतर ज्ञानोपयोग

[संवेगः] ५—संवेग अर्थात् ससारसे भयभीत होना [शक्तितस्त्यागतपसी] ६-७-शक्तिके अनुसार त्याग तथा तप करना, [साधु समाधिः] ८—साधु-समाधि [वैयावृत्यकरणम्] ९—वैयावृत्य करना, [अर्हदाचार्य बहुश्रुतप्रवचन भक्ति] १०-१३—अर्हत्—आचार्य—बहुश्रुत (उपाध्याय) और प्रवचन(शास्त्र) के प्रति भक्ति करना, [आवश्यकपरिहाणिः] १४—आवश्यकमे हानि न करना, [मार्गप्रभावना] १५—मार्गप्रभावना और [प्रवचनवत्सलत्वम्] १६—प्रवचन—वात्सल्य [इति तीर्थकरत्वस्य] ये सोलह भावना तीर्थ-कर—नामकर्मके आसूवके कारण हैं ।

टीका

इन सभी भावनाओमे दर्शनविशुद्धि मुख्य है, इसीलिये वह प्रथम ही बतलाई गई है, इसके अभावमे अन्य सभी भावनाये हो तो भी तीर्थकर नाम कर्मका आश्रव नहीं होता ।

सोलह भावनाओं के सम्वन्धमें विशेष वर्णनः—

(१) दर्शन विशुद्धि

दर्शनविशुद्धि अर्थात् सम्यग्दर्शन की विशुद्धि । सम्यग्दर्शन स्वयं आत्माकी शुद्ध पर्याय होने से वधका कारण नहीं है, किन्तु सम्यग्दर्शनकी भूमिकामे एक खास प्रकार की कषायकी विशुद्धि होती है, वह तीर्थकर नाम-कर्मके वधका कारण होती है । दृष्टात—वचन कर्मको (अर्थात् वचनरूपी कार्यको) योग कहा जाता है । परन्तु 'वचनयोग' का अर्थ ऐसा होता है कि 'वचन द्वारा होनेवाला जो आत्मकर्म मो योग है' ब्योकि जड वचन किसी वधके कारण नहीं हैं । आत्मामे जो आसूव होता है वह आत्माकी चंचलता से होता है, पुद्गलसे नहीं होता, पुद्गल तो निमित्तमात्र है ।

सिद्धांतः—दर्शनविशुद्धिको तीर्थकर नामकर्मके आसूवका कारण कहा है, वहाँ वास्तवमें दर्शनकी शुद्धि स्वयं आसूववधका कारण नहीं है किन्तु राग ही बंधका कारण है । इसीलिये दर्शनविशुद्धिका अर्थ ऐसा सम-झना योग्य है कि 'दर्शनके साथ रहा हुआ राग ।' किसी भी प्रकारके बन्ध का कारण कषाय ही है । सम्यग्दर्शनादि बन्धके कारण नहीं है । सम्य-

गदर्शन जो कि आत्माको बन्धसे छुड़ानेवाला है वह स्वयं बन्धका कारण कैसे हो सकता है ? तीर्थकर नामकर्म भी आस्रव-बन्ध ही है, इसीलिये सम्य-गदर्शनादि भी वास्तवमे उसका कारण नहीं है । सम्यगदृष्टि जीवके जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्थ मार्गमे जो दर्शन सम्बन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शनविशुद्धि है । सम्यगदर्शनके शकादि दोष दूर हो जानेसे वह विशुद्धि होती है । (देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ४ गाथा ४६ से परकी टीका पृष्ठ २२१)

(२) विनयसंपन्नता

१—विनयसे परिपूर्ण रहना सो विनयसंपन्नता है । सम्यग्ज्ञानादि गुणोका तथा ज्ञानादि गुण सयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय है, इस विनयमे जो राग है वह आस्रव बन्धका कारण है ।

२—विनय दो तरहकी है—एक शुभभावरूप विनय है, उसे निश्चय विनय भी कहा जाता है, अपने शुभस्वरूपमे स्थिर रहना सो निश्चयविनय है, यह विनय बन्धका कारण नहीं है । दूसरी शुभभावरूप विनय है, उसे व्यवहार विनय भी कहते हैं । अज्ञानीके यथार्थ विनय होता ही नहीं । सम्यगदृष्टिके शुभभावरूप विनय होता है और वह तीर्थकर नामकर्मके आस्रवका कारण है । छुड़े गुणस्थानके बाद व्यवहार विनय नहीं होती किन्तु निश्चय विनय होती है ।

(३) शील और व्रतोंमें अनतिचार

‘शील’ शब्दके तीन अर्थ होते हैं (१) सत् स्वभाव (२) स्वदार सतोष और (३) दिग्ब्रत आदि सात व्रत, जो अहिंसादि व्रतकी रक्षाके लिये होते हैं । सत् स्वभावका अर्थ क्रोधादि कषायके वश न होना है । यह शुभभाव है, जब अतिमद कषाय होती है तब यह होता है । यहाँ ‘शील’ का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, दूसरा अर्थ व्रत शब्दमे आजाता है । अहिंसा आदि व्रत है । अनतिचारका अर्थ है दोषोंसे रहितपन ।

(४) अभीक्ष्णज्ञानोपयोग

अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगका अर्थ है सदा ज्ञानोपयोगमे रहना । सम्य-ग्ज्ञानके द्वारा प्रत्येक कार्यमे विचार कर जो उसमे प्रवृत्ति करना सो

ज्ञानोपयोगका अर्थ है। ज्ञानका साक्षात् तथा परपरा फल विचारना। यथार्थ ज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति और हिताहितकी समझ होती है, इसी-लिये यह भी ज्ञानोपयोगका अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञानको अपना हितकारी मानना चाहिये। ज्ञानोपयोगमे जो वीतरागता है वह बन्धका कारण नहीं है किन्तु जो शुभभावरूप राग है वह बन्धका कारण है।

(५) संवेग

सदा ससारके दुःखोंसे भीरुताका जो भाव है सो संवेग है, उसमे जो वीतरागभाव है वह बधका कारण नहीं है किन्तु जो शुभराग है वह बधका कारण है। सम्यग्दृष्टियोंके जो व्यवहार संवेग होता है वह रागभाव है, जब निर्विकल्प दशामे नहीं रह सकता तब ऐसा संवेगभाव निरन्तर होता है।

(६-७) शक्त्यनुसार त्याग तथा तप

१—त्याग दो तरह का है—शुद्धभावरूप और शुभभावरूप, उसमे जितनी शुद्धता होती है उतने अशमे वीतरागता है और वह बधका कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टिके शक्त्यनुसार शुभभावरूप त्याग होता है, शक्तिसे कम या ज्यादा नहीं होता, शुभरागरूप त्यागभाव बधका कारण है। 'त्याग' का अर्थ दान देना भी होता है।

२—निज आत्माका शुद्ध स्वरूपमे संयमन करने से,—और स्वरूप विश्रान्त निस्तरंग चैतन्यप्रतपन सो तप है, इच्छाके निरोधको तप कहते हैं अर्थात् ऐसा होने पर शुभाशुभ भावका जो निरोध सो तप है। यह तप सम्यग्दृष्टिके ही होता है, उसके निश्चयतप कहा जाता है। सम्यग्दृष्टिके जितने अशमे वीतराग भाव है उतने अशमे निश्चयतप है और वह बधका कारण नहीं है, किन्तु जितने अशमे शुभरागरूप व्यवहार तप है वह बधका कारण है। मिथ्यादृष्टिके यथार्थ तप नहीं होता, उसके शुभरागरूप तपको 'बालतप' कहा जाता है। 'बाल' का अर्थ है अज्ञान, मूढ़। अज्ञानीका तप आदिका शुभभाव तीर्थकर प्रकृतिके आसूवका कारण हो ही नहीं सकता।

(८) साधु समाधि

सम्यग्दृष्टि साधुके तपमे तथा आत्मसिद्धिमे विघ्न आता देखकर उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो साधु समाधि है, यह शुभराग है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यग्दृष्टिके ही होता है, किन्तु उनके वह रागकी भावना नहीं होती।

(९) वैयावृत्यकरण

वैयावृत्यका अर्थ है सेवा। रोगी, छोटी उमरके या वृद्ध मुनियो की सेवा करना सो वैयावृत्यकरण है। 'साधु समाधि' का अर्थ है कि उसमे साधुका चित्त सतुष्ट रखना और 'वैयावृत्यकरण' मे तपस्वियोके योग्य साधन एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हो—इस हेतुसे जो दान दिया जावे सो वैयावृत्य है' किन्तु साधुसमाधि नहीं। साधुओके स्थानको साफ रखना, दुखके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दावना इत्यादि प्रकार से जो सेवा करना सो भी वैयावृत्य है, यह शुभराग है।

(१०-१३) अर्हत्-आचार्य-बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति

भक्ति दो तरह की है—एक शुद्धभावरूप और दूसरी शुभभावरूप। सम्यग्दर्शन यह परमार्थ भक्ति अर्थात् शुद्धभावरूप भक्ति है। सम्यग्दृष्टिकी निश्चय भक्ति शुद्धात्म तत्त्वकी भावनारूप है, वह शुद्धभावरूप होने से बध का कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टिके जो शुभ भावरूप जो सराग भक्ति होती हैं वह पंच परमेष्ठीकी आराधनारूप है (देखो श्री हिन्दी समयसार, आसूत्र अधिकार गाथा १७३ से १७६ जयसेनाचार्य कृत सस्कृत टीका, पृष्ठ २५०)

१—अर्हत् और आचार्यका पंच परमेष्ठीमें समावेश हो जाता है। सर्वज्ञ केबली जिन भगवान अर्हत् हैं, वे सपूर्ण धर्मोपदेशके विधाता है, वे साक्षात् ज्ञानी पूर्ण वीतराग है। २—साधु सधमे जो मुख्य साधुहो उनको आचार्य कहते है, वे सम्यग्दर्शन ज्ञानपूर्वक चारित्रिके पालक है और दूसरोको उसमे निमित्त होते हैं, और वे विशेष गुणाढ्य होते है। ३—बहुश्रुतका अर्थ 'बहुज्ञानी' 'उपाध्याय' या 'सर्व शास्त्र सम्पन्न' होता है। ४—सम्यग्दृष्टि की जो शास्त्र की भक्ति है सो प्रवचन भक्ति है। इस भक्तिमे

जितना रागभाव है वह आस्रवका कारण है ऐसा समझना ।

(१४) आवश्यक अपरिहाणि

आवश्यक अपरिहाणिका अर्थ है 'आवश्यक क्रियाओमे हानि न होने देना । जब सम्यग्दृष्टि जीव शुद्धभावमे नहीं रह सकता तब अशुभभाव दूर करने से शुभभाव रह जाता है, इस समय शुभरागरूप आवश्यक क्रियायें उसके होती हैं । उस आवश्यक क्रियाके भावमे हानि न होने देना उसे आवश्यक अपरिहाणि कहा जाता है । वह क्रिया आत्माके शुभभावरूप है किन्तु जड शरीरकी अवस्थामे आवश्यक क्रिया नहीं होती और न आत्मा से शरीर की क्रिया हो सकती है ।

(१५) मार्गप्रभावना

सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यके द्वारा, इच्छा निरोधरूप सम्यक्त्व के द्वारा तथा जिनपूजा इत्यादि के द्वारा धर्मको प्रकाशित करना सो मार्गप्रभावना है । प्रभावनामे सबसे श्रेष्ठ आत्मप्रभावना है, जो कि रत्नत्रयके तेज से देदीप्यमान होने से सर्वोत्कृष्ट फल देती है । सम्यग्दृष्टिके जो शुभरागरूप प्रभावना है वह आस्रव बन्धका कारण है परन्तु सम्यग्दर्शनादिरूप जो प्रभावना है वह आस्रव-बन्धका कारण नहीं है ।

(१६) प्रवचन वात्सल्य

साधर्मियोंके प्रति प्रीति रखना सो वात्सल्य है । वात्सल्य और भक्ति मे यह अंतर है कि वात्सल्य तो छोटे बड़े सभी साधर्मियों के प्रति होता है और भक्ति अपने से जो बड़ा हो उसके प्रति होती है । श्रुत और श्रुतके धारण करनेवाले दोनोंके प्रति वात्सल्य रखना सो प्रवचन वात्सल्य है । यह शुभरागरूप भाव है, सो आस्रव-बन्धका कारण है ।

तीर्थंकरोंके तीन भेद

तीर्थंकर देव तीन तरह के हैं—(१) पंच कल्याणक (२) तीन कल्याणक और (३) दो कल्याणक । जिनके पूर्वभवमे तीर्थंकर प्रकृति बँध गई हो उनके तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये पाँच

कल्याणक होते हैं । जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे ही गृहस्थ अवस्था मे तीर्थकर प्रकृति बँध जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं और जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे मुनि दीक्षा लेकर फिर तीर्थकर प्रकृति बँधती है उनके ज्ञान और निर्वाण ये दो ही कल्याणक होते हैं । दूसरे और तीसरे प्रकारके तीर्थकर महा विदेह क्षेत्रमे ही होते हैं । महा विदेहमे जो पच कल्याणक तीर्थकर है, उनके अतिरिक्त दो और तीन कल्याणक बाने भी तीर्थकर होते हैं, तथा वे महाविदेह के जिस क्षेत्रमे दूसरे तीर्थकर न हो वहाँ ही होते हैं । महाविदेह क्षेत्रके अलावा भरत-ऐरावत क्षेत्रो मे जो तीर्थकर होते हैं उन सभी को नियम से पच कल्याणक ही होते हैं ।

अरिहंतो के सात भेद

ऊपर जो तीर्थकरोंके तीन भेद कहे वे तीनों भेद अरिहंतो के समझना और उनके अनंतर दूसरे भेद निम्नप्रकार है —

(४) सातिशय केवली—जिन अरिहंतोके तीर्थकर प्रकृतिका उदय नहीं होता परन्तु गधकुटी इत्यादि विशेषता होती है उन्हें सातिशय केवली कहते हैं ।

(५) सामान्य केवली—जिन अरिहंतोके गधकुटी इत्यादि विशेषता न हो उन्हें सामान्य केवली कहते हैं ।

(६) अंतकृत केवली—जो अरिहत केवलज्ञान प्रगट होनेपर लघु अनर्मुहूर्तकालमे ही निर्वाणको प्राप्त होते हैं उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है ।

(७) उपसर्ग केवली—जिनके उपसर्ग अवस्था मे ही केवलज्ञान हुआ हो उन अरिहंतोको उपसर्ग केवली कहा जाता है (देखो सत्तास्वरूप गुजराती पृष्ठ ३८-३९) केवलज्ञान होने के बाद उपसर्ग हो ही नहीं सकता ।

अरिहंतोके ये भेद पुण्य और सयोग की अपेक्षासे समझना, केवल-ज्ञानादि गुणोमे तो सभी अरिहत समान ही हैं ।

इस सूत्रका सिद्धांत

(१) जिस भावसे तीर्थंकर नामकर्म बँधता है उस भावको अथवा उस प्रकृतिको जो जीव धर्म माने या उपादेय माने तो वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि वह रागको—विकारको धर्म मानता है। जिस शुभभावमे तीर्थंकर नामकर्मका आसूव—बन्ध हो उस भाव या उस प्रकृतिको सम्यग्दृष्टि उपादेय नहीं मानते। सम्यग्दृष्टिके जिस भावसे तीर्थंकर प्रकृति बँधती है वह पुण्यभाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते। (देखो परमात्म प्रकाश अध्याय २, गाथा ५४ की टीका, पृष्ठ १६५)

(२) जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नहीं उसके शुद्धभावरूप भक्ति अर्थात् भावभक्ति तो होती ही नहीं किन्तु इस सूत्रमे कही हुई सत्के प्रति शुभरागवाली व्यवहार भक्ति अर्थात् द्रव्यभक्ति भी वास्तवमे नहीं होती, लौकिक भक्ति भले हो (देखो परमात्म प्रकाश अध्याय २, गाथा १४३ की टीका, पृष्ठ २०३, २८८)

(३) सम्यग्दृष्टिके सिवाय अन्य जीवोके तीर्थंकर प्रकृति होती ही नहीं। इससे सम्यग्दर्शनका परम माहात्म्य जानकर जीवो को उसे प्राप्त करनेके लिये मंथन करना चाहिये। सम्यग्दर्शनके अतिरिक्त धर्मका प्रारम्भ अन्य किसी से नहीं अर्थात् सम्यग्दर्शन ही धर्मकी शुरुआत—इकाई है और सिद्धदशा उस धर्मकी पूर्णता है ॥ २४ ॥

अब गोत्रकर्मके आसूवके कारण कहते हैं:—

नीच गोत्रके आसूवके कारण

परात्मनिंदाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च

नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥

अर्थ—[परात्मनिंदाप्रशंसे] दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करना [सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च] तथा प्रगट गुणोको छिपाना और अप्रगट गुणोको प्रसिद्ध करना सो [नीचैर्गोत्रस्य] नीचगोत्र—कर्मके आसूवके कारण है।

टीका

एकेन्द्रियसे सज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यंत तक सभी तिर्यंच, नारकी तथा लब्ध्येपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है। देवोके उच्च-गोत्र है, गर्भज मनुष्योके दोनो प्रकारके गोत्रकर्म होते हैं ॥ २५ ॥

उच्च गोत्रकर्मके आसूवके कारण

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

अर्थ—[तद्विपर्ययः] उस नीच गोत्रकर्मके आसूवके कारणो से विपरीत अर्थात् परप्रशसा, आत्मनिंदा इत्यादि [च] तथा [नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ] नम्र वृत्ति होना तथा मदका अभाव—सो [उत्तरस्य] दूसरे गोत्रकर्मके अर्थात् उच्च गोत्रकर्मके आसूवके कारण हैं ।

टीका

यहाँ नम्रवृत्ति होना और मदका अभाव होना सो अशुभभावका अभाव समझना, उसमे जो शुभभाव है सो उच्च गोत्रकर्म के आसूव का कारण है। 'अनुत्सेक' का अर्थ है अभिमानका न होना ॥ २६ ॥

यहाँ तक सात कर्मों के आसूवके कारणोका वर्णन किया। अब अंतिम अंतराय कर्मके आसूवके कारण बताकर यह अध्याय पूर्ण करते हैं।

अंतराय कर्मके आसूवके कारण

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

अर्थ—[विघ्नकरणम्] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्यमे विघ्न करना सो [अंतरायस्य] अंतराय कर्मके आसूवके कारण है ।

टीका

इस अध्यायके १० से २७ तक के सूत्रोमे कर्मके आसूवका जो कथन किया है वह अनुभाग सबधी नियम बतलाता है। जैसे किसी पुरुष के दान देनेके भावमे किसी ने अंतराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मों का आसूव हुआ, यद्यपि वह सातों कर्मोंमे पहुँच गया तथापि उस समय दानां-

तराय कर्ममे अधिक अनुभाग पडा और अन्य प्रकृतियोंमे मदअनुभाग पडा । प्रकृति और प्रदेश बन्धमे योग निमित्त है तथा स्थिति और अनुभागबधमे कषायभाव निमित्त है ॥ २७ ॥

उपसंहार

(१) यह आसूव अधिकार है जो कषाय सहित योग होता है वह आसूवका कारण है, उसे मापगयिक आसूव कहते हैं । कषाय शब्दमे मिथ्यात्व, अविरति और कषाय इन तीनोंका समावेश हो जाता है, इसीलिये अध्यात्म शास्त्रोमे मिथ्यात्व अविरति, कषाय तथा योगको आसूवका भेद गिना जाता है । यदि उन भेदों को बाह्यरूपसे स्वीकार करे और अन्तरगमे उन भावोंकी जाति की यथार्थ पहचान न करे तो वह मिथ्यादृष्टि है और उसके आसूव होता है ।

(२) योगको आसूवका कारण कहकर योगके उपविभाग करके सकषाय योग और अकषाय योगको आसूवका कारण कहा है । और २५ प्रकार की विकारी क्रिया और उसका परके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है यह भी बताया गया है ।

(३) अज्ञानी जीवों के जो रागद्वेष, मोहरूप आसूवभाव है उनके नाश करने की तो उसे चिन्ता नहीं और बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्तोंको दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परन्तु इसके मिटने से कहीं आसूव नहीं मिटते । दृष्टात —द्रव्यलिङ्गी मुनि अन्य कुदेवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा तथा विषयमे प्रवृत्ति नहीं करता, क्रोधादि नहीं करता तथा मन वचन कायको रोकनेका भाव करता है तो भी उसके मिथ्यात्वादि चार आसूव होते हैं, पुनश्च ये कार्य वे कपटसे भी नहीं करते, क्योंकि यदि कपट से करे तो वह श्रव्येयक तक कैसे पहुँचे ? सिद्धात—इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य शरीरादिक की क्रिया है वह आसूव नहीं है किन्तु अन्तरग अभिप्रायमे जो मिथ्यात्वादि रागादिकभाव है वही आसूव है, जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीवके आसूव तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान नहीं ।

(४) सम्यग्दर्शन हुये बिना आसूव तत्त्व किंचित् मात्र भी दूर नहीं

होता, इसलिये जीवोको सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम करना चाहिये । सम्यग्दर्शन—सम्यग्ज्ञानके बिना किसी भी जीवके आस्रव दूर नहीं होता और न धर्म होता है ।

(५) मिथ्यादर्शन ससारका मूल कारण है और आत्माके यथार्थ स्वरूपका जो अवर्णवाद है सो मिथ्यात्वके आस्रवका कारण है इसलिये अपने स्वरूपका तथा आत्माकी शुद्ध पर्यायोका अवर्णवाद न करना अर्थात् जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समझकर प्रतीति करना (देखो सूत्र १३ तथा उसकी टीका)

(६) इस अध्यायमे बताया है कि सम्यग्दृष्टि जीवोके समिति, अनुकंपा, व्रत, सरागसयम, भक्ति, तप, त्याग, वैयावृत्त्य, प्रभावना, आवश्यक क्रिया इत्यादि जो शुभभाव है वे सब आस्रव हैं बंधके ही कारण है, मिथ्या-दृष्टिके तो वास्तवमे ऐसे शुभभाव होते नहीं, उसके व्रत-तपके शुभभावको 'बालव्रत' और 'बालतप' कहा जाता है ।

(७) मृदुता, परकी प्रशंसा, आत्मनिन्दा, नम्रता, अनुत्सेकता ये शुभराग होनेसे बन्धके कारण है, तथा राग कषायका अंग है अतः इससे घाति तथा अघाति दोनो प्रकारके कर्म बँधते हैं तथा यह शुभभाव है अतः अघाति कर्मोंमे शुभआयु शुभगोत्र, सातावेदनीय तथा शुभनामकर्म बँधते हैं, और इससे विपरीत अशुभभावोके द्वारा अशुभ अघातिकर्म भी बँधते हैं । इस तरह शुभ और अशुभ दोनो भाव बन्धके ही कारण है अर्थात् यह सिद्धान्त निश्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते उससे कभी शुद्धता प्रगट ही नहीं होती । व्यवहार करते करते सच्चा धर्म हो जायेगे ऐसी धारणा गलत ही है ।

(८) सम्यग्दर्शन आत्माका पवित्र भाव है, यह स्वयं बंधका कारण नहीं, किंतु यहाँ यह बताया है कि जब सम्यग्दर्शनकी भूमिकामे शुभ राग हो तब उस रागके निमित्तसे किस तरहके कर्मका आस्रव होता है । वीतरागता प्रगट होने पर मात्र ईर्यापथ आस्रव होता है । यह आस्रव एक ही समयका होता है (अर्थात् इसमे लम्बी स्थिति नहीं होती तथा अनुभाग भी नहीं

होता) । इस पर से यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद जितने जितने अशमे वीतरागता होती है उतने २ अशमे आसूव और वन्ध नहीं होते तथा जितने अशमे राग-द्वेष होता है उतने अशमें आसूव और वन्ध होता है । अतः ज्ञानीके तो अमुक अशमे आसूव-वन्धका निरन्तर अभाव रहता है । मिथ्यादृष्टिके उस शुभाशुभ रागका स्वामित्व है अतः उसके किसी भी अश में राग-द्वेषका अभाव नहीं होता और इसीलिये उसके आसूव-वन्ध दूर नहीं होते । सम्यग्दर्शनकी भूमिकामे आगे बढ़ने पर जीवके किसी तरहके शुभभाव आते हैं इसका वर्णन अब सातवें अध्यायमें करके आसूवका वर्णन पूर्ण करेंगे उसके बाद आठवें अध्यायमें वन्ध तत्त्वका और नवमें अध्यायमें सवर तथा निर्जरा तत्त्वका स्वरूप कहा जायगा । धर्मका प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शन से ही होता है । सम्यग्दर्शन होने पर सवर होता है, सवरपूर्वक निर्जरा होती है और निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, इसीलिये मोक्ष तत्त्वका स्वरूप अंतिम अध्यायमें बतलाया गया है ।

और इस अध्यायमें यह भी बताया है कि जीवके विकारी भावोंका पर द्रव्यके साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ।

इस तरह श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र की
गुजराती टीका के हिन्दी अनुवाद में छट्ठा
अध्याय समाप्त हुआ ।

मोक्षशास्त्र अध्याय सातवाँ

भूमिका

आचार्य भगवान ने इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्रमे यह कहा है कि 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है।' उसमे गर्भित-रूपसे यह भी आगया कि इससे विरुद्ध भाव अर्थात् शुभाशुभ भाव मोक्षमार्ग नहीं है, किन्तु ससारमार्ग है। इसप्रकार इस सूत्रमे जो विषय गर्भित रखा था वह विषय आचार्यदेवने इन छठे-सातवे अध्यायोमे स्पष्ट किया है। छठे अध्यायमे कहा है कि शुभाशुभ दोनो भाव आसूव है और इस विषयको अधिक स्पष्ट करने के लिये इस सातवे अध्यायमे मुख्यरूपसे शुभासूवका अलग वर्णन किया है।

पहले अध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे है उनमे से जगत के जीव आसूव तत्त्वकी अज्ञानकारी के कारण ऐसा मानते है कि 'पुण्यसे धर्म होता है।' कितने ही लोग शुभयोगको सवर मानते है तथा कितने ही ऐसा मानते है कि अणुव्रत महाव्रत-मैत्री इत्यादि भावना, तथा करुणाबुद्धि इत्यादि से धर्म होता है अथवा वह धर्मका (सवर का) कारण होता है किन्तु यह मान्यता अज्ञानसे भरी हुई है। ये अज्ञान दूर करने के लिये खास रूपसे यह एक अध्याय अलग बनाया है और उसमे इस विषयको स्पष्ट किया है।

धर्म की अपेक्षासे पुण्य और पापका एकत्व गिना जाता है। श्री समयसारमे यह सिद्धात १४५ से लेकर १६३ वी गाथा तक मे समझाया है। उसमे पहले ही १४५ वी गाथामे कहा है कि लोग ऐसा मानते है कि अशुभकर्म कुशील है और शुभकर्म सुशील है, परन्तु जो समारमे प्रवेश कराये वह सुशील कैसे होगा ? नहीं हो सकता। इसके बाद १५४ वी गाथामे कहा है कि जो जीव परमार्थसे बाह्य हैं वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुये (—यद्यपि पुण्य ससारका कारण है तथापि) अज्ञानसे पुण्यको चाहते है।

इस तरह धर्मकी अपेक्षासे पुण्य-पापका एकत्व बतलाया है। पुनश्च—श्री प्रवचनमार गाथा ७७ में भी कहा है कि—पुण्य पापमें विरोध नहीं (अर्थात् समानता है) जो ऐसा नहीं मानता वह मोहमें आच्छन्न है और घोर अपार समारम्भ भ्रमण करता है।

उपरोक्त कारणों से आचार्यदेव ने इस शास्त्रमें पुण्य और पापका एकत्व स्थापन करने के लिये उन दोनों को ही आत्मत्वमें समावेश करके उसे लगातार छुट्टे और मातवे इन दो अध्यायोंमें कहा है, उसमें छट्ठा अध्याय पूर्ण होने के बाद इस सातवें अध्यायमें आत्मव्यधिकार चालू रखा है और उसमें शुभासूत्रका वर्णन किया है।

इस अध्यायमें बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीवके होनेवाले वृत्त, दया, दान, कृष्णा, मैत्री इत्यादि भाव भी शुभ आसूत्र हैं और इसीलिये वे वधके कारण हैं, तो फिर मिथ्यादृष्टि जीवके (जिसके यथार्थ वृत्त हो ही नहीं सकते) उसके शुभभाव धर्म, सवर, निर्जरा या उसका कारण किस तरह हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता।

प्रश्न—शास्त्रमें कई जगह कहा जाता है कि शुभभाव परम्परामे धर्म का कारण है, इसका क्या अर्थ है?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि जीव जब अपने चारित्र्य स्वभावमें स्थिर नहीं रह सकते तब भी रागद्वेष तोड़नेका पुरुषार्थ करते हैं, किंतु पुरुषार्थ कम-जोर होने से अशुभभाव दूर होता है और शुभभाव रह जाता है। वे उस शुभभावको धर्म या धर्मका कारण नहीं मानते, किन्तु उसे आसूत्र जानकर दूर करना चाहते हैं। इसीलिये जब वह शुभभाव दूर हो जाय तब जो शुभभाव दूर हुआ उसे शुद्धभाव (-धर्म) का परम्परासे कारण कहा जाता है। साक्षात् रूपसे वह भाव शुभासूत्र होने से बन्धका कारण है और जो बन्धका कारण होता है वह सवरका कारण कभी नहीं हो सकता।

अज्ञानीके शुभभावको परम्परा अनर्थका कारण कहा है अज्ञानी तो शुभभावको धर्म या धर्मका कारण मानता है और उसे वह भला जानता है; उसे थोड़े समयमें दूर करके स्वयं अशुभ रूपसे परिणमेगा। इस तरह

अज्ञानीका शुभभाव तो अशुभभावका (—पापका) परंपरा कारण कहा जाता है अर्थात् वह शुभको दूर कर जब अशुभरूपसे परिणमता है तब पूर्वका जो शुभभाव दूर हुआ उसे अशुभभावका परम्परा से कारण हुआ कहा जाता है ।

इतनी भूमिका लक्ष्मि रखकर इस अध्यायके सूत्रोमे रहे हुये भाव बराबर समझने से वस्तु स्वरूपकी भूल दूर हो जाती है ।

व्रतका लक्षण

त्याग, धृष्टि

हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥

अर्थ—[हिंसाऽनृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः] हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह अर्थात् पदार्थोंके प्रति ममत्वरूप परिणाम—इन पाँच पापोंसे (बुद्धिपूर्वक) निवृत्त होना सो [व्रतम्] व्रत है ।

टीका

१ इस अध्यायमे आसूव तत्त्वका निरूपण किया है, छठे अध्याय के १२ वे सूत्रमे कहा था कि व्रतीके प्रति जो अनुकंपा है सो सानावेदनीय के आसूवका कारण है, किन्तु वहाँ मूल सूत्रमे व्रतीकी व्याख्या नहीं की गई थी, इसीलिये यहाँ इस सूत्रमे व्रतका लक्षण दिया गया है । इस अध्यायके १८ वे सूत्रमे कहा है कि “नि शल्यो व्रती”—मिथ्यादर्शन आदि शल्यरहित ही जीव व्रती होता है, अर्थात् मिथ्यादृष्टिके कभी व्रत होते ही नहीं, सम्यग्-दृष्टि जीवके ही व्रत हो सकते हैं । भगवान ने मिथ्यादृष्टिके शुभरागरूप व्रतको बालव्रत कहा है । (देखो श्री समयमार गाथा १५२ तथा उसकी टीका ‘बाल’ का अर्थ अज्ञान है ।

इस अध्यायमे महाव्रत और अणुव्रत भी आसूवरूप कहे हैं, इसलिये वे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? आसूव तो बन्धका ही साधक है अतः महा-व्रत और अणुव्रत भी बन्धके साधक हैं और वीतराग भावरूप जो चारित्र्य है सो मोक्षका साधक है, इससे महाव्रतादिरूप आसूव भावोंको चारित्र्यपना सभव नहीं । “सर्व कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र्य

है। जो चारित्र्य मोहके उदय में युक्त होनेसे महामद प्रशस्त राग होता है वह चारित्र्यका मल है उसे छुटता न जानकर उनका त्याग नहीं करता, सावद्य योगका ही त्याग करता है। जैसे कोई पुरुष कदमूलादि अधिक दोषवाली हरित्कायका त्याग करता है तथा दूसरे हरित्कायका आहार करता है, किन्तु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मुनि श्रावक हिंसादि तीव्र कषायरूप भावोका त्याग करता है तथा कोई मदकषायरूप महावृत्त-अणुवृत्तादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानता।” (मो० मा० प्र० पृ० ३३७)

३. प्रश्न—यदि यह बात है तो महावृत्त और देशवृत्तको चारित्र्य के भेदोमें किसलिये कहा है ?

उत्तर—वहाँ उस महावृत्तादिकको व्यवहार चारित्र्य कहा गया है और व्यवहार नाम उपचारका है। निश्चय से तो जो निष्कषाय भाव है वही यथार्थ चारित्र्य है। सम्यग्दृष्टिका भाव मिश्ररूप है अर्थात् कुछ वीतरागरूप हुआ है और कुछ सराग है, अतः जहाँ अशमे वीतराग चारित्र्य प्रगट हुआ है वहाँ जिस अशमे सरागता है वह महावृत्तादिरूप होता है, ऐसा सम्बन्ध जानकर उस महावृत्तादिकमें चारित्र्यका उपचार किया है, किन्तु वह स्वयं यथार्थ चारित्र्य नहीं, परन्तु शुभभाव है—आसवभाव है अतः बन्धका कारण है इसीलिये शुभभावमें धर्म माननेका अभिप्राय आसवतत्त्वको सवरतत्त्व माननेरूप है इसीलिये यह मान्यता मिथ्या है।

(मो० मा० प्र० पृ० ३३४—३३७)

चारित्र्यका विषय इस शास्त्रके ६ वें अध्यायके १८ वे सूत्रमें लिया है, वहाँ इस सम्बन्धी टीका लिखी है, वह यहाँ भी लागू होती है।

४—वृत्त दो प्रकारके हैं—निश्चय और व्यवहार। राग-द्वेषादि विकल्पसे रहित होना सो निश्चयवृत्त है (देखो द्रव्यसंग्रह गाथा ३५ टीका) सम्यग्दृष्टि जीवके स्थिरताकी वृद्धिरूप जो निर्विकल्पदशा है सो निश्चयवृत्त है, उसमें जितने अशमे वीतरागता है उतने अशमे यथार्थ चारित्र्य है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यके आलबन छोड़नेरूप जो शुभभाव है

सो अणुव्रत-महाव्रत है, उसे व्यवहारव्रत कहते हैं। इस सूत्रमे व्यवहार-व्रतका लक्षण दिया है, इसमे अशुभभाव दूर होता है। किंतु शुभभाव रहता है, वह पुण्यासूचका कारण है।

५—श्री परमात्मप्रकाश अध्याय २, गाथा ५२ की टीकामे व्रत पुण्यबन्धका कारण है और अव्रत पापबन्धका कारण है यह बताकर इस सूत्र का अर्थ निम्नप्रकार किया है—

“इसका अर्थ है कि—प्राणियोंको पीडा देना, झूठा वचन बोलना, परधन हरण करना, कुशीलका सेवन और परिग्रह इनसे विरक्त होना सो व्रत है, ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, यह व्यवहारनयसे एकदेशव्रत है ऐसा कहा है।

जीवघातमे निवृत्ति-जीवदयामे प्रवृत्ति, असत्य वचनमे निवृत्ति और सत्य वचनमे प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निवृत्ति-अचौर्यमे प्रवृत्ति इत्यादि रूपसे वह एकदेशव्रत है।” (परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६१-१६२) यहाँ अणुव्रत और महाव्रत दोनोंको एकदेशव्रत कहा है।

उसके बाद वही निश्चयव्रतका स्वरूप निम्नप्रकार कहा है (निश्चय-व्रत अर्थात् स्वरूपस्थिरता अथवा सम्यक्चारित्र्य)—

“और रागद्वेष रूप सकल्प विकल्पोंकी तरंगोंसे रहित तीन गुणियों से गुप्त समाधिमे शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्ण व्रत होता है।”

(परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६२)

सम्यग्दृष्टिके जो शुभाशुभका त्याग और शुद्धका ग्रहण है सो निश्चय व्रत है और उनके अशुभका त्याग और शुभका जो ग्रहण है सो व्यवहारव्रत है—ऐसा समझना। मिथ्यादृष्टिके निश्चय या व्यवहार दोनोंमे से किसी भी तरहके व्रत नहीं होते। तत्त्वज्ञानके बिना महाव्रतादिकका आचरण मिथ्या-चारित्र्य ही है। सम्यग्दर्शनरूपी भूमिके बिना व्रतरूपी वृक्ष ही नहीं होता।

१—व्रतादि शुभोपयोग वास्तवमे वधका कारण है पचाध्यायी भा० २ गा० ७५६ से ६२ मे कहा है कि—‘यद्यपि रूढिसे शुभोपयोग

भी 'चारित्र' इस नामसे प्रसिद्ध है परन्तु अपनी अर्थ क्रियाको करने में असमर्थ है, इसलिये वह निश्चयसे नार्थक नामवाला नहीं है ॥७५६॥ किन्तु वह अशुभोपयोगके समान बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है । श्रेष्ठ तो वह है जो न तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥ ७६० ॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अभावमें ही पाया जाता है ॥ ७६१ ॥ बुद्धिके दोषमें ऐसी तर्कणा भी नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एकदेश निर्जराका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है ॥ ७६२ ॥

(श्री वर्णी ग्रन्थमालासे प्र० पचाध्यायी पृष्ठ २७२-७३)

२—सम्यग्दृष्टि को शुभोपयोग से भी बन्धकी प्राप्ति होती है ऐसा श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्रवचनसार गा० ११ में कहा है उममें श्री अमृतचन्द्राचार्य उस गाथाकी सूचनिकामें कहते हैं कि 'अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सपर्क है ऐसे जो शुद्ध और शुभ (दो प्रकार) परिणाम है, उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (-शुद्ध परिणामके ग्रहण और शुभ परिणाम के त्यागके लिये) उनका फल विचारते हैं —

धर्मेण परिणतात्मा यदि शुद्ध सप्रयोग युत ।

प्राप्नोति निर्वाण सुख शुभोपयुक्तो वा स्वर्गं मुखम् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—धर्म से परिणामित स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्षमुखको प्राप्त करता है और यदि शुभोपयोगवाला हो तो स्वर्गके सुखको (-बन्धको) प्राप्त करता है ।

टीका—जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाववाला वर्तता हुआ शुद्धोपयोग परिणतिको धारण करता है—बनाये रखता है तब विरोधी शक्ति से रहित होनेके कारण अपना कार्य करनेके लिये समर्थ है ऐसा चारित्रवान होनेसे साक्षात् मोक्षको प्राप्त करता है और जब वह धर्म परिणत स्वभाववाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करनेमें असमर्थ और कथं-

चित विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारित्र से युक्त होनेसे, जैसे अग्निसे गर्म किया गया घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो वह उसकी जलनसे दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्गके सुखके बन्धको प्राप्त होता है, इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है ।

(प्र० सार गाथा ११ की टीका)

मिथ्यादृष्टि को या सम्यग्दृष्टि को भी, राग तो बंध का ही कारण है; शुद्धस्वरूप परिणमन मात्र से ही मोक्ष है ।

३—समयसार के पुण्य-पाप अधिकार के ११० वे कलश में श्री आचार्य देव कहते हैं कि —

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा
कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षति ।
कित्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्मवधाय तन्
मोक्षायस्थितमेकमेव परम ज्ञान विमुक्त स्वत ॥११०॥

अर्थ—जब तक ज्ञानकी कर्म विरति बराबर परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म और ज्ञानका एकत्वपना शास्त्र में कहा है, उनके एक साथ रहनेमें कोई भी क्षति अर्थात् विरोध नहीं है । परन्तु यहाँ इतना विशेष जानना कि आत्मा में अवशरूप से जो कर्म प्रगट होते हैं अर्थात् उदय होता है वह तो बंधका कारण होता है, और मोक्षका कारण तो, जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त है (अर्थात् त्रिकाल परद्रव्यभावो से भिन्न है ।)

भावार्थ—जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, तब तक सम्यग्दृष्टि को दो धाराएँ रहती हैं—शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । वे दोनों साथ रहने में कुछ भी विरोध नहीं है । (जिस प्रकार मिथ्याज्ञान को और सम्यग्ज्ञान को परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्म सामान्य को और ज्ञानको विरोध नहीं है ।) उस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है । जितने अंश में शुभाशुभ कर्म-

धारा है उतने अंश में कर्म बन्ध होता है; और जितने अंश में ज्ञानधारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। विषय-कषाय के विकल्प अथवा व्रत-नियम के विकल्प-शुद्ध स्वरूप का विकल्प तक कर्म बंधका कारण है। शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्ष का कारण है।

(—समयनार नट गुजराती आश्रित, पृष्ठ २६३-६४)

पुनश्च, इस कलजके अर्थमें श्री राजमन्लजी भी साफ स्पष्टीकरण करते हैं कि —

“यहाँ कोई भ्रान्ति करेगा—‘मिथ्यादृष्टि को यत्निपना क्रियारूप है वह तो बंधका कारण है, किन्तु सम्यग्दृष्टि को जो यत्निपना शुभ क्रियारूप है वह मोक्षका कारण है, क्योंकि अनुभव ज्ञान तथा दया, व्रत तप समयरूपी क्रिया—यह दोनो मिलकर जानावरणादि कर्मोंका क्षय करने हैं।’
—ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करता है, उसका समाधान इस प्रकार है—

जो कोई भी शुभ-अशुभ क्रिया—वर्हिर्जल्परूप विकल्प अथवा अतर्जल्परूप अथवा द्रव्य के विचाररूप अथवा शुद्ध स्वरूपके विचार इत्यादि—है वह सब कर्म बन्धका कारण है, ऐसी क्रियाका ऐसा ही स्वभाव है। सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि का ऐसा तो कोई भेद नहीं है (अर्थात् अज्ञानीके उपरोक्त कथानुसार शुभक्रिया मिथ्यादृष्टिको तो बन्धका कारण हो और वही क्रिया सम्यग्दृष्टि को मोक्षका कारण हो—ऐसा तो उनका भेद नहीं है) ऐसी क्रिया से तो उसे (सम्यक्त्वी को भी) बन्ध है और शुद्ध स्वरूप परिणामन मात्रसे मोक्ष है। यद्यपि एक ही काल में ‘सम्यग्दृष्टि’ जीव को शुद्धज्ञान भी है और क्रियारूप परिणाम भी है, किन्तु उसमें जो विक्रियारूप परिणाम है उससे तो मात्र बन्ध होता है; उससे कर्म का क्षय एक अंश भी नहीं होता—ऐसा वस्तुका स्वरूप है,—तो फिर इलाज क्या ?—उस काल ज्ञानी को शुद्ध स्वरूपका अनुभवज्ञान भी

है, उस ज्ञान द्वारा उस समय कर्म का क्षय होता है, उससे एक अश मात्र भी बन्धन नहीं होता,—ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, वह जैसा है वैसा कहते हैं ।”

(देखो, समयसार कलश टीका हिन्दी पुस्तक पृष्ठ ११२
सूरत से प्रकाशित)

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलशका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा है, उसमें तत्संबंधी भी स्पष्टता है उसमें अन्तमें लिखते हैं कि—
“शुभक्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र बन्धन ही करने वाली है—ऐसी श्रद्धा करने से ही मिथ्या बुद्धि का नाश होकर सम्यग्ज्ञानका लाभ होगा । मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रय मय आत्माकी शुद्ध वीतराग परिणति है ।”

४—श्री राजमल्लजी कृत स० सार कलश टीका (सूरत से प्रकाशित) पृ० ११४ ला० १७ से ऐसा लिखा है कि—“यहाँ पर इस बात को दृढ़ किया है कि कर्म निर्जराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानभाव है जितने अंग कालिमा है उतने अंग तो बन्ध ही है, शुभ क्रिया कभी भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकती । वह केवल बन्धको ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान करने से ही मिथ्याबुद्धिका नाश होकर सम्यग्ज्ञान का लाभ होता है ।

मोक्षका उपाय तो एक मात्र निश्चय रत्नत्रय मई आत्माकी शुद्ध—वीतराग परिणति है । जैसे पु० सिद्धि उपायमें कहा है “असमग्रभावयतो गा० २११ ॥ ये नांशेन सुदृष्टि ॥ २१२ ॥ बाद भावार्थ में लिखा है कि—जहाँ शुद्ध भावकी पूर्णता नहीं हुई वहाँ भी रत्नत्रय है परन्तु जो जहाँ कर्मों का बन्ध है सो रत्नत्रय से नहीं है, किन्तु अशुद्धतासे—रागभाव से है । क्योंकि जितनी वहाँ अपूर्णता है या शुद्धता में कमी है वह मोक्षका उपाय नहीं है वह तो कर्म बन्ध ही करने वाली है । जितने अंगमें शुद्धदृष्टि है या सम्यग्दर्शन सहित शुद्ध भावकी परिणति है उतने अंग नवीन कर्म बन्ध नहीं करती किन्तु सर्व निर्जरा करती है और उसी समय जितने अंग रागभाव है उतने अंगसे कर्म बन्ध भी होता है ।

५—श्री राजमल्लजीने 'वृत्त कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि' पुण्यपाप अ० की उम कलश की टीका में लिखा है कि 'जितनी शुभ या अशुभ क्रियारूप आचरण है—चारित्र्य है उसमें स्वभावस्वरूप चारित्र्य—ज्ञान का (शुद्ध चैतन्य वस्तु का । शुद्ध परिणमन न होउ उमो निहचो छे (—गंगा निश्चय है ।) भावार्थ—जितनी शुभाशुभ क्रिया—आचरण है अथवा बाह्य वक्तव्य या सूक्ष्म अन्तरंगरूप चिन्तन अभिलाष, स्मरण इत्यादि नमन अशुद्ध परिणमन है वह शुद्ध परिणमन नहीं है उसमें वह बन्ध का कारण है—मोक्षका कारण नहीं है । जैसे—कमलका नाहर—(कपड़े पर चित्रित शिकारी पशु) कहने का नाहर है वैसे—शुभक्रिया आचरणरूप चारित्र्य कथन मात्र चारित्र्य है परन्तु चारित्र्य नहीं है निःसंदेहपने ऐसा जानो ।

(देखो रा० कलश टीका हिन्दी पृ० १०८)

६—राजमल्लजीकृत म० नार कलश टीका पृ० ११३ में मन्मदृष्टि के भी शुभभावकी क्रिया को—बन्धक कहा है—'बन्धायममुल्लसति' कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध करती है, सवर—निर्जरा अशमात्र भी नहीं करती, 'तत् एक ज्ञान मोक्षाय न्यत' परन्तु वह एक शुद्ध चैतन्य प्रकाशज्ञानावरणादि कर्मक्षय का निमित्त है । भावार्थ ऐसा है जो एक जीवमें शुद्धत्व, अशुद्धत्व एक ही समय (एक ही साथमें) होते हैं परन्तु जितना अशुद्धत्व है, उतना अशुद्ध कर्म क्षपण है और जितने अशुद्धत्व है, उतने अशुद्ध कर्मबन्ध होते हैं, एक ही समय दोनों कार्य होते हैं, ऐसे ही है उनमें संदेह करना नहीं । (कलश टीका पृ० ११३)

कविवर वनारसीदासजीने कहा है कि × × × पुण्यपापकी दोउ क्रिया मोक्षपथकी कतरणी, बन्धकी करैया दोउ, दुहमें न भली कोउ, बाधक विचारमें निपिद्ध कीनी करनी ॥ १२ ॥

जौलो अष्टकर्मको विनाश नाहि सरवथा, तीलो अतरातमामे धारा दोई वरनी ॥ एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कर्म धारा, दुहकी प्रकृति न्यागी न्यारीन्यारी धरनी ॥ इतनी विशेषज्युं करमधारा बन्धरूप, पराधीन शक्ति

विविध बन्ध करनी ॥ ज्ञानधारा मोक्षरूप मोक्षकी करनहार, दोषकी हरन-
हार भी समुद्र तरनी ॥ १४ ॥

७—श्रीअमृतचन्द्राचार्यकृत पु० सि० उपाय गाथा २१२ से १४ मे
सम्यग्दृष्टिके सबधमे कहा है कि जिनअशोसे यह आत्मा अपने स्वभाव रूप
परिणमता है वे अश सर्वथा बन्धके हेतुनही है, किन्तु जिनअशोसे यह रागा-
दिक विभावरूप परिणमन करता है वे ही अश बन्धके हेतु है । श्री राय-
चन्द्र जैन शास्त्रमाला से प्रकाशित पु० सि० मे गा० १११ का अर्थ भाषा
टीकाकार ने असगत कर दिया है [-अनगार धर्ममृतमे भी फुटनोटमे गलत
अर्थ है]

असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्म बन्धोय ।

स विपक्ष कृतोऽवस्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय ॥ २११ ॥

अन्वयार्थ—असम्पूर्ण रत्नत्रयको भावन करनेवाले पुरुषके जो शुभ
कर्म का बन्ध है सो बन्ध विपक्षकृत या बन्ध रागकृत होनेसे अवश्य ही
मोक्षका उपाय है, बन्धका उपायनही । अब सुसगत—सच्चाअर्थकेलिये देखो
श्री टोडरमलजीकृत टीकावाला पु० सि० ग्रन्थ, प्रकाशक जिनवाणी प्रचा-
रक कार्यालय कलकत्ता पृ० ११५ गा० १११ ।

अन्वयार्थ—असमग्र रत्नत्रय भावयतः य कर्मबन्ध अस्ति स
विपक्षकृत रत्नत्रय तु मोक्षोपाय अस्ति, न बन्धनोपाय ।

अर्थ—एकदेशरूप रत्नत्रयको पानेवाले पुरुषके जो कर्मबन्ध होता
है वह रत्नत्रयसे नही होता । किन्तु रत्नत्रयके विपक्षी जो रागद्वेष है उनसे
होता है, वह रत्नत्रय तो वास्तवमे मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नही
होता ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो एकदेश रत्नत्रय को धारण करता
है, उनमे जो कर्म बन्ध होता है वह रत्नत्रयसे नही होता किन्तु उसकी जो
शुभ कषायें है उन्ही से होता है । इससे सिद्ध हुआ कि कर्मबन्ध करनेवाली
शुभ कषायें है किन्तु रत्नत्रय नही है ।

अब रत्नत्रय और रागका फल दिनाते हैं वहाँ पर गा० २१२ में २१४ में गुणस्थानानुसार सम्यग्दृष्टिके रागको बन्धका ही कारण कहा है और वीतराग भावरूप सम्यक् रत्नत्रयको मोक्षका ही कारण कहा है फिर गा० २२० में कहा कि—'रत्नत्रयरूप धर्म मोक्षका ही कारण है और दूसरी गतिका कारण नहीं है और फिर जो रत्नत्रयके मद्भावे जो शुभप्रकृतियोंका आन्वव होता है वह सब शुभकषाय-शुभोपयोग में हो होता है अर्थात् वह शुभोपयोगका ही अपराध है किन्तु रत्नत्रयका नहीं है कोई ऐसा मानता है कि सम्यग्दृष्टिके शुभोपयोगमें (-शुभभावमें) आशिक शुद्धता है किन्तु ऐसा मानना विपरीत है, कारण कि निश्चय सम्यक्त्व होनेके बाद चारित्र्यकी आशिक शुद्धता सम्यग्दृष्टिके होती है वह तो चारित्र्यगुणकी शुद्ध परिणति है और जो शुभोपयोग है वह तो अशुद्धता है।

कोई ऐसा मानता है कि, सम्यग्दृष्टिका शुभोपयोग मोक्षका सच्चा कारण है अर्थात् उनसे सवर-निर्जरा है अतः वे बन्धका कारण नहीं है तो यह दोनों मान्यता अय्यथार्थ ही है ऐसा उपरोक्त शास्त्राधारोंसे मिथ्य होता है।

६ इस सूत्रका सिद्धान्त

जीवोंको सबसे पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान प्रगट करना चाहिये, उसे प्रगट करनेके बाद निजस्वरूपमें स्थिर रहनेका प्रयत्न करना और जब स्थिर न रह सके तब अशुभभावको दूर कर देशवृत्त-महावृत्तादि शुभभावमें लगे किन्तु उस शुभको धर्म न माने तथा उसे धर्मका अश या धर्मका सच्चा साधन न माने। पश्चात् उस शुभभावको भी दूर कर निश्चय चारित्र्य प्रगट करना अर्थात् निर्विकल्प दशा प्रगट करना चाहिये।

व्रतके भेद

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

अर्थ—व्रतके दो भेद हैं—[देशतः अणु] उपरोक्त हिंसादि पापों का एकदेश त्याग करना सो अणुव्रत और [सर्वतः महती] सर्वदेश त्याग करना सो महाव्रत है।

टीका

१—शुभभावरूप व्यवहारव्रतके ये दो भेद हैं। पाँचवें गुणस्थानमें

देशव्रत होता है और छठे गुणस्थानमे महाव्रत होता है । छठे अध्यायके २० वे सूत्रमे कहा गया है कि यह व्यवहारव्रत आस्रव है । निश्चयव्रतकी अपेक्षा से ये दोनो प्रकारके व्रत एकदेश व्रत है (देखो सूत्र १ की टीका, पैरा ५) सातवो गुणस्थानमे निर्विकल्प दशा होने पर यह व्यवहार महाव्रत भी छूट जाता है और आगे की अवस्थामे निर्विकल्प दशा विशेष २ दृढ होती है इसीलिये वहाँ भी ये महाव्रत नहीं होते ।

२—सम्यग्दृष्टि देशव्रती श्रावक होता है वह सकल्प पूर्वक अस जीव की हिंसा न करे, न करावे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला नहीं समझता । उसके स्थावर जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं तथापि बिना प्रयोजन स्थावर जीवोकी विराधना नहीं करता और प्रयोजनवश पृथ्वी, जल इत्यादि जीवोकी विराधना होती है उसे भली-अच्छी नहीं जानता ।

३. प्रश्न—इस शास्त्रके अध्याय ६ के सूत्र १८ मे व्रतको सवर कहा है और अध्याय ६ के सूत्र २ मे उसे सवरके कारण मे गर्भित किया है वहाँ दश प्रकार के धर्ममे अथवा सयममे उसका समावेश है अर्थात् उत्तम क्षमामे अहिंसा, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम शौचमे अचौर्य, उत्तम ब्रह्मचर्यमे ब्रह्मचर्य और उत्तम आकिंचन्यमे परिग्रह त्याग—इस तरह व्रतोका समावेश उसमे हो जाता है, तथापि यहाँ व्रतको आस्रवका कारण क्यों कहा है ?

उत्तर—इसमे दोष नहीं, नवमाँ सवर अधिकार है वहाँ निवृत्ति स्वरूप वीतराग भावरूप व्रतको सवर कहा है और यहाँ आस्रव अधिकार है इसमे प्रवृत्ति दिखाई जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि छोड़ देने पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य वस्तुका ग्रहण वगैरह किया होती है इसीलिये ये व्रत शुभ कर्मोंके आस्रवके कारण है । इन व्रतोमे भी अव्रतो की तरह कर्मों का प्रवाह होता है, इससे कर्मोंकी निवृत्ति नहीं होती इसीलिये आस्रव अधिकारमे व्रतोका समावेश किया है (देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय ७ सूत्र १ की टीका, पृष्ठ ५-६)

४—मिथ्यात्व सदृश महापापको मुख्यरूपसे छुड़ाने की प्रवृत्ति न

करना और कुछ बातोंमें हिंसा ब्रताकर उसे छुड़ानेकी मुख्यता करना सो क्रम भग उद्देश है (देहली में प्र० मो० प्रकाशक अ० ५ पृष्ठ २३६)

५—एकदेश वीतराग और श्रावक की व्रतरूप दशाके निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध है, अर्थात् एकदेश वीतरागता होने पर श्रावकके व्रत होते ही हैं, इस तरह वीतरागताके और महाव्रतके भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, धर्मकी परीक्षा अनरग वीतरागभावमें होती है, शुभभाव और बाह्य संयोग से नहीं होती । (मो० प्रकाशक)

६. इस सूत्रमें कहे हुये त्यागका स्वरूप

यहाँ छद्मस्थके बुद्धिगोचर स्थूलत्वकी अपेक्षासे लोक प्रवृत्तिकी मुख्यता सहित कथन किया है किन्तु केवल ज्ञानगोचर सूक्ष्मत्वकी दृष्टिसे नहीं कहा, क्योंकि इसका आचरण हो नहीं सकता । इसका उदाहरण —

(१) अहिंसा व्रत सम्बन्धी

अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग कहा है, उसके स्त्रीसेवनादि कार्योंमें तो त्रसहिंसा होती है, पुनश्च यह भी जानता है कि जिनवाणीमें यहाँ त्रसजीव कहे हैं, परन्तु उसके त्रसजीव मारनेका अभिप्राय नहीं तथा लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे वह नहीं करता, इस अपेक्षामें उसके त्रसहिंसा का त्याग है ।

महाव्रतधारी मुनिके स्थावर हिंसाका भी त्याग कहा । अब मुनि पृथ्वी, जलादिकमें गमन करता है, वहाँ त्रसका भी सर्वथा अभाव नहीं है क्योंकि त्रस जीवों की भी ऐसी सूक्ष्म अवगाहना है कि जो दृष्टिगोचर भी नहीं होती, तथा उसकी स्थिति भी पृथ्वी जलादिकमें है । पुनश्च मुनि जिनवाणीसे यह जानते हैं और किसी समय अवधिज्ञानादिके द्वारा भी जानते हैं, परन्तु मुनिके प्रमादसे स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नहीं होता, लोकमें पृथ्वी खोदना, अप्रासुक जमसे क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावर हिंसा है और स्थूल त्रस जीवोंको पीडा पहुँचानेका नाम त्रसहिंसा है । उसे मुनि नहीं करते इसीलिये उनके हिंसाका सर्वथा त्याग कहा जाता है ।

(मो० प्र०)

(२) सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी

मुनिके असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहका त्याग है, परन्तु केवलज्ञानमे जानने की अपेक्षासे असत्यवचनयोग बारहवे गुणस्थान पर्यंत कहा है, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्योका ग्रहण तेरहवे गुणस्थान तक है, वेदका उदय नवमे गुणस्थान तक है, अतरग परिग्रह दसमे गुणस्थान तक है, तथा समवशरणादि बाह्य परिग्रह केवली भगवानके भी होता है, परन्तु वहाँ प्रमादपूर्वक पापरूप अभिप्राय नहीं है । लोकप्रवृत्तिमे जिन क्रियाओसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि 'यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है तथा परिग्रह रखता है' वे क्रियायें उनके नहीं है इसीलिये उनके असत्यादिकका त्याग कहा गया है ।

(३) मुनिके मूलगुणोमे पाँच इन्द्रियोके विषयोका त्याग कहा है किन्तु इन्द्रियोका जानना तो नहीं मिटता, तथा यदि विषयोमे राग-द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो वहाँ यथाख्यातचारित्र हो जाय वह तो यहाँ हुआ नहीं, परन्तु स्थूलरूपसे विषय इच्छाका अभाव हुआ है तथा बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है इसीलिये उनके इन्द्रियके विषयो का त्याग कहा है । (मो० प्र०)

(४) त्रसहिंसाके त्याग सम्बन्धी

यदि किसी ने त्रसहिंसाका त्याग किया तो वहा उसे चरणानुयोग मे अथवा लोकमे जिसे त्रसहिंसा कहने है उसका त्याग किया है । किन्तु केवलज्ञानके द्वारा जो त्रसजीव देखे जाते है उसकी हिंसाका त्याग नहीं बनता । यहाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया उसमे तो उस हिंसारूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है और शरीरसे न प्रवर्तना सो कायसे त्याग है ॥ २ ॥ (मोक्षमार्ग प्रकाशकसे)

अब व्रतोंमें स्थिरताके कारण बतलाते हैं

तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पंच पंच ॥ ३ ॥

अर्थ—[तत्स्थैर्यार्थ] उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये [भावना पंच पंच] प्रत्येक व्रतकी पांच पांच भावनाएँ हैं ।

किमी वस्तुका बारबार विचार करना मो भावना है ॥ ३ ॥

अहिंसा व्रतकी पाँच भावनायें

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणममित्यालोकितापान—

भोजनानि पंच ॥ ४ ॥

अर्थ—[वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणममित्यालोकितापानभोजनानि]
वचनगुप्ति—वचनको रोकना, मनगुप्ति—मनकी प्रवृत्तिको रोकना, ईर्यान-
मिति चार हाथ जमीन देवकर चलना, आदाननिक्षेपणमिति जीवरहित
भूमि देवकर नावधानी से किसी वस्तुको उठाना धरना और आलोकिनपा-
नभोजन—देखकर—शोचकर भोजन पानी ग्रहण करना [पंच] ये पांच
अहिंसा व्रतकी भावनाये हैं ।

टीका

१—जीव परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकता, इसीलिये वचन, मन
इत्यादि की प्रवृत्तिको जीव रोक नहीं सकता किन्तु बोलने के भावको तथा
मनकी तरफ लक्ष करने के भावको रोक सकता है, उसे वचनगुप्ति तथा
मनगुप्ति कहने हैं । ईर्यामिति आदिमें भी इसी प्रमाणसे अर्थ होता है ।
जीव शरीरको चला नहीं सकता किन्तु स्वयं एक क्षेत्रमें दूसरे क्षेत्रमें जाने
का भाव करता है और शरीर अपनी उम्र समयकी क्रियावती शक्तिकी
योग्यताके कारण चलने लायक हो तो स्वयं चलता है । जब जीव चलनेका
भाव करता है तब प्रायः शरीर उम्रकी अपनी योग्यतासे स्वयं चलता है—
ऐसा निमित्तनैमित्तिकसम्बन्ध होता है इसीलिये व्यवहारनयकी अपेक्षामें
'वचनको रोकना, मनको रोकना, देखकर चलना, विचारकर बोलना' ऐसा
कहा जाता है । इस कथनका यथार्थ अर्थ शब्दानुसार नहीं किन्तु भाव
अनुसार होता है ।

२. प्रश्न—यहाँ गुप्ति और समित्तिको पुण्याश्रवमे वताया और
अध्याय ६ के सूत्र २ में उसे सवरके कारणसे वताया है—इसतरह से तो
कथनमें परस्पर विरोध होगा ?

उत्तर—यह विरोध नहीं, क्योंकि यहाँ गुप्ति तथा समितिका अर्थ अशुभवचनका निरोध तथा अशुभ विचारका निरोध होता है, तथा नवमे अध्यायके दूसरे सूत्रमे शुभाशुभ दोनो भावोका निरोध अर्थ होता है ।

(देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ४ गाथा ६३ हिन्दी टीका (पृष्ठ २१९)

३. प्रश्न—यहाँ कायगुप्तिको क्यों नहीं लिया ?

उत्तर—ईयासमिति और आदाननिक्षेपणसमिति इन दोनोमे काय-गुप्तिका अन्तर्भाव हो जाता है ।

४. आलोकितपान भोजन मे रात्रिभोजन त्याग का समावेश हो जाता है ।

सत्यव्रतकी पाँच भावनार्यें

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च
पंच ॥ ५ ॥

अर्थः—[क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानानि] क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान अर्थात् क्रोधका त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना, [अनुवीचिभाषणं च] और शास्त्रकी आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना [पंच] ये पाँच सत्यव्रतकी भावनार्यें हैं ।

टीका

१. प्रश्न—सम्यग्दृष्टि निर्भय है इसीलिये नि शक है और ऐसी अवस्था चौथे गुणस्थानमे होती है तो फिर यहाँ सम्यग्दृष्टि श्रावकको और मुनि को भयका त्याग करनेको क्यों कहा ?

उत्तर—चतुर्थ गुणस्थानमे सम्यग्दृष्टि अभिप्रायकी अपेक्षासे निर्भय है अनन्तानुबन्धी कषाय होती है तब जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकार का भय उनके नहीं होता इसलिये उनको निर्भय कहा है किन्तु वहाँ ऐसा कहनेका आशय नहीं है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सर्वथा निर्भय हुये हैं ।

चारित्र्य अपेक्षा आठवे गुणस्थान पर्यंत भय होता है इसीलिये यहाँ श्रावक को तथा मुनिको भय छोड़ने की भावना करने को कहा है ।

२ प्रत्याख्यान दो प्रकारका होता है—(१) निश्चयप्रत्याख्यान और (२) व्यवहार प्रत्याख्यान । निश्चयप्रत्याख्यान निर्विकल्पदशास्त्र है, इसमें बुद्धिपूर्वक होने वाले शुभाशुभ भाव छूटते हैं, व्यवहारप्रत्याख्यान शुभभाव-रूप है, इसमें सम्यग्दृष्टि के अशुभ भाव छूटकर—दूर होकर शुभभाव रह जाते हैं । आत्मस्वरूपके अज्ञानीको—(वर्तमानमें आत्मस्वरूपका निश्चय ज्ञान करनेकी मना करने वालेको)—अर्थात् आत्मस्वरूपके ज्ञानका उपदेश वर्तमानमें मिलानेके प्रति जिसे अरुचि हो उसे शुभभावरूप व्यवहारप्रत्याख्यान भी नहीं होता, मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनि पाँच महाव्रत निरतिचार पालते हैं उनके भी इस भावनामें वताये हुये प्रत्याख्यान नहीं होते । क्योंकि ये भावनायें पाँचवें और छठे गुणस्थानमें सम्यग्दृष्टिके ही होती हैं, मिथ्या-दृष्टि के नहीं होती ।

३. अनुवीचिभाषण—यह भावना भी सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है, क्योंकि उसे ही शास्त्रके मर्मकी खबर है इसीलिये वह सत् शास्त्रके अनुसार निर्दोष वचन बोलनेका भाव करता है । इस भावनाका रहस्य यह है कि सच्चे मुखकी खोज करने वाले को जो सत् शास्त्रोंके रहस्यका ज्ञाता हो और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूपका अनुभव जिसे भया हो ऐसे आत्म-ज्ञानीकी सगतिपूर्वक शास्त्रका अभ्यास करके उसका मर्म समझना चाहिये । शास्त्रोंके भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधनेके लिये अनेक प्रकारका उपदेश दिया है, उसे यदि सम्यग्ज्ञानके द्वारा यथार्थ प्रयोजन पूर्वक पहिचाने तो जीवके हित-अहितका निश्चय हो । इसलिये 'म्यात्' पद की सापेक्षता सहित जो जीव सम्यग्ज्ञान द्वारा ही प्रीति सहित जिन वचन में रमता है वह जीव थोड़े ही समयमें स्वानुभूतिसे शुद्धआत्मस्वरूपको प्राप्त करता है । मोक्षमार्ग का प्रथम उपाय आगम ज्ञान कहा है, इसलिये सच्चा आगम क्या है इसकी परीक्षा करके आगमज्ञान प्राप्त करना चाहिये । आगमज्ञानके बिना धर्मका यथार्थ साधन नहीं हो सकता । इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु जीव

को यथार्थ बुद्धिके द्वारा सत्य आगमका अभ्यास करना और सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये । इसीसे ही जीवका कल्याण होता है ॥ ५ ॥

अचौर्यव्रतकी पाँच भावनायें

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्य—

शुद्धिसधर्माऽविसंवादाः पंच ॥ ६ ॥

अर्थ—[शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धिसधर्माऽविसंवादाः] शून्यागारवास—पर्वतोकी गुफा, वृक्षकी पोल इत्यादि निर्जन स्थानों में रहना, विमोचितावास—दूसरों के द्वारा छोड़े गये स्थानमें निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरोंको न हटाना तथा यदि कोई अपने स्थानमें आवे तो उसे न रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना और साधर्मियों के साथ यह मेरा है—यह तेरा है ऐसा क्लेश न करना [पंच] ये पाँच अचौर्यव्रतकी भावनाये हैं ।

टीका

समान धर्मके धारक जैन साधु—श्रावकोंको परस्परमें विसवाद नहीं करना चाहिये, क्योंकि विसवादसे यह मेरा—यह तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण होता है और इसीसे अग्राह्यके ग्रहण करने की सभावना हो जाती है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतकी पाँच भावनायें—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-

वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥

अर्थ—[स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग.] स्त्रियोंमें राग बढ़ाने वाली कथा सुननेका त्याग, [तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्याग.] उनके मनोहर अंगोंको निरख कर देखनेका त्याग [पूर्वरतानुस्मरणत्याग] अव्रत अवस्थामें भोगे हुए विषयोंके स्मरणका त्याग, [वृष्येष्टरसत्यागः] कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग और [स्वशरीरसंस्कारत्यागः] अपने शरीरके संस्कारोंका त्याग [पंच] ये पाँच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाये हैं ।

टीका

प्रश्न—परवस्तु आत्माको कुछ लाभ—नुकमान नहीं करा सकती तथा आत्मासे परवस्तुका त्याग हो नहीं सकता तो फिर यहाँ स्त्रीरागकी कथा सुनने आदिका त्याग क्यों कहा है ?

उत्तर—आत्माने परवस्तुओंको कभी ग्रहण नहीं किया और ग्रहण कर भी नहीं सकता इसीलिये इसका त्याग ही किस तरह बन सकता है ? इसलिये वास्तवमें परका त्याग जानियो ने कहा है ऐसा मान लेना योग्य नहीं है । ब्रह्मचर्य पालन करने वालोंको स्त्रियों और शरीरके प्रति राग दूर करना चाहिये अतः इस सूत्रमें उनके प्रति रागका त्याग करनेका कहा है । व्यवहारके कथनोंको ही निश्चयके कथन की तरह नहीं मानना, परंतु इस कथनका जो परमार्थरूप अर्थ हो वही समझना चाहिये ।

यदि जीवके स्त्री आदिके प्रति राग दूर होगया हो तो उस सत्रधी रागवाली बात सुननेकी तरफ इसकी रुचिका भुकाव क्यों हो ? इस तरहकी रुचिका विकल्प इस ओरका राग बतलाता है इसलिये इस रागके त्याग करनेकी भावना इस सूत्रमें बतलाई है ॥ ६ ॥

परिग्रहत्यागव्रतकी पाँच भावनायें

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेष वर्जनानि पंच ॥ ८ ॥

अर्थ—[मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि] स्पर्शन आदि पाँचो इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्ट विषयोंके प्रति रागद्वेषका त्याग करना [पंच] सो पाँच परिग्रहत्यागव्रतकी भावनायें हैं ।

टीका

इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, इसकी व्याख्या दूसरे अध्यायके १७-१८ सूत्रकी टीकामें दी है । भावेन्द्रिय यह ज्ञानका विकास है वह जिन पदार्थोंको जानती है वे पदार्थ ज्ञानके विषय होनेसे ज्ञेय हैं, किंतु यदि उनके प्रति राग द्वेष किया जावे तो उसे उपचारसे इन्द्रि-

योका विषय कहा जाता है। वास्तवमे वह विषय (ज्ञेय पदार्थ) स्वय इष्ट या अनिष्ट नहीं किन्तु जिस समय जीव राग-द्वेष करता है तब उपचारसे उन पदार्थोंको इष्टानिष्ट कहा जाता है। इस सूत्रमे उन पदार्थोंकी ओर राग-द्वेष छोड़नेकी भावना करना बताया है।

रागका अर्थ प्रीति, लोलुपता और द्वेषका अर्थ नाराजी, तिरस्कार है ॥ ८ ॥

हिंसा आदिसे विरक्त होने की भावना

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ९ ॥

अर्थ—[हिंसादिषु] हिंसा आदि पाच पापोंसे [इह अमुत्र] इस लोकमे तथा परलोकमे [अपायावद्यदर्शनम्] नाशकी (दुःख, आपत्ति, भय तथा निन्द्यगतिकी) प्राप्ति होती है—ऐसा बारम्बार चिन्तन करना चाहिये।

टीका

अपाय—अभ्युदय और मोक्षमार्गकी जीवकी क्रियाको नाश करने वाला जो उपाय है सो अपाय है। अवद्य—निन्द्य, निंदाके योग्य।

हिंसा आदि पापोंकी व्याख्या सूत्र १३ से १७ तक में की जायगी-॥ ९ ॥

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अर्थ—[वा] अथवा ये हिंसादिक पाच पाप [दुःखमेव] दुःखरूप ही है—ऐसा विचारना।

टीका

१ यहाँ कारणमे कार्यका उपचार समझना, क्योंकि हिंसादि तो दुःखके कारण है किन्तु उसे ही कार्य अर्थात् दुःखरूप बतलाया है।

२. प्रश्न—हम ऐसा देखते हैं कि विषय रमणतासे तथा भोग-विलास से रति मुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दुःखरूप क्यों कहा ?

उत्तर—इन विषयादिमे सुख नहीं, अज्ञानी लोग भ्रातिसे उसे

सुखरूप मानते हैं, ऐसा मानना कि परमे सुख होना है सो बड़ी भूल है भ्राति है। जैसे, चर्म-मांस-रुधिरमे जब विकार होता है तब नम्र (नागून) पत्थर आदिमे गरीरको खुजाता है, वहाँ यद्यपि खुजलानेसे अधिक दुःख होता है तथापि भ्रातिसे मुक्त मानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव परमे सुख दुःख मानता है यह बड़ी भ्राति-भूल है।

जीव स्वयं इंद्रियोंके वश हो यही स्वाभाविक दुःख है यदि उन्हें दुःख न हो तो जीव इंद्रियविषयोमे प्रवृत्ति क्यों करता है ? निराकुलता ही सच्चा सुख है, विना सम्यग्दर्शन-ज्ञानके वह सुख नहीं हो सकता अपने स्वरूपकी भ्रातिरूप मिथ्यात्व और उमपूर्वक होनेवाला मिथ्याचारित्र्य ही सर्व दुःखोका कारण है। दुःख कम हो अज्ञानी उसे सुख मानता है, किन्तु वह सुख नहीं है। सुख दुःखका वेदनका पैदा न होना ही सुख है अथवा जो अनाकुलता है सो सुख है-अन्य नहीं, और यह सुख सम्यग्ज्ञानका अविनाभावी है।

३. प्रश्न—घन सचयसे तो सुख दिग्वार्ध देता है तथापि वहाँ भी दुःख क्यों कहते हो ?

उत्तर—घनसचय आदिमे सुख नहीं। एक पक्षीके पाम मांसका टुकड़ा पड़ा हो तब दूसरे पक्षी उसे चूटते हैं और उम पक्षीको भी चोंचें मारते हैं, उस समय उस पक्षीकी जैसी हालत होती है वैसी हालत घन-धान्य आदि परिग्रहवारी मनुष्योकी होती है। लोग संपत्तिशाली पुम्पको उसी तरह चूटते हैं। घनकी सभाल करनेमे आकुलतासे दुःखी होना पड़ता है, अर्थात् यह मान्यता भ्रमरूप है कि घनसचयमे सुख होता है। ऐसा मानना कि 'परवस्तुसे सुख दुःख या लाभ-हानि होती है' यही बड़ी भूल है। परवस्तुमे इस जीवके सुख दुःखका संग्रह किया हुआ नहीं है कि जिससे वह परवस्तु जीवको सुख दुःख दे।

४. प्रश्न—हिंसादि पाँच पापोंसे विरक्त होने की भावना करनेको कहा परन्तु मिथ्यात्व तो महापाप है तथापि छोड़नेके लिये क्यों नहीं कहा ?

उत्तर—ग्रह अध्याय इसका प्ररूपण करता है कि सम्यग्दृष्टि जीव

के कैसा शुभास्रव होता है । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वरूप महापाप तो होता ही नहीं इसीलिये इस सबधी वर्णन इस अध्यायमे नहीं, इस अध्यायमे सम्यग्दर्शन के बाद होने वाले वृत्त सबधी वर्णन है । जिसने मिथ्यात्व छोड़ा हो वही असयत सम्यग्दृष्टि देशविरति और सर्वविरति हो सकता है—यह सिद्धांत इस अध्याय के १८ वे सूत्रमे कहा है ।

मिथ्यादर्शन महापाप है उसे छोड़नेको पहले छठे अध्यायके १३ वे सूत्रमे कहा है तथा अब फिर आठवे अध्यायके पहले सूत्रमे कहेंगे ॥१०॥

व्रतधारी सम्यग्दृष्टिकी भावना

**मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक-
क्लिश्यमाना विनयेषु ॥ ११ ॥**

अर्थ—[सत्त्वेषु मैत्री] प्राणीमात्रके प्रति निर्वोर बुद्धि, [गुणाधिकेषु प्रमोदं] अधिक गुणवालोके प्रति प्रमोद (हर्ष) [क्लिश्यमानेषु—कारुण्यं] दुखी रोगी जीवोके प्रति करुणा और [अविनयेषु माध्यस्थं] हठाग्रही मिथ्यादृष्टि जीवोके प्रति माध्यस्थ भावना—ये चार भावना अहिंसादि पांच वृत्तकी स्थिरताके लिये बारबार चिंतवन करना योग्य है ।

टीका

सम्यग्दृष्टि जीवोके यह चार भावनाये शुभभावरूपसे होती है । ये भावना मिथ्यादृष्टि के नहीं होती क्योंकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नहीं ।

मैत्री—जो दूसरेको दुख न देनेकी भावना है सो मैत्री है ।

प्रमोद—अधिक गुणोके धारक जीवो के प्रति प्रमन्नता आदि से अंतरंग भक्ति प्रगट होना सो प्रमोद है ।

कारुण्य—दुखी जीवोको देखकर उनके प्रति करुणाभाव होना सो कारुण्य है ।

माध्यस्थ—जो जीव तत्त्वार्थ श्रद्धामे रहित और तत्त्वका उपदेश देनेसे उलटा चिद्धता है, उसके प्रति उपेक्षा रखना सो माध्यस्थपन है ।

२. इस सूत्रके अर्थकी पूर्णता करनेके लिये निम्न तीन वाक्योमे से कोई एक वाक्य लगाना—

(१) 'तत्स्थैर्यार्थं भावयितव्यामि' इन अहिंसादिक पांच व्रतो की स्थिरताके लिये भावना करनी योग्य है ।

(२) 'भावयत. पूर्णान्यहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति' इस भावना के भानेसे अहिंसादिक पाँच व्रतोकी पूर्णता होती है ।

(३) 'तत्स्थैर्यार्थम् भावयेत्' इन पाँच व्रतोकी दृढता के लिये भावना करे ।

[देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय ७ पृष्ठ २६]

३. ज्ञानी पुरुषोको अज्ञानी जीवोके प्रति द्वेष नहीं होता, किन्तु करुणा होती है इस बारेमे श्री आत्मसिद्धि शास्त्रकी तीसरी गाथा मे कहा है कि—

कोई क्रिया जड हो रहा शुष्क ज्ञानमे कोई ।

माने मारग मोक्षका करुणा उपजे जोई ॥३॥

अर्थ—कोई क्रियामे ही जड हो रहा है, कोई ज्ञानमें शुष्क हो रहा है और वे इनमे मोक्षमार्ग मान रहे हैं उन्हें देखकर करुणा पैदा होती है ।

गुणादिक—जो सम्यग्ज्ञानादि गुणोमे प्रधान—मान्य—बडा हो वह गुणाधिक है ।

क्लिश्यमान—जो महामोहरूप मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, कुमति कुश्रु-तादिसे परिपूर्ण है जो विषय सेवन करनेकी तीव्र वृष्णारूप अग्निसे अत्यन्त दग्ध हो रहे हैं और वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहित का परिहार करनेमे जो विपरीत हैं—इस कारण से वे दुःखसे पीडित हैं, वे जीव क्लिश्यमान हैं ।

अविनयी—जो जीव मिट्टीके पिंड लकड़ी या दीवालकी तरह जड-अज्ञानी हैं वे वस्तुस्वरूपको ग्रहण करना (समझना और धारण करना) नहीं चाहते, तर्क शक्तिसे ज्ञान नहीं करना चाहते तथा दृढरूपसे विपरीत

श्रद्धा वाले है और जिनने द्वेषादिकके वश हो वस्तु स्वरूपको अन्यथा ग्रहण कर रखा है, ऐसे जीव अविनयी है, ऐसे जीवोको अपहृष्टि-मूढहृष्टि भी कहते है ॥ ११ ॥

व्रतोंकी रक्षाके लिये सम्यग्दृष्टिकी विशेष भावना जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

अर्थ—[संवेगवैराग्यार्थम्] संवेग अर्थात् ससारका भय और वैराग्य अर्थात् रागद्वेषका अभाव करने के लिये क्रमसे संसार और शरीर के स्वभावका चिंतन करना चाहिये ।

टीका

१. जगत्का स्वभाव

छह द्रव्योंके समूहका नाम जगत् है । प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है । इनमे जीवके अतिरिक्त पांच द्रव्य जड है और जीवद्रव्य चेतन है । जीवो की सख्या अनन्त है, पाँच अचेतन द्रव्योंके सुख दुःख नहीं, जीव द्रव्यके सुख दुःख है । अनन्त जीवोमे कुछ सुखी है और बहुभागके जीव दुःखी है । जो जीव सुखी है वे सम्यग्ज्ञानी ही है, बिना सम्यग्ज्ञानके कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानका कारण है, इस तरह सुखका प्रारंभ सम्यग्दर्शनसे ही होता है और सुखकी पूर्णता सिद्धदशामे होती है । स्वस्वरूपको नहीं समझनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव दुःखी है । इन जीवोके अनादिसे दो बड़ी भूलें लगी हुई है, वे भूलें निम्नप्रकार है—

(१) ऐसी मान्यता मिथ्यादृष्टि की है कि शरीरादि परद्रव्यका मैं कर सकता हूँ और परद्रव्य मेरा कर सकते हैं, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे लाभ-हानि होती है और जीवको पुण्यसे लाभ होता है । यह मिथ्या मान्यता है । शरीरादिकके प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है, जगत्का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है । परमाणु द्रव्य स्वतंत्र है तथापि जीव उसे हला चला सकता है, इसकी व्यवस्था सँभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्रव्योंकी स्वतंत्रता छीन लेने के बराबर है और इसमे प्रत्येक रजकरण पर जीवके स्वामित्व होने की

मान्यता आती है, यह अज्ञानरूप मान्यता अनंत मसारका कारण है । प्रत्येक जीव भी स्वतंत्र है, यदि यह जीव पर जीवोंका कुछ कर सकता और यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीवपर दूसरे जीवका स्वामित्व हो जायगा और स्वतंत्र वस्तुकानाश हो जायगा । पुण्य भाव विकार है, स्वद्रव्य का आश्रय भूलकर अनंत परद्रव्योंके आश्रयसे यह भाव होता है इससे जीवको लाभ होता है यदि ऐसा माने तो यह मिथ्यानिश्चित होता है कि पर द्रव्यका आलवनमे (-पराश्रय-पराधीनतासे) लाभ है—सुख है, किन्तु यह मान्यता अपमिद्धात है—मिथ्या है ।

(२) मिथ्यादृष्टि जीवकी अनादिकालसे हमरी भूल यह है कि जीव विकारी अवस्था जितना ही है अथवा जन्ममे मरण पर्यंत ही है ऐसा मानकर कोई समय मे भी ध्रुवरूप त्रिकाल शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वरूपको नहीं पहचानता और न उसका आश्रय करता है ।

इन दो भूलो रूप ही ससार है, यही दुःख है, इसे दूर किये बिना कोई जीव सम्यग्ज्ञानी—धर्मी—सुखी नहीं हो सकता । जहाँतक यह मान्यता हो वहाँतक जीव दुःखी ही है ।

श्री समयसार शास्त्र गा० ३०८ से ३११ मे से इस सम्बन्धी कुछ प्रमाण दिये जाते हैं —

“समस्त द्रव्योंके परिणाम जुदे जुदे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परिणामोंके कर्ता हैं, वे इन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चय से वास्तवमे किसी का किसी के साथ कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, इसलिए जीव अपने परिणामोंका कर्ता है, अपने परिणाम कर्म हैं । इसी-तरह अजीव अपने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है । इस-प्रकार जीव दूसरे के परिणामोंका अकर्ता है ।”

(स० सार कलश १६६) “जो अज्ञान—अधिकारसे आच्छादित होकर आत्माको (परका) कर्ता मानते हैं वे चाहे मोक्षके इच्छुक हो तो भी सामान्य (लौकिक) जनो की तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता ।”

‘जो जीव व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यका कर्तापिन मानता है

वह लौकिकजन हो या मुनिजन हो—मिथ्यादृष्टि ही है ।' (कलश, २०१)

“क्योंकि इस लोकमें एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, इसीलिये जहाँ वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुये है वहा कर्ताकर्मकी घटना नहीं होती—इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजनों तत्त्वको (वस्तुके यथार्थस्वरूपको) अकर्ता देखो (—ऐसा श्रद्धान करना कि कोई किसीका कर्ता नहीं, परद्रव्य परका अकर्ता ही है)”

ऐसी सत्य— यथार्थ बुद्धिको शिवबुद्धि अथवा कल्याणकारी बुद्धि कहते है ।

—शरीर, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि पर वस्तुओंमें जीवका ससार नहीं है, किन्तु मैं उन परद्रव्योंका कुछ कर सकता हूँ अथवा मुझे उनसे सुख दुःख होता है ऐसी विपरीत मान्यता (मिथ्यात्व) ही ससार है । ससार यानी (स + सृ) अच्छी तरह खिसक जाना । जीव अपने स्वरूप की यथार्थ मान्यतामें से अनादिसे अच्छी तरह खिसक जाने का कार्य (विपरीत मान्यता रूपी कार्य) करता है इसीलिए यह ससार अवस्थाको प्राप्त हुआ है । अतः जीवकी विकारी अवस्था ही ससार है, किन्तु जीवका ससार जीवसे बाहर नहीं है । प्रत्येक जीव स्वयं अपने गुण पर्यायोमें है, जो अपने गुण पर्याय है, सो जीवका जगत् है । न तो जीवमें जगत्के अन्य द्रव्य हैं और न यह जीव जगत्के अन्य द्रव्योंमें है ।

सम्यग्दृष्टि जीव जगत्के स्वरूपका इसप्रकार चितवन करता है ।

२. शरीरका स्वभाव

शरीर अनन्त रजकणोंका पिण्ड है । जीवका कार्मण शरीर और तैजस शरीर के साथ अनादिसे सयोग सम्बन्ध है, सूक्ष्म होने से यह शरीर इन्द्रियगम्य नहीं । इसके अलावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु जब जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तब बीचमें जितना समय लगता है उतने समय तक (अर्थात् विग्रहगतिमें) जीवके यह स्थूल शरीर नहीं होता । मनुष्य तथा एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक के तिर्यचोंके जो स्थूल शरीर होता है वह औदारिक शरीर है और देव तथा नारकियोंके वैक्रियिक शरीर होता है । इसके सिवाय एक आहारक शरीर

होता है, और वह विशुद्ध सयमके धारक मुनिराजके ही होता है। वास्तवमे ये पाचो प्रकारके शरीर जड हैं—अचेतन हैं अर्थात् यथार्थमे ये शरीर जीवके नहीं। कार्माण शरीर तो इन्द्रियसे दिग्बाई नहीं देता तथापि ऐसा व्यवहार कथन नुनकर कि 'ससारी जीवोंके कार्माण शरीर होता है' इसका यथार्थ आशय समझने के बदले उसे निश्चय कथन मानकर अज्ञानी ऐसा मान लेते हैं कि वास्तवमे जीवका ही शरीर होता है।

शरीर अनंत रजकणोंका पिण्ड है और प्रत्येक रजकण स्वतंत्र द्रव्य है, यह हलन चलनादिरूप अपनी अवस्थाअपने कारणसे स्वतंत्ररूपसे धारण करता है। प्रत्येक परमाणुद्रव्य अपनी नवीन पर्याय प्रतिसमय उत्पन्न करता है और पुरानी पर्यायका अभाव करता है। इमतरह पर्यायके उत्पाद व्ययरूप कार्य करते हुए ये प्रत्येक परमाणु ध्रुवरूपसे हमेशा बने रहते हैं। अतएव जगत्के समस्त द्रव्य स्थिर रहकर बदलनेवाले हैं। ऐसा होने पर भी अज्ञानी जीव ऐसा भ्रम सेवन करता है कि जीव शरीरके अनंत परमाणुद्रव्यों की पर्याय कर सकता है और जगत्के अज्ञानियोंकी ओर से जीवको अपनी इस विपरीत मान्यताकी बलवानपनेसे—विशेषरूपसे पुष्टि मिला करती है। शरीर के साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस अज्ञानका कारण है अतः इसके फलरूप से जीवके अपने विकारभावके अनुसार नये २ शरीरका संयोग हुआ करता है। इस भूलको दूर करनेके लिये चेतन और जड वस्तु के स्वभावकी स्वतंत्रता समझनेकी आवश्यकता है।

सम्यग्दृष्टि जीव इस वस्तुस्वभावको सम्यग्ज्ञानसे जानता है। यहाँ इस सम्यग्ज्ञान और यथार्थ मान्यताको विशेष स्थिर—निश्चल करनेके लिये इसका बारबार विचार—चितवन करना कहा है।

३. संवेग

सम्यग्दर्शनादि धर्ममे तथा उसके फलमे उत्साह होना और ससार का भय होना सो संवेग है। परवस्तु ससार नहीं किन्तु अपना विकारीभाव ससार है, इस विकारीभावका भय रखना अर्थात् इस विकारीभावके न होने की भावना रखना और वीतराग दशाकी भावना बढ़ानी चाहिये।

सम्यग्दृष्टि जीवोंके जहाँतक पूर्ण वीतरागता प्रगट न हो वहाँ तक अनित्य राग-द्वेष रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है। जिस किसी भी तरह विकारभाव नहीं होने देना और अशुभराग दूर होने पर जो शुभ राग रह जाय उससे भी धर्म न मानना, किन्तु उसके दूर करने की भावना करना।

४. वैराग्य

रागद्वेषके अभावको वैराग्य कहते हैं। यह शब्द 'नास्ति' वाचक है, किन्तु कहीं भी अस्तिके बिना नास्ति नहीं होती। जब जीवमें राग-द्वेष का अभाव होता है तब किसका सद्भाव होता है ? जीवमें जितने अंश में रागद्वेषका अभाव होता है उतने अंशमें वीतरागता-ज्ञान-आनन्द-सुखका सद्भाव होता है। यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवोंको सवेग और वैराग्यके लिये जगत् और शरीरके स्वभावका बारबार चिंतवन करने को कहा है।

५. विशेष स्पष्टीकरण

प्रश्न—यदि जीव शरीरका कुछ नहीं करता और शरीरकी क्रिया उससे स्वयं ही होती है तो शरीरमेंसे जीव निकल जानेके बाद शरीर क्यों नहीं चलता ?

उत्तर—परिणाम (पर्यायका परिवर्तन) अपने अपने द्रव्य के आश्रयसे होता है, एक द्रव्यके परिणामको अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं होता। पुनश्च कोई भी कार्य बिना कर्ताके नहीं होता, तथा वस्तुकी एक रूपसे स्थिति नहीं होती। इस सिद्धांतके अनुसार जब मृतक शरीरके पुद्गलोकी योग्यता लम्बाई रूपमें स्थिर पड़े रहने की होती है तब वे वैसी दशामें पड़े रहते हैं और जब उस मृतक शरीरके पुद्गलोके पिंडकी योग्यता घरके बाहर अन्य क्षेत्रांतरकी होती है तब वे अपनी क्रियावती शक्तिके कारणसे क्षेत्रांतर होते हैं और उस समय रागी जीव वगैरह निमित्तरूप उपस्थित होते हैं, परन्तु वे रागी जीव आदि पदार्थ मुरदे की कोई अवस्था नहीं करते। मुरदे के पुद्गल स्वतंत्र वस्तु हैं, उस प्रत्येक रजकण का परिणामन उसके अपने कारणसे होता है, उन रजकणोंकी जिस समय जैसी हालत होने योग्य हो

वैसी ही हालत उमके स्वाधीनरूपमें होनी है । पशुपक्षियोंकी अवस्थामें जीव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है । इतनी बात जरूर है कि उम समय रागी जीवके अपने में जो कपायवान्ता उपयोग और योग होता है, उनका कर्ता स्वयं वह जीव है ।

सम्यग्दृष्टि जीव ही जगत् (अर्थात् मगार) और शरीरके स्वभाव का यथार्थ विचार कर सकता है । जिनके जगत् और शरीरके स्वभावकी यथार्थ प्रतीति नहीं ऐसे जीव (मिथ्यादृष्टि जीव) 'यह शरीर अनित्य है, सयोगी है, जिसका सयोग होता है उमका वियोग होता है' इनप्रकार शरीर-राश्रित मान्यतामें ऊपरी वैराग्य (अर्थात् मोहगर्भित या द्वेषगर्भित वैराग्य) प्रगट करते हैं, किन्तु यह मच्चा वैराग्य नहीं है । मच्चा ज्ञानपूर्वक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है । आत्माके स्वभावको जाने बिना यथार्थ वैराग्य नहीं होता । आत्मज्ञानके बिना माय जगत् और शरीर की क्षणिकताके आश्रय से हुआ वैराग्य अनित्य जाग्रिका है, इस भावमें धर्म नहीं है । सम्यग्दृष्टिके अपने असयोगी नित्य ज्ञायक स्वभावके आलवन पूर्वक अनित्य भावना होती है, यही सच्चा वैराग्य है ॥ १२ ॥

हिंसा—पाप का लक्षण

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

अर्थ—[प्रमत्तयोगात्] कपाय—राग—द्वेष अर्थात् अयत्नाचार (असावधानीप्रमाद) के सर्वप्रकारसे अथवा प्रमादी जीवके मन—वचन—काय योगसे [प्राणव्यपरोपणं] जीवके भावप्राणका, द्रव्यप्राणका अथवा इन दोनोंका वियोग करना सो [हिंसा] हिंसा है ।

टीका

१ जैनशासनका यह एक महासूत्र है इसे ठीक ठीक—समझनेकी जरूरत है ।

इस सूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्' शब्द भाव वाचक है वह यह बतलाता है कि प्राणोंके वियोग होने मात्रसे हिंसाका पाप नहीं किन्तु प्रमादभाव हिंसा

है और उससे पाप है। शास्त्रोमे कहा है कि—प्राणियोका प्राणोके अलग होने मात्रसे हिंसाका बध नहीं होता, जैसे कि ईर्यासमितिवाले मुनिके उनके निकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव आजाय और पैरके सयोगसे वह जीव मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तसे जरा भी बध नहीं होता, क्योंकि उनके भावमे प्रमाद योग नहीं है।

२ आत्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही संपूर्ण हिंसा है, असत्य वचनादि भेद मात्र शिष्यो को समझानेके लिये उदाहरण रूप कहे हैं। वास्तवमे जैन शास्त्रका यह थोडेमे रहस्य है कि 'रागादिभावो की उत्पत्ति न होना सो अहिंसा है और रागादि भावोकी उत्पत्ति होना सो हिंसा है'। (पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४२-४४)

३. प्रश्न—चाहे जीव मरे या न मरे तो भी प्रमादके योगसे (अयत्नाचारसे) निश्चय हिंसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमे 'प्राणव्यपरोपण' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ?

उत्तर—प्रमाद योगसे जीवके अपने भाव प्राणोका घात (मरण) अवश्य होता है। प्रमादमे प्रवर्तनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव-प्राणोका वियोग करता है, फिर वहाँ अन्य जीवके प्राणोका वियोग (व्यपरोपण) हो या न हो, तथापि अपने भावप्राणोका वियोग तो अवश्य होता है—यह बतानेके लिये 'प्राणव्यपरोपण' शब्दका प्रयोग किया है।

४ जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगट होती है उसके अपने शुद्धोपयोगरूप भावप्राणोका घात होता है। कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव-प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिंसा है और इस हिंसाके समय यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्रव्य हिंसा है।

५. यह जैन सिद्धातका रहस्य है कि आत्मामे रागादि भावोकी उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा है। जहा धर्मका लक्षण अहिंसा कहा है वहाँ ऐसा समझना कि 'रागादि भावोका जो अभाव है सो अहिंसा है'। इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्वक जिसतरह जितना बने उतना अपने रागादि भावोका नाश करना सो धर्म है। मिथ्यादृष्टि

जीवके रागादि भावोका नाश नहीं होता, उसके प्रत्येक समयमें भाव मरण हुआ ही करता है, जो भावमरण है वही हिंसा है इसीलिये उसके धर्मका अश भी नहीं है ।

६ इन्द्रियोकी प्रवृत्ति पापमें हो या पुण्यमें हो किंतु उस प्रवृत्तिके दूर करनेका विचार न करना सो प्रमाद है । (तत्त्वार्थमार पृष्ठ २२३)

७ इस हिंसा पापमें असत्य आदि दूसरे चार पाप गर्भित हो जाते हैं । असत्य इत्यादि भेद तो शिष्यको समझानेके लिये मात्र दृष्टान्तरूपसे पृथक् बतलाये हैं ।

८ यदि कोई जीव दूसरेको मारना चाहता हो किंतु ऐसा प्रसंग न मिलनेसे नहीं मार सका, तो भी उस जीवके हिंसाका पाप लगा, क्योंकि वह जीव प्रमादभावसहित है और प्रमादभाव ही भावप्राणोकी हिंसा है ।

९ जो ऐसा मानता है कि 'मैं पर जीवोको मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं' वह मूढ़ है—अज्ञानी है और इससे विपरीत अर्थात् जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है (देखो समयसार गाथा २४७)

जीवोको मारो या न मारो—अध्यवसानसे ही कर्मबध होता है । प्रस्तुत जीव मरे या न मरे, इस कारणसे बध नहीं है ।

(देखो समयसार गाथा २६२)

१० यहाँ योगका अर्थ सबध होता है । 'प्रमत्त योगात्' का अर्थ है प्रमादके सबधसे । यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन-वचन-कायके आलवनसे आत्माके प्रदेशोका हलन चलन होना सो योग है । प्रमादरूप परिणामके सबधसे होने वाला योग 'प्रमत्त योग' है ।

११ प्रमादके १५ भेद हैं—४ विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा राज-कथा, चोरकथा,), ५ इन्द्रियोके विषय, ४ कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), १ निद्रा और १ प्रणय । इन्द्रियां वगैरह तो निमित्त हैं और जीवका जो असावधान भाव है सो उपादान कारण है । प्रमादका अर्थ अपने स्वरूपकी असावधानी भी होता है ।

१२. तेहवें सूत्रका सिद्धांत

जीवका प्रमत्तभाव शुद्धोपयोगका घात करता है इसलिये वही हिंसा है, और स्वरूपके उत्साहसे जितने अशमे शुद्धोपयोगका घात न हो-जागृति हो उतने अशमे अहिंसा है मिथ्यादृष्टिके सच्ची अहिंसा कभी नहीं है ॥१३॥

असत्यका स्वरूप

असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥

अर्थ—प्रमादके योगसे [असदभिधानं] जीवोको दुःखदायक अथवा मिथ्यारूप वचन बोलना सो [अनृतम्] असत्य है ।

टीका

१ प्रमादके सबधसे भूठ बोलना सो असत्य है । जो शब्द निकलता है वह तो पुद्गल द्रव्यकी अवस्था है उसे जीव नहीं परिणमाता, इसीसे मात्र शब्दोका उच्चारणका पाप नहीं किन्तु जीवका असत्य बोलनेका जो प्रमादभाव है वही पाप है ।

२. सत्यका परमार्थ स्वरूप

(१) आत्माके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता और दूसरे किसीका कार्य आत्मा कर सकता नहीं ऐसा वस्तुस्वरूपका निश्चय करना चाहिये, और देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह इत्यादि पर वस्तुओ के सबधमे भाषा बोलनेके विकल्पके समय यह उपयोग (अभिप्राय) रखना चाहिये कि 'मैं आत्मा हूँ, एक आत्माके अलावा अन्य कोई मेरा नहीं, मेरे आधीन नहीं और मैं किसीका कुछ भी कर नहीं सकता' अन्य आत्माके सबधमे बोलने पर भी यह अभिप्राय, यह उपयोग (विवेक) जाग्रत रखना चाहिये कि वास्तवमे 'जाति, लिंग, इन्द्रियादिक उपचरित भेदवाला यह, आत्मा कभी नहीं है, परन्तु स्थूल व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है ।' यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्वक सत्य बोलनेका भाव हो तो वह पारमार्थिक सत्य है । वस्तु स्वरूपकी प्रतीति विना परमार्थ सत्य नहीं होता । इस सबधमे और स्पष्ट समझाते हैं —

(अ) यदि कोई जीव आरोपित वात करे कि 'मेरा देह, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र' इत्यादि प्रकारसे भापा बोलता है, (—बोलनेका भाव करता है) उस समय मैं इन अन्य द्रव्योंसे भिन्न हूँ, वास्तवमें वे कोई मेरे नहीं, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता' मैं भापा बोल सकता नहीं, ऐसी स्पष्टरूपसे यदि उस जीवके प्रतीति हो तो वह परमार्थ सत्य कहा जाता है ।

(ब) कोई ग्रथकार राजा श्रेणिक और चेलना रानीका वर्णन करता हो उस समय 'वे दोनों ज्ञानस्वरूप आत्मा थे और मात्र श्रेणिक और चेलना के मनुष्य भवमें उनका सन्निध था' यदि यह वात उनके लक्षमें हो और ग्रथ रचनेकी प्रवृत्ति हो तो वह परमार्थ सत्य है ।

(देखो श्रीमद् राजचन्द्र आवृत्ति २ पृष्ठ ६१३)

(२) जीवने लौकिक सत्य बोलनेका अनेकवार भाव किया है, किंतु परमार्थ सत्यका स्वरूप नहीं समझा, इसीलिये जीवका भवभ्रमण नहीं मिटता । सम्यग्दर्शनपूर्वक अभ्याससे परमार्थ सत्यकथनकी पहचान हो सकती है और उसके विशेष अभ्याससे सहज उपयोग रहा करता है । मिथ्या-दृष्टि के कथनमें कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता होती है इसीलिये लौकिक अपेक्षासे यदि वह कथन सत्य हो, तो भी परमार्थसे उसका सर्व कथन असत्य है ।

(३) जो वचन प्राणियोंको पीड़ा देनेके भाव सहित हो वह भी अप्रशस्त है और वादमें चाहे वचनोंके अनुसार वस्तुस्थिति विद्यमान हो तो भी वह असत्य है ।

(४) स्व द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावसे अस्तित्वरूप वस्तुको अन्यथा कहना सो असत्य है । वस्तुके द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावका स्वरूप निम्नप्रकार है—

द्रव्य—गुणोंके समूह अथवा अपनी अपनी त्रैकालिक सर्व पर्यायों का समूह सो द्रव्य है । द्रव्यका लक्षण सत् है, वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सहित है । गुणपर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है ।

क्षेत्र—स्वके जिस प्रदेशमें द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र है ।

काल—जिस पर्यायरूपसे द्रव्य परिणमे वह उसका काल है ।

भाव—द्रव्यकी जो निजशक्ति-गुण है सो उसका भाव है ।

इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर अन्यथा मानना अर्थात् जीव स्वयं शरीर इत्यादि परद्रव्यरूप हो जाता है, अपनी अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रव्य कराता है कर सकता है और अपने गुण दूसरे से हो सकते हैं, अथवा वे देव-गुरु-शास्त्रके अवलंबनसे प्रगट हो सकते हैं, इत्यादि प्रकार से मानना तथा उस मान्यताके अनुसार बोलना सो असत्य वचन है । स्व के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमे परवस्तुये नास्तिरूप हैं; यह भूलकर उनका स्वयं कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता पूर्वक बोलना सो भी असत्य है ।

(५) ऐसा कहना कि आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है अथवा परलोक नहीं है सो असत्य है, ये दोनों पदार्थ आगमसे, युक्तिसे तथा अनुभवसे सिद्ध हो सकते हैं तथापि उनका अस्तित्व न मानना सो असत्य है; और आत्माका स्वरूप जैसा न हो उसे वैसा कहना सो भी असत्य वचन है ।

३. प्रश्न—वचन तो पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, उसे जीव नहीं कर सकता तथापि असत्य वचनसे जीवको पाप क्यों लगता है ?

उत्तर—वास्तवमें पाप या बंधन असत्य वचनसे नहीं होता किन्तु 'प्रमत्त योगात्' अर्थात् प्रमादभावसे ही पाप लगता है और बंधन होता है । असत्यवचन जड है वह तो मात्र निमित्त है । जब जीव असत्य बोलनेका भाव करता है तब यदि पुद्गल परमाणु वचनरूपसे परिणमनेके योग्य हो तो ही असत्य वचनरूपसे परिणमते हैं । जीव तो मात्र असत्य बोलनेका भाव करता है तथापि वहाँ भाषा वर्गणा वचनरूप नहीं भी परिणमती, ऐसा होने पर भी जीवका विकारीभाव ही पाप है और वह बन्धका कारण है ।

आठवे अध्यायके पहले सूत्रमें यह कहेंगे कि प्रमाद बन्धका कारण है ।

४—अकषाय स्वरूपमे जाग्रत-सावधान रहने से ही प्रमाद दूर होता है । सम्यग्दृष्टि जीवोके चौथे गुणस्थानमे अनन्तानुबधी कषाय पूर्वक होने-वाला प्रमाद दूर हो जाता है, पाचवें गुणस्थानमे अनन्तानुबधी तथा अप्रत्याख्यान कषायपूर्वक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है, छठे गुणस्थानमे अनन्तानुबधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद दूर हो जाता है किन्तु तीव्र सज्ज्वलन कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद होता है । इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और बारहवें गुणस्थानमे सर्व कषायका नाश हो जाता है ।

५—उज्ज्वल वचन, विनय वचन और प्रियवचनरूप भाषा वर्गणा समस्त लोकमे भरी हुई है, उसकी कुछ न्यूनता नहीं कुछ कीमत देनी नहीं पड़ती, पुनश्च मीठे कोमलरूप वचन बोलनेसे जीभ नहीं दुखती, शरीरमे कष्ट नहीं होता, ऐसा समझकर असत्यवचनको दुःखका मूल जानकर शीघ्र उस प्रमादका भी त्याग करना चाहिये और सत्य तथा प्रियवचनकी ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ऐसा व्यवहारका उपदेश है ॥ १४ ॥

स्तेय (-चोरी) का स्वरूप

अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥

अर्थ—प्रमादके योगसे [अदत्तादान] बिना दी हुई किसी भी वस्तुको ग्रहण करना सो [स्तेयम्] चोरी है ।

टीका

प्रश्न—कर्मवर्गणा और नोकर्मवर्गणाओका ग्रहण चोरी कहला-यगा या नहीं ?

उत्तर—वह चोरी नहीं कहा जायगा, जहाँ लेना-देना सभव हो वहाँ चोरीका व्यवहार होता है—इस कारणसे 'अदत्त' शब्द दिया है ।

प्रश्न—मुनिराजके ग्राम-नगर इत्यादिमे भ्रमण करने पर शेरि दरवाजा आदिमे प्रवेश करनेसे क्या अदत्तादान होता है ?

उत्तर—यह अदत्तादान नहीं कहलाता क्योंकि यह स्थान सभीके

आने जानेके लिए खुला है। पुनश्च शरी आदिमे प्रवेश करनेसे मुनिके प्रमत्तयोग नहीं होता।

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका जो भाव होता है वही चोरी है और वही बधका कारण है। वास्तवमे परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण करनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥ १५ ॥

कुशील (-अब्रह्मचर्य) का स्वरूप—

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

अर्थ—[मैथुनमब्रह्म] जो मैथुन है सो अब्रह्म अर्थात् कुशील है।

टीका

१. मैथुन—चारित्र मोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग-परिणाम सहित स्त्री-पुरुषोंकी जो परस्परमे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो मैथुन है। (यह व्याख्या व्यवहार मैथुनकी है)

मैथुन दो प्रकारका है—निश्चय और व्यवहार। आत्मा स्वयं ब्रह्म-स्वरूप है, आत्माकी अपने ब्रह्मस्वरूपमे जो लीनता है सो वास्तवमे ब्रह्मचर्य है और पर निमित्तसे—रागसे लाभ माननेरूप सयोगबुद्धि या कषायके साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अब्रह्मचर्य है यही निश्चय मैथुन है। व्यवहार मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है।

२—नेरहवे सूत्रमे कहे हुए 'प्रमत्त योगात्' शब्दकी अनुवृत्ति इस सूत्रमे भी आती है, इसीलिये ऐसा समझना कि स्त्री पुरुषके युगल सवधसे रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति) की जाती है वह मैथुन है।

३—जिसके पालनसे अहिंसादिक गुण वृद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म है और जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अब्रह्म है। अब्रह्म (-मैथुन) मे हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं, पुनश्च उसमे त्रस-स्थावर जीव भी नष्ट होते हैं, मिथ्या-वचन बोले जाते हैं, विना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता है और चेतन तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है—इसलिये यह अब्रह्म छोड़ने लायक है ॥ १६ ॥

परिग्रहका स्वरूप

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

अर्थ—[मूर्च्छा परिग्रहः] जो मूर्च्छा है सो परिग्रह है ।

टीका

१—अतरगपरिग्रह चौदह प्रकारके है—एक मिथ्यात्व, चार कषाय

और नौ नोकषाय ।

बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके है—क्षेत्र, मकान, चादी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपडे और वर्तन ।

२—परद्रव्यमे ममत्वबुद्धिका नाम मूर्च्छा है । जो जीव बाह्य सयोग विद्यमान न होने पर भी ऐसा सकल्प करता है कि 'यह मेरा है' वह परिग्रह सहित है, बाह्य द्रव्य तो निमित्तमात्र है ।

३. प्रश्न—यदि तुम 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धिको परिग्रह कहोगे तो सम्यग्ज्ञान आदि भी परिग्रह ठहरेंगे, क्योंकि ये मेरे है ऐसी बुद्धि ज्ञानी के भी होती है ?

उत्तर—परद्रव्यमे ममत्वबुद्धि परिग्रह है । स्व द्रव्यको अपना मानना सो परिग्रह नहीं है । सम्यग्ज्ञानादि तो आत्माका स्वभाव है अतः इसका त्याग नहीं हो सकता इसलिये उसे अपना मानना सो अपरिग्रहत्व है ।

रागादिमे ऐसा सकल्प करना कि 'यह मेरा है' सो परिग्रह है, क्योंकि रागादिसे ही सर्व दोष उत्पन्न होते हैं ।

४—तेरहवो सूत्रके 'प्रमत्त योगात्' शब्दकी अनुवृत्ति इस सूत्रमे भी है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रवान जीवके जितने अशमे प्रमादभाव न हो उतने अशमे अपरिग्रहीपन है ॥ १७ ॥

व्रती की विशेषता

निःशल्यो व्रती ॥ १८ ॥

अर्थ—[व्रती] व्रती जीव [निःशल्यः] शल्य रहित ही होता है ।

(४). अठारहवें सूत्रका सिद्धान्त

(१) अज्ञान अधिकारसे आच्छादित हुये जो जीव आत्माको (परका) कर्ता मानते हैं वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हो तथापि वे लौकिक जनोकी तरह ही हैं। लोक (ससार) इश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोने आत्माको परद्रव्यका कर्ता (पर्यायाश्रित क्रियाका-शरीरका और उसकी क्रियाका कर्ता) माना, इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई। तत्त्व को जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोकके कोई भी परद्रव्य मेरे नहीं हैं' और यह भी मुनिश्चतरूपसे जानते है कि लोक और श्रमण (द्रव्यलिगी मुनि) इन दोनोके जो इस परद्रव्यमे कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनके सम्यग्दर्शनज्ञान रहितपनेके कारण ही है। जो परद्रव्यका कर्तृत्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मिथ्यादृष्टि ही है।

(देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ मे टीका)

(२) प्रश्न—क्या सम्यग्दृष्टि भी परद्रव्योको बुरा जानकर त्याग करता है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योको बुरा नहीं जानता, वे ऐसा जानते है कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नहीं सकता। वह अपने रागभावको बुरा जानता है इसीलिये सरागभावको छोड़ता है और उसके निमित्तरूप परद्रव्योका भी सहजमे त्याग होता है। पदार्थका विचार करने पर जो कोई परद्रव्यका भला या बुरा है हो नहीं। मिथ्यात्वभाव ही सबसे बुरा है, सम्यग्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोड़ा हुआ है।

(३) प्रश्न—जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके बदले ऐसा क्यों कहने हो कि 'जो नि शल्य हो वह व्रती होता है।'

उत्तर—शल्यका अभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोके दूर होने मात्रसे व्रती नहीं हो सकता। शल्यका अभाव होनेपर व्रतके सम्बन्ध से व्रतीत्व होता है इसीलिये मूत्रमे नि शल्य शब्दका प्रयोग किया है ॥१८॥

उत्तर—(१) ससारमे नरकादिकके दुःख जानकर तथा स्वर्गादिक मे भी जन्म मरणादिके दुःख जानकर ससारसे उदास हो वह मोक्ष को चाहता है, अब इन दुःखोको तो सभी दुःख जानते हैं। किन्तु इन्द्र अह-मिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगता है उसे भी दुःख जानकर निराकुल अवस्था की पहचान कर जो उसे मोक्ष जानता है वह सम्यग्दृष्टि है।

(२) विषय सुखादिकका फल नरकादिक है। शरीर अशुचिमय और विनाशीक है, वह पोषण करने योग्य नहीं, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं—इत्यादि परद्रव्योका दोष विचार कर उसका त्याग करता है। परद्रव्यो मे इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धा करना—वह मिथ्यात्व है।

(३) व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादिक पवित्र फल देने वाले हैं, इनके द्वारा शरीर ओषण करने योग्य है तथा देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है—इत्यादि परद्रव्योके गुण विचार कर उसे अगीकार करता है। परद्रव्यको हितकारी या अहितकारी मानना सो मिथ्यात्वसहित राग है।

(४) इत्यादि प्रकारसे कोई परद्रव्योको बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा कोई परद्रव्योको भले जानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है, परद्रव्यमे इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धान करना सो मिथ्यात्व है। पुनश्च इसी श्रद्धानसे उसकी उदासीनता भी द्वेषरूप होती है क्योंकि किन्ही परद्रव्योको बुरा जानना सो द्वेष है। (मो० प्र०)

(५) पुनश्च जसे वह पहले शरीराश्रित पापकार्योमे कर्तृत्व मानता था उसी तरह अब शरीराश्रित पुण्य कार्योमे अपना कर्तृत्व मानता है। इसप्रकार पर्यायाश्रित (शरीराश्रित) कार्योमे अहबुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे पहले—मैं जीवको मारता हूँ, परिग्रहधारी हूँ इत्यादि मान्यता थी, उसी तरह अब मैं जीवोकी रक्षा करता हूँ मैं परिग्रह रहित नग्न हूँ ऐसी मान्यता हुई सो शरीर आश्रित कार्य मे अहबुद्धि है सो ही मिथ्यादृष्टि है।

(४). अठागहर्षे संप्रका सिद्धान्त

(१) अज्ञान अधकारसे आच्छादित हुये जो जीव आत्माको (परका) कर्ता मानते हैं वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हो तथापि वे लौकिक जनोकी तरह ही है। लोक (ससार) इश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोने आत्माको परद्रव्यका कर्ता (पर्यायाश्रित क्रियाका-शरीरका और उसकी क्रियाका कर्ता) माना, इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई। तत्त्व को जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोकके कोई भी परद्रव्य मेरे नहीं है' और यह भी मुनिश्चतरूपसे जानते हैं कि लोक और श्रमण (द्रव्यलिंगी मुनि) इन दोनोके जो इस परद्रव्यमे कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनके सम्यग्दर्शनज्ञान रहितपनेके कारण ही है। जो परद्रव्यका कर्तृत्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मिथ्यादृष्टि ही है।
(देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका)

(२) प्रश्न—क्या सम्यग्दृष्टि भी परद्रव्योको बुरा जानकर त्याग करता है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योको बुरा नहीं जानता, वे ऐसा जानते हैं कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नहीं सकता। वह अपने रागभावको बुरा जानता है इसीलिये सरागभावको छोड़ता है और उसके निमित्तरूप परद्रव्योंका भी सहजमे त्याग होता है। पदार्थका विचार करने पर जो कोई परद्रव्यका भला या बुरा है हो नहीं। मिथ्यात्वभाव ही सबसे बुरा है, सम्यग्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोड़ा हुआ है।

(३) प्रश्न—जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके बदले ऐसा क्यों कहने हो कि 'जो नि गत्य हो वह व्रती होता है।'।

उत्तर—गत्यका अभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोके दूर होने मात्रसे व्रती नहीं हो सकता। गत्यका अभाव होनेपर व्रतके सम्बन्ध से व्रतीत्व होता है इसीलिये सूत्रमे नि शल्य गच्छका प्रयोग किया है ॥१८॥

व्रतीके भेद

अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥

अर्थ [अगारी] अगारी अर्थात् सागार (गृहस्थ) [अनगारः च]
और अनगार (गृहत्यागी भावमुनि) इसप्रकार व्रतीके दो भेद हैं ।

नोट—निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक महाव्रतको पालनेवाले मुनि
अनगारी कहलाते हैं और देशव्रतको पालनेवाले श्रावक सागारी
कहलाते हैं ॥ १९ ॥

सागारका लक्षण

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अर्थ—[अणुव्रतः] अणुव्रत अर्थात् एकदेशव्रत पालनेवाले सम्य-
ग्दृष्टि जीव [अगारी] सागार कहे जाते हैं ।

टीका

यहाँ से अणुव्रतधारियोंका विशेष वर्णन प्रारभ होता है और इस
अध्यायके समाप्त होने तक यही वर्णन है । अणुव्रतके पाँच भेद हैं—(१)
अहिंसाणुव्रत (२) सत्याणुव्रत (३) अचौर्याणुव्रत (४) ब्रह्मचर्याणुव्रत और
(५) परिग्रहपरिमाणअणुव्रत ॥ २० ॥

अब अणुव्रतके सहायक सात शीलव्रत कहते हैं

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोग—

परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्च ॥ २१ ॥

अर्थ—[च] और फिर वे व्रत [दिग्देशानर्थदण्डविरति सामा-
यिक प्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसंपन्नः]
दिग्व्रत, देशव्रत तथा अनर्थदण्डव्रत ये तीन गुणव्रत और सामायिक, प्रोष-
धोपवास, उपभोगपरिभोग परिमाण (मर्यादा) तथा अतिथिसंविभागव्रत
ये चार शिक्षाव्रत सहित होते हैं अर्थात् व्रतवारी श्रावक पाँच अणुव्रत,
तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतों सहित होता है ।

टीका

१—पहले १३ से १७ तक के सूत्रोमे हिंसादि पाच पापोका जो वर्णन किया है उनका एकदेश त्याग करना सो पाच अणुवृत हैं। जो अणुवृतोको पुष्ट करे सो गुणवृत है और जिससे मुनिवृत पालन करने का अभ्यास हो वह शिक्षावृत है।

२—तीन गुणवृत और चार शिक्षावृतोका स्वरूप निम्नप्रकार है—

दिग्वृत—मरण पर्यंत सूक्ष्म पापोकी भी निवृत्ति के लिए दशो दिशाओ मे आने जाने की मर्यादा करना सो दिग्वृत है।

देशवृत—जीवन पर्यंतको ली गई दिग्वृतकी मर्यादामे से भी घड़ी घटा, मास, वर्ष आदि समय तक अमुक गली आदि जाने आनेकी मर्यादा करना सो देशवृत है।

अनर्थदंडवृत—प्रयोजन रहित पापकी बढ़ानेवाली क्रियाओका परित्याग करना सो अनर्थदंडविरतिवृत है। अनर्थदंडके पांच भेद हैं—(१) पापोपदेश (हिंसादि पापारभका उपदेश करना), (२) हिंसादान (तलवार आदि हिंसाके उपकरण देना), (३) अपध्यान (दूसरेका बुरा विचारना), (४) दुश्रुति (राग-द्वेषके बढ़ानेवाले खोटे शास्त्रोका सुनना) और (५) प्रमादचर्या (बिना प्रयोजन जहाँ तहाँ जाना, वृक्षादिकका छेदना, पृथ्वी खोदना, जल बखेरना, अग्नि जलाना वगैरह पाप कार्य)

गिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी इत्यादिका किसी भी समय चिंतवन नहीं करना, क्योंकि इन बुरे ध्यानोका फल पाप ही है।

—ये तीन गुणवृत है।

सामायिक—मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, अनुमोदनासे हिंसादि पाच पापोका त्याग करना सो सामायिक है, यह सामायिक शुभ-भावरूप है। (सामायिक चारित्रका स्वरूप नवमे अध्यायमे दिया जायगा)

प्रोषधोपवास—अष्टमी और चतुर्दशीके पहले और पीछेके दिनोंमे एकाशनपूर्वक अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास आदि करके, एकातवास मे

रहकर, सपूर्ण सावद्ययोगको छोड़, सर्व इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त होकर धर्म ध्यानमे रहना सो प्रोपघोषवास है ।

उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत—श्रावकोको भोगके निमित्तसे हिंसा होती है । भोग और उपभोग की वस्तुओका परिमाण करके (मर्यादा बांध कर अपनी शक्तिके अनुसार भोग उपभोगको छोड़ना सो उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत है ।

अतिथिसंविभागव्रत—अतिथि अर्थात् मुनि आदिके लिये आहार, कमडलु, पीछी, वसतिका आदिका दान देना सो अतिथिसंविभागव्रत है ।

—ये चार शिक्षाव्रत हैं ।

३. ध्यानमें रखने योग्य सिद्धांत

अनर्थदण्डनामक आठवे व्रतमे दुःश्रुतिका त्याग कहा है वह यह बतलाता है कि—जीवोको दुःश्रुतिरूप शास्त्र कौन है और सुश्रुतिरूप शास्त्र कौन है इस बातका विवेक करना चाहिये । जिस जीवके धर्मके निमित्तरूपसे दुःश्रुति हो उसके सम्यग्दर्शन प्रगट ही नहीं होता और जिसके धर्मके निमित्त सुश्रुति (सत् शास्त्र) हो उसको भी इसका मर्म जानना चाहिये । यदि उसका मर्म समझे तो ही सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकता है और यदि सम्यग्दर्शन प्रगट करले तो ही अणुव्रतधारी श्रावक या महाव्रतधारी मुनि हो सकता है । जो जीव सुशास्त्रका मर्म जानता है वही जीव इस अध्यायके पाँचवे सूत्रमे कही गई सत्यव्रत सबधी अनुवीचिभाषण अर्थात् शास्त्रकी आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलने की भावना कर सकता है । प्रत्येक मनुष्य सुशास्त्र और कुशास्त्रका विवेक करनेके लिये योग्य है इसलिये मुमुक्षु जीवो को तत्त्व विचारकी योग्यता प्रगट करके वह विवेक अवश्य करना चाहिये । यदि जीव सत् असत्का विवेक न समझे—न करे तो वह मच्चा व्रतधारी नहीं हो सकेगा ॥ २१ ॥

व्रतीको सल्लेखना धारण करनेका उपदेश

मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

अर्थ—व्रतधारी श्रावक [मारणांतिकीं] मरणके समय होने-
वाली [सल्लेखनां] सल्लेखनाको [जोषिता] प्रीतिपूर्वक सेवन करे ।

टीका

१—इस लोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा
किये बिना शरीर और कषायको सम्यक् प्रकार कृश करना सो सल्लेखना है ।

२. प्रश्न—शरीर तो परवस्तु है, जीव उसे कृश नहीं कर सकता,
तथापि यहाँ शरीरको कृश करनेके लिये क्यों कहा ?

उत्तर—कषायको कृश करने पर शरीर उसके अपने कारणसे कृश
होने योग्य हो तो कृश होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताने के
लिये उपचारसे ऐसा कहा है । वात, पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके
समय परिणाममे आकुलता न करना और स्वसन्मुख आराधनासे चलाय-
मान न होना ही यथार्थ काय सल्लेखना है, मोह राग द्वेषादिसे मरणके समय
अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कषाय सल्लेखना है ।

३. प्रश्न—समाधिपूर्वक देहका त्याग होनेमे आत्मघात है या
नहीं ?

उत्तर—राग-द्वेष-मोहसे लिप्त हुये जीव यदि जहर, शस्त्र आदिसे
घात करे सो आत्मघात है किंतु यदि समाधिपूर्वक सल्लेखना मरण करे तो
उसमे रागादिक नहीं और आराधना है इसीलिये उसके आत्मघात नहीं
है । प्रमत्तयोग रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव—यह जानकर कि 'शरीर
अवश्य विनाशीक है' उसके प्रति राग कम करता है उसे हिंसा नहीं ॥२२॥

सम्यग्दर्शनके पांच अतिचार

शंकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः

सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥

अर्थ—[शंकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः] शंका,
काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिकी प्रशंसा और अन्यदृष्टिका संस्तव-ये पांच

[सम्यग्दृष्टेः अतिचाराः] सम्यग्दर्शनके अतिचार है ।

टीका

१—जिस जीवका सम्यग्दर्शन निर्दोष हो वह बराबर वृत्त पाल सकता है इसीलिये यहाँ पहले सम्यग्दर्शनके अतिचार बतलाये गये हैं, जिससे वह अतिचार दूर किया जा सकता है । औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व तो निर्मल होते हैं, इनमें अतिचार नहीं होते । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मल और अगाढ दोषसहित होता है अर्थात् इसमें अतिचार लगता है ।

२—सम्यग्दृष्टिके आठ गुण (अग, लक्षण अर्थात् आचार) होते हैं उनके नाम इसप्रकार हैं—नि शका, निकाक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ।

३—सम्यग्दर्शनके जो पाच अतिचार कहे हैं उनमें से पहले तीन तो नि शकितादि पहले तीन गुणोंमें आनेवाले दोष हैं और बाकीके दो अतिचारों का समावेश अंतिम पाच गुणोंके दोष में होता है । चौथे से सातवें गुणस्थान वाले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिके ये अतिचार होते हैं अर्थात् क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनवाले मुनि, श्रावक या सम्यग्दृष्टि—इन तीनोंके ये अतिचार हो सकते हैं । जो अशरूपसे भग हो (अर्थात् दोष लगे) उसे अतीचार कहते हैं, और उससे सम्यग्दर्शन निर्मल नहीं होता, मात्र मलिन होता है ।

४—शुद्धात्म स्वभावकी प्रतीतिरूप निश्चय सम्यग्दर्शनके सद्भाव में सम्यग्दर्शन सम्बन्धी व्यवहार दोष होते हैं तथापि वहा मिथ्यात्व—प्रकृतियों का ब्रह्म नहीं होता । पुनश्च दूसरे गुणस्थानमें भी सम्यग्दर्शनसम्बन्धी व्यवहार दोष होते हैं तथापि वहा भी मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्धन नहीं है ।

५—सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, मोक्षमहलकी पहली सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र्य सम्यक्पनेको प्राप्त नहीं होते । अतः योग्य जीवोंको यह उचित है कि जैसे भी बने वैसे आत्माके वास्तविक स्वरूपको समझकर सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे अपनी आत्माको भूषित करे और

सम्यग्दर्शनको निरतिचार बनावे । धर्मरूपी कमलके मध्यमे सम्यग्दर्शनरूपी नाल शोभायमान है, निश्चयव्रत, शील इत्यादि उसकी पखुडियां हैं । इसलिये गृहस्थो और मुनियोको इस सम्यग्दर्शनरूपी नालमे अतीचार न आने देना चाहिये ।

६. पंच अतीचारके स्वरूप

शंका—निज आत्माको ज्ञाता-दृष्टा, अखड, अविनाशी और पुद्गलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति और अकस्मात् इन सात भयको प्राप्त होना अथवा अर्हंत सर्वज्ञ वीतरागदेवके कहे हुये तत्त्वके स्वरूपमे सन्देह होना सो शंका नामक अतिचार है ।

कांक्षा—इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोमे तथा मिथ्या-दृष्टियों के ज्ञान या आचरणादिमे वाछा हो आना सो वाछा अतिचार है । यह राग है ।

विचिकित्सा—रत्नत्रयके द्वारा पवित्र कितु बाह्यमे मलिन शरीर वाले मुनियोको देखकर उनके प्रति अथवा धर्मात्माके गुणोके प्रति या दुखी दरिद्री जीवोको देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकित्सा अतिचार है । यह द्वेष है ।

अन्यदृष्टिप्रशंसा—आत्मस्वरूपके अज्ञानकार जीवोके ज्ञान, तप, शील, चारित्र, दान आदिको निजमे प्रगट करनेका मनमे विचार होना अथवा उसे भला जानना सो अन्यदृष्टिप्रशंसा अतिचार है । (अन्यदृष्टिका अर्थ मिथ्यादृष्टि है)

अन्यदृष्टि संस्तव—आत्म स्वरूपके अनजान जीवोके ज्ञान, तप, शील, चारित्र, दानादिकके फलको भला जानकर वचनद्वारा उसकी स्तुति करना सो अन्यदृष्टि संस्तव अतिचार है ।

७ —ये समस्त दोष होने पर सम्यग्दृष्टि जीव उन्हे दोषरूपसे जानता है और इन दोषोका उसे खेद है, इसलिये ये अतिचार हैं । किंतु जो जीव इन दोषोको दोषरूप न माने और उपादेय माने उसके तो ये

अनाचार हैं अर्थात् वह तो मिथ्यादृष्टि ही है ।

८—आत्माका स्वरूप समझने के लिये शंका करके जो प्रश्न किया जावे वह शंका नहीं किंतु आशंका है, अतिचारोंमें जो शंका दोष कहा है उसमें इसका समावेश नहीं होता ।

प्रथमा और सस्तवमें इतना भेद है कि प्रथमा मनके द्वारा होती है और सस्तव वचन द्वारा होता है ॥ २३ ॥

अब पांच व्रत और सात शीलों के अतिचार कहते हैं

व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

अर्थ—[व्रतशीलेषु] व्रत और शीलोंमें भी [यथाक्रमम्] अनुक्रमसे प्रत्येकमें [पंच पंच] पांच पांच अतिचार हैं ।

नोट—व्रत कहने से अहिंसादि पांच अणुव्रत समझना और शील कहने से तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये सात शील समझना । इन प्रत्येक के पांच अतिचारोंका वर्णन अब आगे के सूत्रोंमें कहते हैं ॥ २४ ॥

अहिंसाणुव्रतके पांच अतिचार

बंधवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

अर्थ—[बंधवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः] वध, वध, छेद, अधिक भार लादना और अन्नपानका निरोध करना—ये पांच अहिंसाणुव्रतके अतिचार हैं ।

टीका

बंध—प्राणियोंकी इच्छित स्थानमें जाने से रोकने के लिये रस्सी इत्यादिसे बांधना ।

वध—प्राणियोंको लकड़ी इत्यादिसे मारना ।

छेद—प्राणियोंके नाक, कान आदि अंग छेदना ।

अतिभारारोपण—प्राणीकी शक्तिसे अधिक भार लादना ।

अन्नपाननिरोध—प्राणियोको ठीक समयपर खाना पीना न देना ।

यहाँ अहिंसागुव्रतके अतिचार 'प्राण व्यपरोपण' को नहीं गिनना, क्योंकि प्राणव्यपरोपण हिंसाका लक्षण है अर्थात् यह अतिचार नहीं किंतु अनाचार है । इसके सम्बन्धमें पहले १३ वे सूत्रमें कहा जा चुका है ॥२५॥

सत्याणुव्रतके पांच अतिचार

**मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-
साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥**

अर्थ—[मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकार मंत्रभेदाः] मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार, और साकारमंत्रभेद—ये पांच सत्याणुव्रतके अतिचार हैं ।

टीका

मिथ्याउपदेश—किसी जीवके अभ्युदय या मोक्षके साथ सम्बन्ध रखनेवाली क्रियामें सदेह उत्पन्न हुआ और उसने आकर पूछा कि इस विषयमें मुझे क्या करना ? इसका उत्तर देते हुये सम्यग्दृष्टि व्रतधारीने अपनी भूलसे विपरीत मार्गका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता है, और यह सत्याणुव्रतका अतिचार है और यदि जानते हुये भी मिथ्या उपदेश करे तो वह अनाचार है । विवाद उपस्थित होनेपर सम्बन्धको छोड़कर असम्बन्धरूप उपदेश देना सो भी अतिचार रूप मिथ्या उपदेश है ।

रहोभ्याख्यान—किसी की गुप्त बात प्रगट करना ।

कूटलेखक्रिया—परके प्रयोगके वशसे (अनजानपनेसे) कोई खोटा लेख लिखना ।

न्यासापहार—कोई मनुष्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस मागते समय उसने कम मागी तब ऐसा कहकर कि 'तुम्हारा जितना हो उतना ले जाओ' तथा बादमें कम देना सो न्यासापहार है ।

साकार मंत्रभेद—हाथ आदि की चेष्टा परसे दूसरेके अभिप्रायको जानकर उसे प्रगट कर देना सो साकार मंत्रभेद है ।

वृतधारीके इन दोषोके प्रति खेद होता है इसीलिये ये अतिचार हैं, किन्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो तो वह अनाचार है अर्थात् वहाँ वृतका अभाव ही है ऐसा समझना ॥ २६ ॥

आचौर्याणुवृतके पांच अतिचार

स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक-

मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥

अर्थ—चोरीके लिये चोरको प्रेरणा करना या उसका उपाय बताना, चोरसे चुराई हुई वस्तुको खरीदना, राज्यकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, देने, लेने के बाट तराजू आदि कम ज्यादा रखना, और कीमती वस्तुमें कम कीमत की वस्तु मिलाकर असली भावसे बेचना ये पांच अचौर्याणुवृतके अतिचार हैं ।

टीका

इन अतिचारोरूप विकल्प पुस्त्यार्थकी कमजोरी (-निर्वलता) से कभी आयें तो भी धर्मीजीव उनका स्वामी नहीं होता, दोषको जानता है परन्तु उसे भला नहीं मानता इसलिये वह दोष अतिचाररूप है अनाचार नहीं है ।

ब्रह्मचर्याणुवृतके पांच अतिचार

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमना—

नंगक्रीडाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥

अर्थ—दूसरे के पुत्र पुत्रियोका विवाह करना-कराना, पतिसहित व्यभिचारिणी स्त्रियोके पास आना जाना, लेन देन रखना, रागभाव पूर्वक बात चीत करना, पतिरहित व्यभिचारिणी स्त्री (बेइयादि) के यहा जाना

आना, लेन देन आदिका व्यवहार रखना, अतगक्रीडा अर्थात् कामसेवनके लिये निश्चित अगोको छोड़कर अन्य अगोसे कामसेवन करना और कामसेवनकी तीव्र अभिलाषा—ये पाँच ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार है ॥ २८ ॥

परिग्रह परिमाण-अणुव्रतके पाँच अतिचार

**क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणा-
तिक्रमाः ॥ २९ ॥**

अर्थ—[क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमाः] क्षेत्र और रहने के स्थानके परिमाणका उल्लघन करना, [हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमाः] चादी और सोनेके परिमाणका उल्लघन करना [धनधान्यप्रमाणातिक्रमाः] धन (पशु आदि) तथा धान्यके परिमाणका उल्लघन करना [दासीदासप्रमाणातिक्रमाः] दासी और दासके परिमाणका उल्लघन करना तथा [कुप्यप्रमाणातिक्रमाः] वस्त्र वर्तन आदिके परिमाणका उल्लघन करना—ये पाँच अपरिग्रह अणुव्रतके अतिचार है ॥ २९ ॥

इस तरह पाच अणुव्रतके अतिचारोका वर्णन किया, अब तीन गुणव्रतके अतिचारोका वर्णन करते हैं ।

दिग्व्रतके पाँच अतिचार

उर्ध्वधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

अर्थ—[ऊर्ध्वव्यतिक्रमः] मापसे अधिक ऊँचाईवाले स्थलोमें जाना, [अधः व्यतिक्रमः] मापसे नीचे (कुआँ खान आदि) स्थानोमें उतरना [तिर्यक् व्यतिक्रमः] समान स्थानके मापसे बहुत दूर जाना [क्षेत्रवृद्धिः] की हुई मर्यादामें क्षेत्रको बढा लेना और [स्मृत्यन्तराधानं] क्षेत्रकी की हुई मर्यादाको भूल जाना ये पाच दिग्व्रतके अतिचार है ॥ ३० ॥

देशव्रतके पाँच अतिचार

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षोपाः ॥ ३१ ॥

अर्थ—[आनयन] मर्यादासे बाहरकी चीजको मगाना, [प्रेष्य-प्रयोगः] मर्यादासे बाहर नौकर आदिको भेजना [शब्दानुपातः] खांसी

शब्द आदिसे मर्यादाके बाहर जीवोको अपना अभिप्राय समझा देना, [रूपानुपातः] अपना रूप आदि दिखाकर मर्यादाके बाहरके जीवोको इशारा करना और [पुद्गलक्षेपा] मर्यादाके बाहर ककर, पत्थर आदि फेककर अपने कार्यकानिर्वाह कर लेना ये पांच देशवृत्तके अतिचार है ॥ ३१ ॥

अनर्थदंडव्रतके पाँच अतिचार

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोग—

परिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

अर्थ—[कदर्प] रागसे हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना, [कौत्कुच्यं] शरीरकी कुचेष्टा करके अशिष्टवचन बोलना, [मौखर्यं] घृष्टतापूर्वक जरूरतसे ज्यादा बोलना, [असमीक्ष्याधिकरण] बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करना और [उपभोगपरिभोगानर्थक्य] भोग उपभोगके पदार्थोंका जरूरतसे ज्यादा संग्रह करना—ये पाँच अनर्थ-दंडव्रतके अतिचार है ॥ ३२ ॥

इस तरह तीन गुणवृत्तके अतिचारोका वर्णन किया, अब चार शिक्षावृत्तके अतिचारोका वर्णन करते हैं ।

सामायिक शिक्षाव्रतके पाँच अतिचार

योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

अर्थ—[योगदुष्प्रणिधानं] मन सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, वचन सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, काम सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना [अनादर] सामायिकके प्रति उत्साह रहित होना और [स्मृत्यनुपस्थानं] एकाग्रताके अभावको लेकर सामायिक के पाठ आदि भूल जाना—ये पाँच सामायिक शिक्षावृत्तके अतिचार हैं ॥ ३३ ॥

नोट—सूत्रमे 'योग दुष्प्रणिधान' शब्द है उसे मन वचन और काय इन तीनोंमे लागू करके ये तीन प्रकारके तीन अतिचार गिने गये हैं ।

प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतके पांच अतिचार
अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना-
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

अर्थ—[अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनु-
पस्थानानि] बिना देखी बिना शोधी जमीनमे मलमूत्रादिका क्षेपण करना,
बिना देखे बिना शोधे पूजनके उपकरण ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे
जमीनपर चटाई, वस्त्र आदि बिछाना, भूख आदि से व्याकुल हो आवश्यक
धर्म कार्य उत्साहरहित होकर करना और आवश्यक धर्मकार्योंको भूल
जाना—ये पाँच प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतके अतिचार हैं ॥ ३४ ॥

उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षाव्रतके पाँच अतिचार
सचित्तसंबंधसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

अर्थ—१—सचित्त—जीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, २—सचित्त
पदार्थके साथ सम्बन्धवाले पदार्थ, ३—सचित्त पदार्थसे मिले हुए पदार्थ,
४—अभिषव—गरिष्ठ पदार्थ, और ५—दु पक्व अर्थात् आधे पके या अधिक
पके हुये या बुरी तरहसे पके पदार्थ—इनका आहार करना ये पाँच उपभोग
परिभोग शिक्षाव्रतके अतिचार हैं ।

टीका

भोग—जो वस्तु एक ही बार उपभोगमे लाई जाय सो भोग है,
जैसे अन्न, इसे परिभोग भी कहा जाता है ।

उपभोग—जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहते हैं
जैसे वस्त्र आदि ।

अतिथिसंविभाग व्रतके पाँच अतिचार
सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालाति-
कूमाः ॥ ३६ ॥

अर्थ—[सचित्त निक्षेपः] सचित्तपत्र आदिमें रखकर भोजन देना, [सचित्तापिधानं] सचित्त पत्र आदि से ढके हुये भोजन आदिको देना [परव्यपदेशः] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [मात्सर्य] अनादरपूर्वक देना अथवा दूसरे दातारकी ईर्ष्यापूर्वक देना और [कालातिक्रमः] योग्य कालका उल्लंघन करके देना—ये पांच अतिथिसविभाग शिक्षाव्रतके अतिचार हैं। इस तरह चार शिक्षाव्रतके अतिचार कहे ॥ ३६ ॥

अब सल्लेखनाके पांच अतिचार कहते हैं

जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

अर्थ—[जीविताशंसा] सल्लेखना धारण करनेके बाद जीनेकी इच्छा करना, [मरणाशंसा] वेदनासे व्याकुल होकर शीघ्र मरनेकी इच्छा करना, [मित्रानुराग] अनुरागके द्वारा मित्रोका स्मरण करना [सुखानुबन्धं] पहले भोगे हुये सुखोका स्मरण करना और [निदान] निदान करना अर्थात् आगामी विषयभोगोकी वाछा करना—ये पांच सल्लेखना व्रतके अतिचार हैं।

इस तरह श्रावकके अतिचारोका वर्णन पूर्ण हुआ। ऊपर कहे अनुसार सम्यग्दर्शनके ५, वारह व्रतके ६०, और सल्लेखनाके ५ इस तरह कुल ७० अतिचारोका त्याग करता है वही निर्दोष व्रती है ॥ ३७ ॥

दानका स्वरूप

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—[अनुग्रहार्थं] अनुग्रह—उपकारके हेतुसे [स्वस्यातिसर्गः] धन आदि अपनी वस्तुका त्याग करना सो [दान] दान है।

टीका

१—अनुग्रहका अर्थ है अपनी आत्माके अनुसार होनेवाला उपकार का लाभ है। अपनी आत्माको लाभ हो इस भावसे किया गया कोई कार्य

यदि दूसरेके लाभमे निमित्त हो तब यो कहा जाता है कि परका उपकार हुआ, वास्तवमे अनुग्रह स्व का है, पर तो निमित्तमात्र है ।

धन इत्यादिके त्यागसे यथार्थरीत्या स्व के शुभभावका अनुग्रह है, क्योंकि इससे अशुभभाव रुकता है और स्व के लोभ कषायका आशिक त्याग होता है । यदि वह वस्तु (धन आदि) दूसरेके लाभका निमित्त हो तो उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का उपकार हुआ, किंतु वास्तव मे दूसरे का जो उपकार हुआ है वह उसके भावका है । उसने अपनी आकुलता मद की इसोलिये उसके उपकार हुआ, किंतु यदि आकुलता मद न करे नाराजी क्रोध करे अथवा लोलुपता करके आकुलता बढ़ावे तो उस के उपकार नहीं होता । प्रत्येक जीवके अपनेमे ही स्वकीय भावका उपकार होता है । परद्रव्यसे या पर मनुष्यसे किसी जीवके सचमुच तो उपकार नहीं होता ।

२—श्रीमुनिराजको दान देने के प्रकरणमे यह सूत्र कहा गया है । मुनिको आहारका और धर्मके उपकरणोका दान भक्तिभावपूर्वक दिया जाता है । दान देनेमे स्व का अनुग्रह तो यह है कि निजके अशुभ राग दूर होकर शुभ होता है और धर्मानुराग बढ़ता है, और परका अनुग्रह यह है कि दान लेनेवाले मुनिके सम्यग्ज्ञान आदि गुणोकी वृद्धिका निमित्त होता है । ऐसा कहना कि किसी जीवके द्वारा परका उपकार हुआ सो कथनमात्र है । व्यवहारसे भी मैं परको कुछ दे सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्या अभिप्राय है ।

३—यह बात ध्यानमे रहे कि यह दान शुभरागरूप है, इससे पुण्य का बधन होता है इसीलिये वह सच्चा धर्म नहीं है, अपनेसे अपनेमे अपने लिये शुद्ध स्वभावका दान ही सच्चा धर्म है । जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी शुद्धता पर्यायमे प्रगट करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निश्चय दान है ।

दूसरो के द्वारा अपनी ख्याति, लाभ या पूजा हो इस हेतुसे जो कुछ दिया जावे सो दान नहीं किंतु अपने आत्मकल्याणके लिये तथा पात्र जीवो को रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुभभावपूर्वक जो कुछ दिया जावे सो दान है, इसमे जो शुभभाव है सो व्यवहार दान है, वस्तु लेने देने की जो क्रिया है वह तो परसे स्वतः होने योग्य परद्रव्यकी

क्रिया है, और परद्रव्यकी क्रिया (-पर्याय) मे जीवका व्यवहार नहीं है ।

४—जिससे स्व के तथा परके आत्मधर्मकी वृद्धि हो ऐसा दान गृहस्थो का एक मुख्य व्रत है, इस व्रतको अतिथिसविभाग व्रत कहते है । श्रावको के प्रतिदिन करने योग्य छह कर्तव्योमे भी दानका समावेश होता है।

५—इस अधिकारमे शुभाश्रवका वर्णन है । सम्यग्दृष्टि-जीवोको शुद्धताके लक्षसे शुभभावरूप दान कैसे हो यह इस सूत्रमे बताया है । सम्यग्दृष्टि ऐसा कभी नहीं मानते कि शुभभावसे धर्म होता है, किन्तु निज स्वरूप मे स्थिर नहीं रह सकते तब शुद्धताके लक्ष्यसे अशुभभाव दूर होकर शुभभाव रह जाता है अर्थात् स्वरूप सन्मुख जागृतिका मद प्रयत्न करने से—अशुभराग न होकर शुभराग होता है । वहा ऐसा समझता है कि जितना अशुभराग दूर हुआ उतना लाभ है और जो शुभराग रहा वह आश्रव है, बन्ध मार्ग है ऐसा समझकर उसे भी दूर करने की भावना रहती है, इसीलिये उनके आशिक शुद्धताका लाभ होता है । मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकारका दान नहीं कर सकते । यद्यपि वे सम्यग्दृष्टिकी तरह दानकी बाह्य क्रिया करते है किन्तु इस सूत्रमे कहा हुआ दानका लक्षण उनके लागू नहीं होता क्योंकि उसे शुद्धताकी प्रतीति नहीं है और वह शुभको धर्म और अपना स्वरूप मानता है । इस सूत्रमे कहा हुआ दान सम्यग्दृष्टिके ही लागू होता है ।

यदि इस सूत्रका सामान्य अर्थ किया जावे तो वह सब जीवोके लागू हो, आहार आदि तथा धर्म—उपकरण या धन आदि देनेकी जो बाह्य क्रिया है सो दान नहीं परन्तु उस समय जीवका जो शुभभाव है सो दान है । श्री पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिमे इस सूत्रकी सूचनिकामे दानकी व्याख्या निम्नप्रकार करते हैं ।

‘शौलविधानमे अर्थात् शिक्षाव्रतोके वर्णनमे अतिथिसविभागव्रत कहा गया किन्तु उसमे दानका लक्षण नहीं बताया इसलिये वह कहना चाहिये अतएव आचार्य दानके लक्षणका सूत्र कहते हैं ।’

उपरोक्त कथनसे मालूम होता है कि इस सूत्रमे कहा हुआ दान सम्यग्दृष्टि जीवके शुभभावरूप है ।

७—इस सूत्रमे प्रयोग किया गया स्व शब्दका अर्थ धन होता है और धनका अर्थ होता है 'अपने स्वामित्वकी-अधिकारकी वस्तु ।'

८. करुणादान,

करुणादानका भाव सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों को होते है किन्तु उनके भावमे महान् अन्तर है । यह दानके चार भेद है—१ आहारदान २ औषधिदान ३ अभयदान और ४ ज्ञानदान । आवश्यकतावाले जैन, अजैन, मनुष्य या तिर्यच आदि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकपा बुद्धिसे यह दान हो सकता है । मुनिको जो आहारदान दिया जाता है वह करुणादान नहीं किन्तु भक्तिदान है । जो अपने से महान गुण धारण करनेवाले हो उनके प्रति भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विशेष-वर्णन इसके बादके सूत्रकी टीकामे किया है ॥ ३८ ॥

दानमें विशेषता

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

अर्थ—[विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्] विधि, द्रव्य, दातृ और पात्रकी विशेषतासे [तद्विशेष] दानमे विशेषता होती है ।

टीका

१. विधिविशेष—नवधाभक्तिके क्रमको विधिविशेष कहते है ।

द्रव्य विशेष—तप, स्वाध्याय आदि की वृद्धिमे कारण ऐसे आहारादिकको द्रव्यविशेष कहते है ।

दातृविशेष—जो दातार श्रद्धा आदि सात गुणोसहित हो उसे दातृविशेष कहते है ।

पात्रविशेष—जो सम्यक् चारित्र्य आदि गुणो सहित हो ऐसे मुनि आदिको पात्रविशेष कहते हैं ।

२. नवधाभक्ति का स्वरूप

(१) संग्रह—(प्रतिग्रहण) 'पधारो, पधारो, यहाँ शुद्ध आहार जल है' इत्यादि शब्दोके द्वारा भक्तिसत्कार पूर्वक विनयसे मुनिका आह्वान करना ।

- (२) उच्चस्थान—उनको ऊँचे आसन पर विठाना ।
 (३) पादोदक—गरम किए हुए शुद्ध जलसे उनके चरण धोना ।
 (४) अर्चन—उनकी भक्ति पूजा करना ।
 (५) प्रणाम—उन्हे नमस्कार करना ।
 (६-७-८) मनशुद्धि, वचनशुद्धि, और कायशुद्धि ।
 (६) ऐषणाशुद्धि—आहारकी शुद्धि ।

ये नव क्रियाएँ क्रमसे होनी चाहिए, यदि ऐसा क्रम न हो तो मुनि आहार नहीं ले सकते ।

प्रश्न—इसप्रकार नवधाभक्ति पूर्वक स्त्री मुनिको आहार दे या नहीं ?

उत्तर—हां, स्त्रीका किया हुआ और स्त्रीके हाथसे भी साधु आहार लेते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि जब भगवान महंवीर छद्मस्थ मुनि थे तब चदनवालाने नवधाभक्तिपूर्वक उनको आहार दिया था ।

मुनिको 'तिष्ठ । तिष्ठ । तिष्ठ ।' (यहाँ विराजो) इसप्रकार अति पूज्यभावसे कहना तथा अन्य श्रावकादिक योग्य पात्र जीवोको उनके पदके अनुसार आदरके वचन कहना सो सग्रह है । जिसके हृदयमे नवधाभक्ति नहीं उसके यहाँ मुनि अहार करते ही नहीं, और अन्य धर्मात्मा पात्र जीव भी बिना आदरके, लोभी होकर धर्मका निरादर कराकर कभी भोजनादिक ग्रहण नहीं करते । वीतरागधर्मकी दृढतामहित, दीनतारहित परम सतोष धारण करना सो जंतत्व है ।

३. द्रव्यविशेष

पात्रदानकी अपेक्षासे देने योग्य पदार्थ चार तरहके है—(१) आहार (२) औषध (३) उपकरण (पीछी, कमडल, शास्त्र आदि) और (४) आवास । ये पदार्थ ऐसे होने चाहिये कि तप, स्वाध्यायादि धर्मकार्यमे वृद्धि के कारण हो ।

४. दातृविशेष

दातारमे निम्नलिखित साति गुण होने चाहिये—

- (१) ऐहिक फल अनपेक्षा—सासारिक लाभकी इच्छा न होना ।
- (२) क्षांति—दान देते समय क्रोधरहित शांत परिणाम होना ।
- (३) मुदित—दान देते समय प्रसन्नता होनी ।
- (४) निष्कपटता—मायाचार छल कपटसे रहित होना ।
- (५) अनुसूयत्व—ईर्ष्यारहित होना ।
- (६) अविषादित्व—विषाद (खेद) रहित होना ।
- (७) निगहंकारित्व—अभिमान रहित होना ।

दातारमे रहे हुये इन गुणोकी हीनाधिकताके अनुसार उसके दान का फल होता है ।

५. पात्रविशेष

सत्पात्र तीन तरह के है—

- (१) उत्तमपात्र—सम्यक्चारित्रवान् मुनि ।
- (२) मध्यम पात्र—वृतधारी सम्यग्दृष्टि ।
- (३) जघन्य पात्र—अविरति सम्यग्दृष्टि ।

ये तीनों सम्यग्दृष्टि होनेसे सुपात्र है । जो जीव बिना सम्यग्दर्शनके बाह्य वृत सहित हो वह कुपात्र है और जो सम्यग्दर्शनसे रहित तथा बाह्य-वृत चारित्र्यसे भी रहित हो वे जीव अपात्र है ।

६. दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें

(१) अपात्र जीवोको दुःखसे पीडित देखकर उनपर दयाभावके द्वारा उनके दुःख दूर करनेकी भावना गृहस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके प्रति भक्तिभाव न करे, क्योंकि ऐसोके प्रति भक्तिभाव करना सो उनके पापकी

अनुमोदना है। कुपात्रको योग्य रीतिसे (करुणाबुद्धिके द्वारा) आहारादिकका दान देना चाहिये।

२. प्रश्न—अज्ञानीके अपात्रको दान देते समय यदि शुभभाव हो तो उसका क्या फल है ? जो कोई यो कहते हैं कि अपात्रको दान देनेका फल नरक निगोद है सो क्या यह ठीक है ?

उत्तर—अपात्रको दान देते समय जो शुभभाव है उसका फल नरक निगोद नहीं हो सकता। जो आत्माके ज्ञान और आचरणसे रहित परमार्थ शून्य है ऐसे अज्ञानी छद्मस्थ विपरीत गुरुके प्रति सेवा भक्तिसे, वैयावृत्य, तथा आहारादिक दान देनेकी क्रियासे जो पुण्य होता है उसका फल नीच देव और नीच मनुष्यत्व है।

[प्रवचनसार गा० २५७; चर्चा-समाधान पृ० ४८]

(३) आहार, औषध, अभय और ज्ञानदान ऐसे भी दानके चार भेद हैं। केवलीभगवानके दानातरायका सर्वथा नाश होने में क्षायिक दान शक्ति प्रगट हुई है। इसका मुख्य कार्य ससारके शरणागत जीवोको अभय प्रदान करना है। इस अभयदानकी पूर्णता केवलज्ञानियोके होती है। तथा दिव्यध्वनि के द्वारा तत्त्वोपदेश देनेसे भव्य जीवोके ज्ञानदानकी प्राप्ति भी होती है। बाकी के दो दान रहे (आहार और औषध) सो गृहस्थके कार्य हैं। इन दो के अलावा पहले के दो दान भी गृहस्थोके यथाशक्ति होते हैं। केवली भगवान वीतरागी हैं उनके दानकी इच्छा नहीं होती ॥ ३६ ॥

[तत्त्वार्थसार पृ० २५७]

उपसंहार

१—इस अधिकारमें पुण्यास्रवका वर्णन है, वृत्त पुण्यास्रवका कारण है। अठारहवें सूत्रमें वृत्तीकी व्याख्या दी है। उसमें बतलाया है कि जो जीव मिथ्यात्व, माया और निदान इन तीन शक्त्योसे रहित हो वही वृत्ती हो सकता है। ऐसी व्याख्या नहीं की कि 'जिमके वृत्त हो सो वृत्ती है' इसलिये यह खास ध्यानमें रहे कि वृत्ती होने के लिये निश्चय सम्यग्दर्शन और वृत्त दोनों होने चाहिये।

२—सम्यग्दृष्टि जीवके आशिक वीतराग चारित्रपूर्वक महाव्रता-
दिरूप शुभोपयोग हो उसे सराग चारित्र कहते हैं यह सराग चारित्र
अनिष्ट फल वाला होनेसे छोड़ने योग्य है । जिसमें कषायकण विद्यमान
है अतः जो जीव को पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसा सराग चारित्र
बीचमें आगया हो तथापि सम्यग्दृष्टिके उमके दूर हो जानेका प्रयत्न चालू
होता है ।

(देखो प्रवचनसार गाथा १-५-६ टीका)

३—महाव्रतादि शुभोपयोगके उपादेयरूप ग्रहणरूप मानना सो
मिथ्यादृष्टित्व है । इस अध्यायमें उन व्रतोंको आसूवरूपसे वर्णित किया है तो
वे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? आसूव तो बन्धका ही साधक है और चारित्र
मोक्षका साधक है, इसीलिये इन महाव्रतादिरूप आसूवभावोंमें चारित्रका
सम्भव नहीं होता । चारित्र मोहके देशघाती स्पृद्धाको उदयमें युक्त होनेसे
जो महामद-प्रगस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोष है । उसे अमुक
दशातक न छूटनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नहीं करते और सावद्य
योगका ही त्याग करते हैं । किन्तु जैसे कोई पुरुष कदमूलादि अधिक दोष-
वाली हरितकायका त्याग करता है और कोई हरितकायका आहार करता
है किन्तु उसे धर्म नहीं मानता उसीप्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषायरूप
भावोंका त्याग करते हैं तथा कोई मद कषायरूप महाव्रतादिको पालते हैं-
परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते । (मो० प्र० पृ० ३३७)

४—इस आसूव अधिकारमें अहिंसादि व्रतोंका वर्णन किया है इस
से ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारना ऐसा शुभभावरूप अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहभाव ये सब पुण्यासूव हैं । इस अधि-
कारमें सवर निर्जराका वर्णन नहीं है । यदि ये अहिंसादि सवर निर्जराका
कारण होते तो इस आसूव अधिकारमें आचार्यदेव उनका वर्णन न करते ।

५—व्रतादिके समय भी चार घातिया कर्म बँधते हैं और घाति-
कर्म तो पाप है । सम्यग्दृष्टि जीवके सच्चो-यथार्थ श्रद्धा होने से दर्शनमोह-
अनतानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ तथा नरकगति इत्यादि ४१ कर्मप्रकृतियों

का बध नहीं होता, यह तो चीथे गुणस्थानमे सम्यादर्शनका फल है और ऊपरकी अवस्थामे जितने अशमें चारित्रकी शुद्धता प्रगट होती है वह वीतराग चारित्र का फल है, परन्तु महावृत या देशवृतका फल शुद्धता नहीं। महावृत या देशवृतका फल बधन है।

६—साधारण जीव लौकिक दृष्टिसे यह तो मानते हैं कि अशुभ-भावमे धर्म नहीं है अर्थात् उस सम्बन्धी विशेष कहने की जरूरत नहीं। परन्तु निजको धर्मी और समझदार माननेवाला जीव भी वडे भागमें शुभ-भावको धर्म या धर्मका सहायक मानता है—यह मान्यता यथार्थ नहीं है। यह बात छट्टे और सातवें अध्यायमे की गई है कि शुभभाव धर्मका कारण नहीं किंतु कर्मबन्धका कारण है। उसके कुछ नोट निम्नप्रकार हैं—

१—शुभभाव पुण्यका आश्रव है	अध्याय ६ सूत्र ३
२—सम्यक्त्व क्रिया, ईयापथ ममिति	अध्याय ६ सूत्र ५
३—जो मंदकपाय है सो आश्रव है	अध्याय ६ सूत्र ६
४—सर्वप्राणी और वृत्तधारीके प्रति अनुकंपा	अध्याय ६ सूत्र १८
५—मार्दव	अध्याय ६ सूत्र १८
६—सरागसयम, संयमासयम	अध्याय ६ सूत्र २०
७—योगीकी सरलता	अध्याय ६ सूत्र २३
८—तीर्थकरनामकर्मबन्धके कारणरूप सोलह भावना	अध्याय ६ सूत्र २४
९—परप्रशंसा, आत्मनिंदा, नम्रवृत्ति, मदका अभाव,	अध्याय ६ सूत्र २६
१०—महावृत, अणुवृत	अध्याय ७ सूत्र १ से ८ तथा २१
११—मैत्री आदि चार भावनायें	अध्याय ७ सूत्र ११
१२—जगत् और कायके स्वभावका विचार	अध्याय ७ सूत्र १२
१३—सल्लेखना	अध्याय ७ सूत्र २२
१४—दान	अध्याय ७ सूत्र ३८-३९

उपरोक्त सभी भावोंको आश्रव की रीतिसे वर्णन किया है। इस-तरह छट्टे और सातवें अध्यायमे आश्रवका वर्णन पूर्ण करके अब आठवें अध्यायमें बध तत्त्वका वर्णन किया जायगा।

७—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहका त्याग करना सो

व्रत है—ऐसा श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसारके चौथे अध्यायकी १०१ वीं गाथामें कहा है अर्थात् यो बतलाया है कि यह व्रत पुण्यास्रव ही है। गाथा १०३ में कहा है कि ससारमार्गमें पुण्य और पापके बीच भेद है किन्तु उस के बाद पृ० २५६ गाथा १०४ में स्पष्टरूपसे कहा है कि—मोक्षमार्गमें पुण्य और पापके बीच भेद (विशेष, पृथक्त्व) नहीं है। क्योंकि ये दोनों संसारके कारण हैं—इस तरह बतलाकर आस्रव अधिकार पूर्ण किया है।

८. प्रश्न—व्रत तो त्याग है, यदि त्यागको पुण्यास्रव कहोगे किन्तु धर्म न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कैसे हो सकता है ?

उत्तर—(१) व्रत यह शुभभाव है, शुभभावका त्याग दो प्रकारसे होता है—एक प्रकारका त्याग तो यह कि ‘शुभको छोड़कर अशुभमें जाना’ सो यह तो जीव अनादिसे करता आया है, लेकिन यह त्याग धर्म नहीं किन्तु पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि—सम्यग्ज्ञान पूर्वक शुद्धता प्रगट करने पर शुभका त्याग होता है, यह त्याग धर्म है। इसीलिये सम्यग्दृष्टि जीव स्वद्रव्य का आलबन द्वारा व्रतरूप शुभभावका भी त्याग करके ज्ञानमें स्थिरता करते हैं, यह स्थिरता ही चारित्र्य धर्म है। इसप्रकार जितने अशमें वीतराग चारित्र्य बढ़ता है उतने अशमें व्रत और अव्रतरूप शुभाशुभभावका त्याग होता है।

(२) यह ध्यान रहे कि व्रतमें शुभ अशुभ दोनोंका त्याग नहीं है, परन्तु व्रतमें अशुभभावका त्याग और शुभभावका ग्रहण है अर्थात् व्रत राग है, और अव्रत तथा व्रत (अशुभ तथा शुभ) दोनोंका जो त्याग है सो वीतरागता है। शुभ-अशुभ दोनोंका त्याग तो सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य पूर्वक ही हो सकता है।

(३) ‘त्याग’ तो नास्ति वाचक है यदि वह अस्ति सहित हो तब यथार्थ नास्ति कही जाती है। अब यदि व्रतको त्याग कहे तो वह त्यागरूप नास्ति होने पर आत्मामें अस्तिरूपसे क्या हुआ ? इस अधिकारमें यह बतलाया है कि वीतरागता तो सम्यक् चारित्र्यके द्वारा प्रगट होती है और व्रत तो आस्रव है, इसीलिये व्रत सच्चा त्याग नहीं, किन्तु जितने अशमें वीत-

रागता प्रगट हुई उतना सच्चा त्याग है । क्योंकि जहाँ जितने अशमें वीत-
रा जाता हो वहाँ उतने अशमें सम्यक् चारित्र्य प्रगट हो जाता है और उसमें
शुभ-अशुभ दोनोंका (अर्थात् व्रत-अव्रत दोनों) त्याग होता है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रकी

गुजराती टीका के हिन्दी अनुवाद में यह

सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र अध्याय आठवाँ

भूमिका

पहले अध्यायके प्रथम सूत्रमे कहा है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता मोक्षका मार्ग है। दूसरे सूत्रमे कहा है कि तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसके बाद चौथे सूत्रमे सात तत्त्वोंके नाम बतलाये, इनमेसे जीव, अजीव और आसूव इन तीन तत्त्वोंका वर्णन सातवें अध्याय तक किया। आसूवके बाद बंध तत्त्वका नवर है, इसीलिये अचार्य देव इस अध्यायमे बंध तत्त्वका वर्णन करते हैं।

बंधके दो भेद है—भावबंध और द्रव्यबंध। इस अध्यायके पहले दो सूत्रोंमे जीवके भावबंधका और उस भावबंधका निमित्त पाकर होनेवाले द्रव्यकर्मके बंधका वर्णन किया है। इसके बाद के सूत्रोंमे द्रव्यबंधके भेद, उनकी स्थिति और कब छूटते हैं इत्यादि का वर्णन किया है।

बंधके कारण बतलाते हैं

मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेतवः ॥१॥

अर्थ—[मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः] मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पांच [बंधहेतवः] बंधके कारण हैं।

टीका

१—यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह सूत्र बतलाता है कि ससार किस कारणसे है। धर्ममे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उपदेशक जबतक इस सूत्रका मर्म नहीं समझते तबतक एक बड़ी भूल करते हैं। वह इसप्रकार है—बंधके ५ कारणोंमे से सबसे पहले मिथ्यादर्शन दूर होता है और फिर अविरति आदि दूर होते हैं, तथापि वे पहले मिथ्यादर्शनको दूर किये बिना अविरतिको दूर करना चाहते हैं और इस हेतुसे उनके माने हुये बालवृत्त आदि ग्रहण करते हैं तथा दूसरोंको भी वैसा उपदेश देते हैं। पुनश्च ऐसा मानते हैं कि ये बालवृत्त आदि ग्रहण करने से और

उनका पालन करने से मिथ्यादर्शन दूर होगा। उन जीवोंकी यह मान्यता पूर्णरूपेण मिथ्या है इसलिये इस सूत्रमें 'मिथ्यादर्शन' पहले बताकर सूचित किया है।

२—इस सूत्रमें वधके कारण जिस क्रमसे दिये हैं उसी क्रमसे वे नष्ट दूर होते हैं, परन्तु यह क्रम भग नहीं होता कि पहला कारण विद्यमान हो और उसके बादके कारण दूर हो जाय। उनके दूर करनेका क्रम इसप्रकार है—(१) मिथ्यादर्शन चौथे गुणस्थानमें दूर होता है (२) अविरति पाचवे-छठे गुणस्थानमें दूर होती है (३) प्रमाद सातवें गुणस्थानमें दूर होता है (४) कपाय वारहवें गुणस्थानमें नष्ट होती है और (५) योग चौदहवें गुणस्थानमें नष्ट होता है। वस्तुस्थितिके इस नियमकी समझने से अज्ञानी पहले वालव्रत अंगीकार करते हैं और उसे धर्म मानते हैं, इसप्रकार अधर्मको धर्म मानने के कारण उनके मिथ्यादर्शन और अनंतानुबन्धी कपायका पोषण होता है। इसलिये जिज्ञासुओंको वस्तुस्थिति के इस नियमकी समझना खास-विशेष आवश्यक है। इस नियमकी समझकर असत् उपाय छोड़कर पहले मिथ्यादर्शन दूर करने के लिये सम्यग्दर्शन प्रगट करनेका पुरुषार्थ करना योग्य है।

३—मिथ्यात्वादि या जो वधके कारण है वे जीव और अजीवके भेद से दो प्रकारके हैं। जो मिथ्यात्वादि परिणाम जीवमें होते हैं वे जीव हैं, उसे भावबंध कहते हैं और जो मिथ्यात्वादि परिणाम पुद्गलमें होते हैं वे अजीव हैं, उसे द्रव्यवध कहते हैं। (देखो समयसार गाथा ८७-८८)

४. बंधके पाँच कारण कहे उनमें अंतरंग भावोंकी पहचान

करना चाहिये

यदि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगके भेदोंको बाह्यरूपसे जाने किन्तु अंतरगमें इन भावोंकी किस्म (जाति) की पहचान न करे तो मिथ्यात्व दूर नहीं होता। अन्य कुदेवादिकके सेवनरूप गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्वरूपसे जाने किन्तु जो अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे न पहिचाने, तथा बाह्य अस स्थावरकी हिंसाके तथा इन्द्रियमनके

विषयोमे प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे किंतु हिंसामे मूल जो प्रमाद परिणति है तथा विषय सेवनमे अभिलाषा मूल है उसे न देखे तो खोटी मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती । यदि बाह्य क्रोध करने को कषाय समझे किन्तु अभिप्राय मे जो राग द्वेष रहता है वही मूल क्रोध है उसे न पहिचाने तो मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती । जो बाह्य चेष्टा हो उसे योग समझे किन्तु शक्ति-भूत (आत्मप्रदेशोके परिस्पदनरूप) योगको न जाने तो मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती । इसलिये उनके अन्तरंग भावको पहिचानकर उस सम्बन्धी अन्यथा मान्यता दूर करनी चाहिये । (मोक्षमार्ग प्रकाशक)

५. मिथ्यादर्शनका स्वरूप

(१) अनादिसे जीवके मिथ्यादर्शनरूप अवस्था है । समस्त दु खोका मूल मिथ्यादर्शन है । जीवके जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ स्वरूप न हो और जैसा पदार्थस्वरूप न हो वैसा ये माने, उसे मिथ्यादर्शन कहते हैं । जीव स्व को और शरीरको एक मानता है, किसी समय शरीर दुबला हो, किसी समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय और किसी समय नवीन पैदा हो तब ये सब क्रियाये शरीराधीन होती है तथापि जीव उसे अपने आधीन मानकर खेदखिन्न होता है ।

दृष्टात—जैसे किसी जगह एक पागल बैठा था । वहा अन्य स्थान से आकर मनुष्य, घोडा और धनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना मानने लगा, किंतु, वे सभी अपने २ आधीन हैं, अत इसमे कोई आवे, कोई जाय और कोई अनेक अवस्था रूपसे परिणमन करता है, इसप्रकार सबकी क्रिया अपने अपने आधीन है तथापि यह पागल उसे अपने आधीन मानकर खेदखिन्न होता है ।

सिद्धान्त—उसीप्रकार यह जीव जहा शरीर धारण करता है वहा किसी अन्य स्थानसे आकर पुत्र, घोडा, धनादिक स्वयं प्राप्त होता है यह जीव उन सबको अपना जानता है, परंतु ये सभी अपने २ आधीन होने से कोई आते कोई जाते और कोई अनेक अवस्थारूपसे परिणमते हैं, क्या यह उनके आधीन है ? ये जीवके आधीन नहीं है, तो भी यह जीव उसे अपने आधीन मानकर खेदखिन्न होता है ।

(२) यह जीव स्वयं जिनप्रकार है उसीप्रकार अपने को नहीं मानता किन्तु जैसा नहीं है वैसा मानता है सो मिथ्यादर्शन है । जीव स्वयं अमूर्तिक प्रदेशोंका पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोंका धारक, अनादिनिधन वस्तु-रूप है, तथा शरीर भूतिक पुद्गल द्रव्योंका पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोंमें रहित, नवीन ही जिसका संयोग हुआ है ऐसा यह शरीरादि पुद्गल जो कि स्व से पर है—इन दोनों के संयोगमें मनुष्य निर्यनादि अनेक प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं, इसमें यह मूढ़ जीव निजत्व धारण कर रहा है, स्व-पर का भेद नहीं कर सकता, जिस पर्यायको प्राप्त हुआ है उसे ही निजरूपमें मानता है । इस पर्यायमें (१) जो ज्ञानादि गुण हैं वे तो निजके गुण हैं (२) जो रागादिकभाव होते हैं वे विकारीभाव हैं, तथा (३) जो वर्णादिक हैं वे निजके गुण नहीं किन्तु शरीरादिपुद्गलके गुण हैं और (४) शरीरादिमें भी वर्णादिका तथा परमाणुओंका परिवर्तन प्रत्यक् २ रूपमें होता है, ये सब पुद्गलकी अवस्थाएँ हैं, यह जीव इन सभी को निजरूप—और निजाधीन मानता है, स्वभाव और परभावका विवेक नहीं करता, पुनश्च स्व से प्रत्यक्ष भिन्न धन कुटुम्बादिक का संयोग होता है वे अपने अपने आधीन परिणामते हैं इस जीवके आधीन होकर नहीं परिणामते तथापि यह जीव उसमें समत्व करता है कि ये सब मेरे हैं परन्तु ये किन्ती भी प्रकारसे इसके नहीं होते, यह जीव मात्र अपनी भूलसे (मिथ्या मान्यतासे) उसे अपना मानते हैं ।

(३) मनुष्यादि अवस्थामें किसी समय देव-गुरु-शास्त्र अथवा धर्म का जो अन्यथा कल्पित स्वरूप है उसकी तो प्रतीति करता है किन्तु उनका जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं करता ।

(४) जगत्की प्रत्येक वस्तु अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन परिणामते हैं, किन्तु यह जीव ऐसा नहीं मानता और यो मानता है कि स्वयं उसे परिणामा सकता है अथवा किसी समय आशिक परिणामन करा सकता है ।

ऊपर कही गई सब मान्यता मिथ्यादृष्टिकी है । स्वका और पर-द्रव्यों का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा न मानना सो

विपरीत अभिप्राय होनेके कारण मिथ्यादर्शन है ।

(५) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, पूर्वका छोड़कर नवीन धारण करता है, वहा एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा अनत पुद्गल परमाणुमय शरीर—इन दोनोंके एक पिंडबधनरूप यह अवस्था होती है, उन सबमे यह ऐसी अहबुद्धि करता है कि 'यह मैं हूँ ।' जीव तो ज्ञान स्वरूप है और पुद्गल परमाणुओंका स्वभाव वर्ण-गंध-रस-स्पर्शादि है—इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि 'ये मेरे हैं ।' हलन चलन आदि क्रिया शरीर करता है उसे जीव ऐसा मानता है कि 'मैं करता हूँ ।' अनादिसे इन्द्रियज्ञान है—बाह्य की ओर दृष्टि है इसीलिये स्वय अमूर्तिक तो अपने को नहीं मालूम होता और मूर्तिक शरीर ही मालूम होता है, इसी कारण जीव अन्यको अपना स्वरूप जानकर उसमे अहबुद्धि धारण करता है । निजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नहीं मालूम हुआ अर्थात् शरीर, ज्ञानादिगुण, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोंका समुदाय इन सबमे स्वय अहबुद्धि धारण करता है, इससे और स्व के और शरीरके स्वतंत्र निमित्त नैमित्तिकसम्बन्ध क्या है वह नहीं जाननेसे यथार्थ-रूपसे शरीर से स्व की भिन्नता नहीं मालूम होती ।

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने-वाला तो नहीं रहता किंतु जिन जिन पदार्थोंको देखता जानता है, उसमे इष्ट अनिष्ट रूप मानता है, यह इष्टानिष्टरूप मानना सो मिथ्या है क्योंकि कोई भी पदार्थ इष्टानिष्टरूप नहीं है । यदि पदार्थोंमे इष्ट अनिष्टपन हो तो जो पदार्थ इष्टरूप हो वह सभीको इष्टरूप ही हो तथा जो पदार्थ अनिष्टरूप हो वह सबको अनिष्टरूप ही हो, किंतु ऐसा तो नहीं होता । जीवमात्र स्वय कल्पना करके उसे इष्ट-अनिष्टरूप मानता है । यह मान्यता मिथ्या है—कल्पित है ।

(७) जीव किसी पदार्थका सद्भाव तथा किसीके अभावको चाहता है किन्तु उसका सद्भाव या अभाव जीवका किया हुआ नहीं होता क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका या उसकी पर्यायका कर्त्ता है ही नहीं, किंतु समस्त द्रव्य स्वरूप से ही अपने अपने स्वरूपमें निरंतर परिणमते हैं ।

(८) मिथ्यादृष्टि जीव तो रागादि भावोंके द्वारा सर्व द्रव्योंको अन्य प्रकारसे परिणमाने की इच्छा करता है किन्तु ये सर्व द्रव्य जीवकी इच्छाके आधीन नहीं परिणामते । इसीलिये उसे आकुलता होती है । यदि जीव की इच्छानुसार ही सब कार्य हो, अन्यथा न हो तो ही निराकुलता रहे, किन्तु ऐसा तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है । इसलिये सम्यक् अभिप्राय द्वारा स्वसन्मुख होनेसे ही जीवके रागादिभाव दूर होकर निराकुलता होती है—ऐसा न मानकर मिथ्या अभिप्रायवश ही मानता है कि मैं स्वयं परद्रव्यका कर्ता, भोक्ता, दाता, हर्ता, आदि हूँ और परद्रव्यसे अपने को लाभ-हानि होती है ।

(६) मिथ्यादर्शनकी कुछ मान्यतायें

१-स्वपर एकत्वदर्शन, २-परकी कर्तृत्वबुद्धि, ३-पर्यायबुद्धि, ४-व्यवहार-विमूढ, ५-अतत्त्व श्रद्धा, ६-स्व स्वरूपकी भ्रांति, ७-रागसे शुभभावसे आत्मलाभ हो ऐसी बुद्धि, ८-बहिरदृष्टि, ९-विपरीत रुचि, १०—जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसा न मानना और जैसा न हो वैसा मानना, ११-अविद्या, १२-परसे लाभ-हानि होती है ऐसी मान्यता, १३-अनादि अनत चैतन्यमात्र त्रिकाली आत्माको न मानना किन्तु विकार जितनी ही आत्मा मानना, १४-विपरीत अभिप्राय, १५-परसमय, १६-पर्यायमद, १७-ऐसी मान्यता कि जीव शरीरकी क्रिया कर सकता है, १८-जीवको परद्रव्योंकी व्यवस्था करनेवाला तथा उसका कर्ता, भोक्ता, दाता, हर्ता मानना, १९-जीवको ही न मानना, २०-निमित्ताधीन दृष्टि, २१-ऐसी मान्यता कि पराश्रयसे लाभ होता है, २२-शरीराश्रित क्रियासे लाभ होता है ऐसी मान्यता, २३-सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा आत्माका पूर्ण स्वरूप कहा है वैसे स्वरूप की श्रद्धा, २४-व्यवहारनय सचमुच आदरणीय होनेकी मान्यता, २५-शुभाशुभभावका स्वामित्व, २६-शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है ऐसी मान्यता, २७ ऐसी मान्यता कि व्यवहार रत्नत्रय करते करते निश्चयरत्नत्रय प्रगट होता है, २८-शुभ अशुभमे सदृशता न मानना अर्थात् ऐसा मानना कि शुभ अच्छा है और अशुभ खराब है, २९-ममत्वबुद्धिसे मनुष्य और तिर्यचके प्रति कर्णणा होना ।

६. मिथ्यादर्शनके दो भेद

(१) मिथ्यात्वके दो भेद हैं—अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व । अगृहीत मिथ्यात्व अनादिकालीन है । जो ऐसी मान्यता है कि जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है सो यह अनादिका अगृहीत मिथ्यात्व है । सजी पचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म होने के बाद परोपदेशके निमित्तसे जो अतत्त्व श्रद्धान करता है सो गृहीत मिथ्यात्व है अगृहीत मिथ्यात्वको निसर्गज मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व को बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते हैं । जिसके गृहीत मिथ्यात्व हो उसके अगृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है ।

अगृहीत मिथ्यात्व—शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है ऐसी अनादिसे चली आई जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात्व है, यह किसी के सिखानेसे नहीं हुआ इसलिये अगृहीत है ।

गृहीत मिथ्यात्व—खोटे देव-शास्त्र-गुरु की जो श्रद्धा है सो गृहीत मिथ्यात्व है ।

(२) प्रश्न—जिस कुलमे जीव जन्मा हो उस कुलमे माने हुए देव, गुरु, शास्त्र सच्चे हो और यदि जीव लौकिकरूढ दृष्टिसे सच्चा मानता हो तो उसके गृहीत मिथ्यात्व दूर हुआ या नहीं ?

उत्तर—नहीं, उसके भी गृहीतमिथ्यात्व है क्योंकि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्रका स्वरूप क्या है तथा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रमे क्या दोष है इसका सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करके सभी पहलुओसे उसके गुण (Merits) और दोष (demerits) यथार्थ निर्णय न किया हो वहा तक जीवके गृहीत मिथ्यात्व है और यह सर्वज्ञ वीतरागदेवका सच्चा अनुयायी नहीं है ।

(३) प्रश्न—इस जीवने पहले कई बार गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा होगा या नहीं ?

उत्तर—हाँ, जीवने पहले अनन्तबार गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा और

द्रव्यलिंगी मुनि हो निरतिचार महाव्रत पाले परन्तु अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ा इसीलिये ससार बना रहा, और फिर गृहीत मिथ्यात्व स्वीकार किया। निर्ग्रन्थदशापूर्वक पंच महाव्रत तथा अष्टाईस मूल गुणादिकका जो शुभविकल्प है सो द्रव्यलिंग है, गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना जीव द्रव्यलिंगी नहीं हो सकता और द्रव्यलिंगके बिना निरतिचार महाव्रत नहीं हो सकते। वीतराग भगवानने द्रव्यलिंगीके निरतिचार महाव्रतको भी बालव्रत और असयम कहा है क्योंकि उसने अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ा।

७-गृहीतमिथ्यात्व के भेद

गृहीतमिथ्यात्वके पांच भेद हैं—(१) एकात्मिथ्यात्व, (२) संशयमिथ्यात्व, (३) विनयमिथ्यात्व, (४) अज्ञानमिथ्यात्व, और (५) विपरीत मिथ्यात्व। इन प्रत्येक की व्याख्या निम्न प्रकार है—

(१) एकात्मिथ्यात्व—आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थ का स्वरूप अपने अपने अनेकात्मय (अनेक धर्मवाला) होनेपर भी उसे सर्वथा एक ही धर्मवाला मानना सो एकात्मिथ्यात्व है। जैसे—जीवको सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण-गुणीको सर्वथा भेद या अभेद ही मानना सो एकात्मिथ्यात्व है।

(२) संशय मिथ्यात्व—‘धर्मका स्वरूप यो है या यो है’ ऐसे परस्पर विरुद्ध दो रूपका श्रद्धान—जैसे—आत्मा अपने कार्यका कर्त्ता होता होगा या परवस्तुके कार्यका कर्त्ता होता होगा ? निमित्त और व्यवहारके आलवनसे धर्म होगा या अपना शुद्धात्माके आलवनसे धर्म होगा ? इत्यादिरूप से संशय रहना सो संशय मिथ्यात्व है।

(३) विपरीत मिथ्यात्व—आत्माके स्वरूपको अन्यथा मानने की रुचिको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं, जैसे—सग्रन्थको निर्ग्रन्थ मानना, मिथ्यादृष्टि साधुको सच्चे गुरु मानना, केवलीके स्वरूपको विपरीतरूपसे मानना इत्यादि रूपसे जो विपरीत रुचि है सो विपरीत मिथ्यात्व है।

(४) अज्ञान मिथ्यात्व—जहाँ हित-अहितका कुछ भी विवेक

न हो या कुछ भी परीक्षा किये बिना—धर्म की श्रद्धा करना सो अज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे—पशुवधमे अथवा पाप मे धर्म मानना सो अज्ञान मिथ्यात्व है।

(५) विनय मिथ्यात्व—समस्त देवको तथा समस्त धर्ममतोको समान मानना सो विनय मिथ्यात्व है।

८—गृहीतमिथ्यात्वके ५ भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण

(१) एकांत मिथ्यात्व—आत्मा, परमाणु आदि सर्व पदार्थका स्वरूप अपने-अपने अनेक धर्मोंसे परिपूर्ण है ऐसा नहीं मानकर वस्तुको सर्वथा अस्तिरूप, सर्वथा नास्तिरूप, सर्वथा एकरूप, सर्वथा अनेकरूप, सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, गुण पर्यायोसे सर्वथा अभिन्न, गुण पर्यायोसे सर्वथा भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकांत मिथ्यात्व है, पुनश्च काल ही सब करता है, काल ही सबका नाश करता है, काल ही फल फूल आदि उत्पन्न करता है, काल ही सयोग वियोग करता है, काल ही धर्मको प्राप्त कराता है, इत्यादि मान्यता मिथ्या है, यह एकांत मिथ्या है।

निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने कारणसे अपनी पर्यायको धारण करती है, यही उस वस्तुका स्वकाल है और उस समय वर्तनेवाली जो काल-द्रव्यकी पर्याय (समय) है सो निमित्त है, ऐसा समझना सो यथार्थ समझ है और इसके द्वारा एकांत मिथ्यात्वका नाश होता है।

कोई कहता है कि—आत्मा तो अज्ञानी है, आत्मा अनाथ है, आत्मा के सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानित्व, पापीपन, धर्मित्व, स्वर्गगमन, नरकगमन इत्यादि सब ईश्वर करता है, ईश्वर ससार का कर्ता है, हर्ता भी ईश्वर है, ईश्वरसे ही ससार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वरकार्त्तृत्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या है। ईश्वरत्व तो आत्मा की सम्पूर्ण शुद्ध (सिद्ध) दशा है। आत्मा निज स्वभावसे ज्ञानी है किन्तु अनादिसे अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यताके कारण स्वयं अपनी पर्यायमे अज्ञानीपन, दुःख, जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, पापीपन आदि प्राप्त करता है, और जब स्वयं अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यता

दूर करे तब स्वयं ही ज्ञानी, धर्मी होता है, ईश्वर (सिद्ध) तो उसका ज्ञाता दृष्टा है ।

(२) विपरीत मिथ्यात्व—१ आत्माका स्वरूपको तथा देव-गुरु धर्मके स्वरूपको अन्यथा माननेकी रुचिको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं । जैसे—१ शरीरको आत्मा मानना, सर्वज्ञ वीतराग भगवानको ग्रामाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र, पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग सहित मानना, अर्थात् रोटी आदि खानेवाला, पानी आदि पीनेवाला, बीमार होना, दवाई लेना, निहारका होना इत्यादि दोष सहित जीवको परमात्मा, अर्हंतदेव, केवलज्ञानी मानना । २ वस्त्र पात्रादि सहितको निर्ग्रन्थ गुरु मानना, स्त्री का शरीर होनेपर भी उसे मुनिदगा और उसी भवसे मोक्ष मानना, सती स्त्री को पाच पतिवाली मानना । ३ गृहस्थदशामे केवलज्ञानकी उत्पत्ति मानना । ४. सर्वज्ञ-वीतराग दशा प्रगट होनेपर भी वह छद्मस्थगुरुकी गैयावृत्य करे ऐसा मानना, ५ छद्मे गुणस्थानके ऊपर भी गद्यगदक भाव होता है और केवली भगवान को छद्मस्थ गुरु के प्रति, चतुर्विध सध अर्थात् तीर्थके प्रति या अन्य केवलीके प्रति गद्यगदकभाव मानना, ६ मुनिदशामे वस्त्रोको परिग्रहके रूपमे न मानना अर्थात् वस्त्र सहित होनेपर भी मुनिपद और अपरिग्रहित्व मानना, ७ वस्त्रके द्वारा सयम और चारित्र्यका अच्छा साधन हो सकता है ऐसी जो मान्यताएँ हैं सो विपरीत मिथ्यात्व है ।

८ सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले और बादमे छद्मे गुणस्थान तक जो शुभभाव होता है, उस शुभभावमे भिन्न-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके भिन्न २ पदार्थ निमित्त होते हैं, क्योंकि जो शुभभाव है सो विकार है और वह परालवनसे होता है । कितने ही जीवोंके शुभरागके समय वीतरागदेवकी तदाकार प्रतिमाके दर्शन पूजनादि निमित्तरूपसे होते हैं । वीतरागी प्रतिमाका जो दर्शन पूजन है सो भी राग है, परन्तु किसी भी जीवके शुभरागके समय वीतरागी प्रतिमाके दर्शन पूजनादिका निमित्त ही न हो ऐसा मानना सो शुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्यात्व है ।

१५—वीतरागदेवकी प्रतिमाके दर्शन-पूजनादिके शुभरागको धर्मानुराग कहते हैं, परन्तु वह धर्म नहीं है, धर्म तो निरावलम्बी है, जब देव-शास्त्र-गुरु के अवलम्बनसे छूटकर शुद्ध श्रद्धाद्वारा स्वभावका आश्रय करता है तब धर्म प्रगट होता है। यदि उस शुभरागको धर्म माने तो उस शुभ भावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्यात्व है।

छठे अध्यायके १३ वे सूत्रकी टीकामें अवर्णवादके स्वरूपकी वर्णन किया है उसका समावेश विपरीत मिथ्यात्वमें होता है।

(३) संशय-मिथ्यात्व—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यको मोक्षमार्ग कहा है, यही सच्चा मोक्षमार्ग होगा या अन्य समस्त मृतोमें भिन्न २ मार्ग बतलाया है, वह सच्चा मार्ग होगा ? उनके वचनमें परस्पर विरुद्धता है और कोई प्रत्यक्ष जाननेवाला सर्वज्ञ नहीं है, परस्पर एक दूसरेके शास्त्र नहीं मिलते, इसीलिये कोई निश्चय (-निर्णय) नहीं हो सकता, इत्यादि प्रकारका जो अभिप्राय है सो संशय मिथ्यात्व है।

(४) विनय मिथ्यात्व—१-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तृप्त-सुखसुखानादिके बिना मात्र गुरुपूजनादिक विनयसे ही मुक्ति होगी ऐसा मानना सो विनयमिथ्यात्व है, २-सर्व देव, सर्व शास्त्र, समस्त मृत तथा समस्त श्रेष्ठ धारण करनेवालोको समान मानकर उन सभीका विनय करना सो विनय मिथ्यात्व है और ३—ऐसा मानना कि विनय मात्रसे ही अपना कल्याण हो जायगा सो विनय मिथ्यात्व है। ४-ससारमें जितने देव पूजे जाते हैं और जितने शास्त्र या दर्शन प्रचलित हैं वे सब सुखदाई हैं, उनमें भेद नहीं है, उन सबसे मुक्ति (अर्थात् आत्मकल्याणकी प्राप्ति) हो सकती है ऐसी जो मान्यता है सो विनय मिथ्यात्व है और इस मान्यतावाला जीव वैयर्थिक मिथ्यादृष्टि है।

गुण ग्रहणकी अपेक्षासे अनेक धर्ममें प्रवृत्ति करना अर्थात् सत्-असत् का विवेक किये बिना सच्चे तथा खोटे सभी धर्मोंको समान रूपसे जानकर उनके सेवन करनेमें अज्ञानकी मुख्यता नहीं है, किन्तु विनयके अतिरेककी मुख्यता है इसीलिये उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं।

(५) अज्ञान मिथ्यात्व—१—स्वर्ग, नरक और मुक्ति किसने देखी ? २—स्वर्गके समाचार किसके आये ? सभी धर्म शास्त्र झूठे हैं, कोई यथार्थ ज्ञान बतला ही नहीं सकता, ३—पुण्य-पाप कहाँ लगते हैं अथवा पुण्य-पाप कुछ हैं ही नहीं, ४—परलोकको किसने जाना ? क्या किसीके परलोकके समाचार-पत्र या तार आये ?, ५—स्वर्ग नरक आदि सब कथनमात्र है, स्वर्ग-नरक तो यही है, यहाँ सुख भोगना तो स्वर्ग है और दुःख भोगना है सो नरक है, ६—हिंसा को पाप कहा है और दयाको पुण्य कहा है सो यह कथनमात्र है, कोई स्थान हिंसा रहित नहीं है, सबमें हिंसा है, कही पैर रखनेको स्थान नहीं, जमीन पवित्र है यह पैर रखने देती है, ७—ऐसा विचार भी निरर्थक है कि यह भक्ष्य और यह अभक्ष्य है, एकेन्द्रिय वृक्ष तथा अन्न इत्यादि खानेमें और मांस भक्षण करनेमें अन्तर नहीं है, इन दोनोंमें जीवहिंसा समान है, ८—भगवानने जीवको जीवका ही आहार बताया है अथवा जगत की सभी वस्तुएँ खाने भोगने के लिये ही हैं, सांप-विच्छू, शेर-वन्दर, तिडो मच्छर- खटमल आदिक मार डालना चाहिये । इत्यादि यह सभी अभिप्राय अज्ञान मिथ्यात्व है ।

९ ऊपर कहे गये अनुसार मिथ्यात्वका स्वरूप जानकर सब जीवों को गृहीत तथा अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये । सब प्रकारके बंधका मूल कारण मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वको नष्ट किये विना—दूर किये विना अन्य बंधके कारण (अविरति आदि) कभी दूर नहीं होते, इसलिये सबसे पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिये ।

१० अविरति का स्वरूप

पांच इन्द्रिय और मनके विषय एवं पांच स्थावर और एक त्रसकी हिंसा इन बारह प्रकारके त्यागरूप भाव न होना सो बारह प्रकारकी अविरति है ।

जिसके मिथ्यात्व होता है उसके अविरति तो होती ही है, परन्तु मिथ्यात्व छूट जानेपर भी वह कितनेक समय तक रहती है । अविरति को असंयम भी कहते हैं । सम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद देशचारित्रके बलके द्वारा एकदेशविरति होती है उसे अगुप्त कहते हैं । मिथ्यात्व छूटनेके बाद तुरंत

ही अविरतिका पूर्ण अभाव हो जाय और यथार्थ महाव्रत तथा मुनिदशा प्रगट करे ऐसे जीव तो अल्प और विरले ही होते हैं ।

११. प्रमादका स्वरूप

उत्तम क्षमादि दश धर्मोमे उत्साह न रखना, इसे सर्वज्ञ देवने प्रमाद कहा है । जिसके मिथ्यात्व और अविरति हो उसके प्रमाद तो होता ही है । परन्तु मिथ्यात्व और अविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही दूर होजाय ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये सूत्रमे अविरतिके बाद प्रमाद कहा है, यह अविरतिसे भिन्न है । सम्यग्दर्शन प्रगट होते ही प्रमाद दूर करके अप्रमत्तदशा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है ।

१२. कषायका स्वरूप

कषायके २५ भेद हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके अनंतानुबंधी आदि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्यादिक ९ नोकषाय, ये सब कषाय हैं और इन सबमे आत्महिंसा करनेकी सामर्थ्य है । मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद ये तीन अथवा अविरति और प्रमाद ये दो अथवा जहां प्रमाद हो वहां कषाय तो अवश्य ही होती है, किन्तु ये तीनों दूर हो जाने पर भी कषाय हो सकती है ।

१३. योगका स्वरूप

योगका स्वरूप छट्टे अध्यायके पहले सूत्रकी टीकामे आगया है । (देखो पृष्ठ ५०२) मिथ्यादृष्टिसे लेकर तेरहवें गुणस्थान पर्यंत योग रहता है । ११-१२ और १३ वे गुणस्थानमे मिथ्यात्वादि चारका अभाव हो जाता है तथापि योगका सद्भाव रहता है ।

केवलज्ञानी गमनादि क्रिया रहित हुए हो तो भी उनके अधिक योग है और दो इन्द्रियादि जीव गमनादि क्रिया करते हैं तो भी उनके अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता है कि योग यह बधका गौण कारण है, यह तो प्रकृति और प्रदेशबधका कारण है । बधका मुख्य कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है और इन चारमे भी सर्वोत्कृष्ट कारण तो मिथ्यात्व ही है मिथ्यात्वको दूर किये विना अविरति आदि

वधके कारण दूर ही नहीं होते—यह अनाघिन सिद्धान्त है ।

१४. किम गुणस्थानमें क्या बंध होता है ?

मिथ्यादृष्टि (गुणस्थान १) के पाचो वध होते हैं, नामादन सम्य-
दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असयत्त सम्यग्दृष्टि (गुणस्थान २-३-४)
के मिथ्यात्वके सिवाय अविरति आदि चार वध होते हैं, देश सयमी
(गुणस्थान ५) के आशिक अविरतितथा प्रमादादि तीनो वध होते हैं, प्रमत्त
सयमी (गुणस्थान ६) के मिथ्यात्व और अविरतिके अलावा प्रमादादि
तीन वध होते हैं । अप्रमत्तसयमीके (७ से १० वें गुणस्थान तकके) कषाय
और योग ये दो ही वध होते हैं । ११-१२ और १३ वें गुणस्थानमें निरर्क
एक योगका ही सद्भाव है और चौदहवें गुणस्थानमें किसी प्रकारका वध
नहीं है यह अवध है और वहा सम्पूर्ण सवर है ।

१५. महापाप

प्रश्न—जीवके सबसे बड़ा पाप कौन है ?

उत्तर—एक मिथ्यात्व ही है । जहाँ मिथ्यात्व है वहा अन्य, सद्
पापोंका सद्भाव है । मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई पाप नहीं ।

१६. इस स्रष्टाका सिद्धान्त

आत्मस्वरूपकी पहिचानके द्वारा मिथ्यात्वके दूर होनेमें उसके साथ
अनतानुवधी कषायका तथा-४१ प्रकृतियोंके वधका अभाव होता है, तथा
चाकी के कर्मोंकी स्थिति अत कोडाकोडी सागरकी रह जाती है, और जीव
थोड़े ही कालमें मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है—। ससारका मूल मिथ्यात्व है
और मिथ्यात्वका अभाव किये विना अन्य अनेक उपाय करनेपर भी मोक्ष
या मोक्षमार्ग नहीं होता । इसलिये सबसे पहले यथार्थ उपायोंके द्वारा सर्व
प्रकारसे उद्धम करके इस मिथ्यात्वका सर्वथा नाश करना योग्य है ॥ १ ॥

बंधका स्वरूप

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्त

स बंधः ॥ २ ॥

अर्थ—[जीवः सकषायत्वात्] जीव कषाय सहित होने से [कर्मणः योग्यपुद्गलान्] कर्मके योग्य पुद्गल परमाणुओंको [आदत्ते] ग्रहण करता है [स बन्धः] वह बन्ध है ।

टीका

१—समस्त लोकमे कार्माण वर्गणारूप पुद्गल भरे हैं । जब जीव कषाय करता है तब उस कषायका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणा स्वयं कर्म-रूपसे परिणमती है और जीवके साथ सबन्ध प्राप्त करती है, इसे बन्ध कहा जाता है । यहा जीव और पुद्गलके एक क्षेत्रावगाहरूप सबन्धको बन्ध कहा है । बन्ध होने से जीव और कर्म एक पदार्थ नहीं हो जाते, तथा वे दोनों एकत्रित होकर कोई कार्य नहीं करते अर्थात् जीव और कर्म ये दोनों मिलकर पुद्गल कर्ममे विकार नहीं करते । कर्मोंका उदय जीवमे विकार नहीं करता, जीव कर्मोंमे विकार नहीं करता, किन्तु दोनों स्वतन्त्ररूपसे अपनी अपनी पर्यायके कर्ता हैं । जब जीव अपनी विकारी अवस्था करता है तब पुराने कर्मोंके विपाक को 'उदय' कहा जाता है और यदि जीव विकारी अवस्था न करे तो उसके मोहकर्मकी निर्जरा हुई—ऐसा कहा जाता है । परके आश्रय किये बिना जीवमे विकार नहीं होता, जीव जब पराश्रय द्वारा अपनी अवस्थामे विकार भाव करता है तब उस भावके अनुसार नवीन कर्म बँधते हैं—ऐसा जीव और पुद्गलका निमित्त नैमित्तिक सबन्ध है, ऐसा यह सूत्र बतलाता है ।

२—जीव और पुद्गलका जो निमित्तनैमित्तिक सबन्ध है वह त्रिकाली द्रव्यमे नहीं है किन्तु सिर्फ एक समयकी उत्पादरूप पर्यायमे है अर्थात् एक समय की अवस्था जितना है । जीवमे कभी दो समयका विकार एकत्रित नहीं होता इसीलिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भी दो समयका नहीं ।

प्रश्न—यदि यह सम्बन्ध एक ही समय मात्रका है तो जीवके साथ लबी स्थितिवाले कर्मका सम्बन्ध क्यों बताया है ?

उत्तर—वहाँ भी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तमान एक समयमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके प्रति ही पुरुषार्थ चालू रखेगा

और यदि सम्यग्दर्शनादिरूप सत्य पुण्यार्थ न करे तो उसका कर्मके साथ कहीं तक सवध रहेगा ।

३—इस सूत्रमे सकपायत्वात् शब्द है वह जीव और कर्म दोनोंको (अर्थात् कषायरूपभाव और कषायरूपकर्म इन दोनोंको) लागू हो सकता है, और ऐसा होनेपर उनमे से निम्न मुद्दे निकलते हैं ।

(१) जीव अनादिसे अपनी प्रगट अवस्थामे कभी शुद्ध नहीं हुआ किंतु कषाय सहित ही है और इसीलिये जीव कर्मका सम्बन्ध अनादिकालीन है ।

(२) कपायभाववाला जीव कर्मके निमित्तसे नवीन बंध करता है ।

(३) कषाय कर्मको मोहकर्म कहते हैं, आठ कर्मोंमेसे वह एक ही कर्मबंधका निमित्त होता है ।

(४) पहले सूत्रमे जो बन्धके पाच कारण बताये हैं उनमेसे पहले चार का यहाँ कहे हुये कषाय शब्दमे समावेश हो जाता है ।

(५) यहाँ जीवके साथ कर्मका बंध होना कहा है, यह कर्म पुद्गल है ऐसा बताने के लिये सूत्रमे पुद्गल शब्द कहा है । इसीसे कितनेक जीवोंकी जो ऐसी मान्यता है कि 'कर्म आत्माका अदृष्ट गुण है' वह दूर हो जाती है ।

४—'सकपायत्वात्'—यहाँ पाचवी विभक्ति लगानेका ऐसा हेतु है कि जीव जैसी तीव्र, मध्यम या मंद कपाय करे उसके अनुसार कर्मोंमे स्वयं स्थिति और अनुभागबंध होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ।

५—जीवकी सकपाय अवस्थामे द्रव्य कर्म निमित्त है । यह ध्यान रहे कि प्रस्तुत कर्मका उदय हो इसलिये जीवको कपाय करना ही पड़े, ऐसा नहीं है । यदि कर्म उपस्थित है तथापि स्वयं यदि जीव स्वाश्रयमे स्थिर रह कर कषायरूपसे न परिणामे तो उन कर्मोंको बाधका निमित्त नहीं कहलाता, परन्तु उन कर्मोंकी निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता है ।

६—जीवके कर्मके साथ जो सयोग सम्बन्ध है वह प्रवाह अनादि से चला आता है किन्तु वह एक ही समय मात्रका है । प्रत्येक समय अपनी योग्यतासे जीव नये नये विकार करता है इसीलिये यह सम्बन्ध चालू रहता है । किन्तु जडकर्म जीवको विकार नहीं कराते । यदि जीव अपनी योग्यता

से विकार करे तो होता है और न करे तो नहीं होता । जैसे अधिक समय से गरम किया हुआ पानी क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार अनादिसे विकार (-अशुद्धता) करता आया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी होनेसे शुद्ध स्वभावके आलवनके बल द्वारा वह दूर हो सकता है । रागादि विकार दूर होनेसे कर्मके साथ का सम्बन्ध भी दूर हो जाता है ।

७—प्रश्न—आत्मा तो अमूर्तिक है, हाथ, पैरसे रहित है और कर्म तो मूर्तिक है तो वह कर्मोंको किस तरह ग्रहण करता है ?

उत्तर:—वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिये यहां ऐसा समझना कि जो 'ग्रहण' करना बतलाया है वह मात्र उपचारसे कहा है । जीव के अनादिसे कर्म पुद्गलके साथ सम्बन्ध है और जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मोंके साथ नवीन कर्म स्कन्धरूप होता है—इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; वास्तवमे जीवके साथ कर्मपुद्गल नहीं बाँधते किंतु पुराने कर्म पुद्गलके साथ नवीन कर्म पुद्गलोका बध होता है, परन्तु जीवमे विकारकी योग्यता है और उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्मपुद्गल स्वयं स्वतः बाँधते हैं इसलिए उपचारसे जीवके कर्म पुद्गलोका ग्रहण कहा है ।

८—जगतमे अनेक प्रकारके बध होते हैं, जैसे गुणगुणीका बंध इत्यादि । इन सब प्रकारके बधसे यह बध भिन्न है, ऐसा बतानेके लिये इस सूत्रमे बधसे पहले 'स' शब्दका प्रयोग किया है ।

'स' शब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुद्गलके गुणगुणी सबध या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप सबध अथवा निमित्त नैमित्तिक सबध समझना । कर्मका बध जीवके समस्त प्रदेशोंसे होता है और बधमे अनतानत परमाणु होने है ।

(अ० ८-सू० २४)

९—यहाँ बध शब्दका अर्थ व्याकरणकी दृष्टिसे नीचे बतलाये हुये चार प्रकारसे समझना —

(१) आत्मा बाँधा सो बध, यह कर्मसाधन है ।

(२) आत्मा स्वयं ही बंधरूप परिणमती है, इसीलिये बंधको कर्त्ता कहा जाता है, यह कर्तृसाधन है ।

(३) पहले बंधकी अपेक्षासे आत्मा बन्धके द्वारा नवीन बंध करता है इसीलिये बंध करणसाधन है ।

(४) बंधनरूप जो क्रिया है सो ही भाव है, ऐसी क्रियारूप भी बंध है यह भावसाधन है ॥ २ ॥

बंधके भेद

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

अर्थः—[तत्] उस बंधके [प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः] प्रकृति-बंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध [विधयः] ये चार भेद हैं ।

टीका

१. प्रकृतिबंध—कर्मोंके स्वभावको प्रकृतिबंध कहते हैं ।

स्थितिबंध—ज्ञानावरणादि कर्म अपने स्वभावरूपसे जितने समय रहे सो स्थितिबंध है ।

अनुभागबंध—ज्ञानावरणादि कर्मोंके रसविशेषको अनुभागबंध कहते हैं ।

प्रदेश बंध—ज्ञानावरणादि कर्मरूपसे होनेवाले पुद्गलस्कन्धोंके परमाणुओंकी जो सख्या है सो प्रदेशबंध है । बंधके उपरोक्त चार प्रकारमेंसे प्रकृतिबंध और प्रदेशबंधमें योग निमित्त है और स्थितिबंध तथा अनुभाग-बंध में कषाय निमित्त है ।

२—यहां जो बंधके भेद वर्णन किये हैं वे पुद्गल कर्मबंधके हैं, अब उन प्रत्येक प्रकारके भेद—उपभेद अनुक्रमसे कहते हैं ॥ ३ ॥

प्रकृतिबंधके मूल भेद

**आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम-
गोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥**

अर्थः—[आद्यो] पहला अर्थात् प्रकृतिबध [ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय इन आठ प्रकारका है ।

टीका

१-ज्ञानावरण—जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञानभावका घात करता है अर्थात् ज्ञान शक्तिको व्यक्त नहीं करता तब आत्माके ज्ञान गुणके घातमे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं ।

दर्शनावरण—जब आत्मा स्वयं अपने दर्शनभावका घात करता है तब आत्माके दर्शनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका निमित्त हो उसे दर्शनावरण कहते हैं ।

वेदनीय—जब आत्मा स्वयं मोहभावके द्वारा आकुलता करता है तब अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप सयोग प्राप्त होनेमे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कहते हैं ।

मोहनीय—जीव अपने स्वरूपको भूलकर अन्यको अपना समझे अथवा स्वरूपाचरणमे असावधानी करता है तब जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कहते हैं ।

आयु—जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तिर्यच, मनुष्य या देव के शरीरमे रुका रहे तब जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे आयुकर्म कहते हैं ।

नाम—जिस शरीरमे जीव हो उस शरीरादिककी रचनामे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं ।

गोत्र—जीवको उच्च या नीच आचरणवाले कुलमे पैदा होने मे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे नामकर्म कहते हैं ।

अंतराय—जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यके विघ्नमे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे अंतरायकर्म कहते हैं ।

२—प्रकृतिबधके इन आठ भेदोमे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह-

नीय और अतराय ये चार घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवके अनुजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमे निमित्त हैं, और वाकीके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार को अघातिया कर्म कहते हैं क्योंकि ये जीवके अनुजीवी गुणों की पर्यायके घातमे निमित्त नहीं किंतु प्रतिजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमे निमित्त हैं ।

वस्तुमे भावस्वरूप गुण अनुजीवी गुण और अभावस्वरूप गुण प्रति-जीवी गुण कहे जाते हैं ।

३—जैसे एक ही समयमे खाया हुआ आहार उदराग्निके सयोगसे रस लोहू आदि भिन्न २ प्रकार से हो जाता है, उसीप्रकार एक ही समयमे ग्रहण किये हुए कर्म जीवके परिणामानुसार ज्ञानावरण इत्यादि अनेक भेद-रूप हो जाता है । यहाँ उदाहरणसे इतना अंतर है कि आहार तो रस रुधिर आदि रूपसे क्रम-क्रमसे होता है परन्तु कर्म तो ज्ञानावरणादिरूपसे एक साथ हो जाते हैं ॥ ४ ॥

प्रकृतिबंधके उत्तर भेद

पंचनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा

यथाक्रमम् ॥ ५ ॥

अर्थ—[यथाक्रमम्] उपरोक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अनुक्रमसे [पंचनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशत् द्वि पंचभेदाः] पाच, नव, दो, अष्टाईस, चार, ब्यालीस, दो और पाच भेद हैं ।

नोट—उन भेदोंके नाम अब आगे के सूत्रोमे अनुक्रमसे बतलाते हैं ॥ ५ ॥

ज्ञानावरणकर्मके ५ भेद

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

अर्थ—[मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्] मतिज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ये ज्ञानावरणकर्मके पाच भेद हैं ।

टीका

प्रश्न—अभव्यजीवके मन पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान की प्राप्ति करने की सामर्थ्य नहीं है, यदि यह सामर्थ्य हो तो अभव्यत्व नहीं कहा जा सकता, इसलिये इन दो ज्ञानकी सामर्थ्यसे रहित उसके इन दो ज्ञानका आवरण कहना सो क्या निरर्थक नहीं है ?

उत्तर—द्रव्यार्थिकनयसे अभव्यजीवके भी इन दोनों ज्ञानकी शक्ति विद्यमान है और पर्यायार्थिकनयसे अभव्यजीव ये दोनों ज्ञानरूप अपने अपराधसे परिणमता नहीं है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति नहीं होती, शक्तिमात्र है किंतु प्रगटरूपसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य अभव्यके नहीं होते । इसलिये शक्तिमेसे व्यक्ति न होने के निमित्तरूप आवरण कर्म होना ही चाहिये, इसीलिये अभव्य जीवके भी मन पर्ययज्ञानावरण तथा केवल-ज्ञानावरण विद्यमान है ।

दर्शनावरण कर्म के ६ भेद

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला-

प्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्ययश्च ॥ ७ ॥

अर्थ—[चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां] चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण [निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्ययश्च] निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृह्य ये नव भेद दर्शनावरण कर्मके हैं ।

टीका

१—छद्मस्थ जीवके दर्शन और ज्ञान क्रमसे होते हैं अर्थात् पहले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है, परन्तु केवली भगवानके दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं क्योंकि दर्शन और ज्ञान दोनोंके बाधक कर्मोंका क्षय एक साथ होता है ।

२—मन पर्ययदर्शन नहीं होता, क्योंकि मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञान-पूर्वक ही होता है, इसीलिये मनःपर्ययदर्शनावरण कर्म नहीं है ।

भाव माननेसे साता वेदनीय कर्मका अभाव भी नहीं होता, वयोंकि दुःखके उपशमनके कारणीभूतः सुद्रव्योके सम्पादनमे सातावेदनीय कर्मका व्यापार होता है ।

ॐ घन, स्त्री, पुत्र इत्यादि बाह्य पदार्थोंके संयोग वियोगमें पूर्वकर्मका उदय (निमित्त) कारण है । इसका आधार —

समयसार—गाथा ८४ की टीका, प्रवचनसार—गाथा १४ की टीका, पचास्तिकाय—गाथा २७, ६७ की टीका, परमात्मप्रकाश—अ. २ गाथा ५७, ६०, तथा पृष्ठ २०-१६८, नियमसार—गाथा १५७ की टीका, पचाध्यायी अध्याय १ गाथा १८१, पचाध्यायी अ. १ गाथा ५८१, अध्याय २ गाथा ५०, ४४०, ४४१, रयणसार गाथा २६, स्वामी-कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा १०, १६, ५६, ५७, ३१६, ३२०, ४२७, ४३२, पद्मनदि पचविंशति पृष्ठ १०१, १०३, १०४, १०६, १०६, ११०, ११६, १२८, १३१, १३८, १४०, १५५, मोक्षमार्ग प्रकाशक गु० अनुवाद पृष्ठ ८, २८, ३०, ४५, ६१, ६२, ६४, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ३०८ इत्यादि अनेक स्थल मे, गोमट्टसार—कर्मकांड पृष्ठ ६०३, श्लोकवार्तिक अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका, अध्याय ६ सूत्र १६, राजवार्तिक अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका अध्याय ६ सूत्र १६ ।

श्रीमदराजचन्द्र (गुजराती द्वितीयावृत्ति) पृष्ठ २३५, ४४३ तथा मोक्षमाला पाठ ३, सत्तास्वरूप पृष्ठ २६, अनगार धर्मावृत्त—पृष्ठ ६०, ७६ ।

श्रीषट्खण्डागम पुस्तक १ पृ० १०५, गोमट्टसार जी० पीठिका पृ० १४, १५, ३७५, गो० क० गा० २ पृ० ३ पृ० ६०२-६०३; गा० ३८०, समयसार गा० १३२ से १३६ की तथा २२४, २२७, २७५, ३२४ से ३२७, जयसेनाचार्यकृत टीका, स० सार गा० २२५ मूल । प० राजमल्लजी स० सार कलश टीका पृ० १६३ से १६६, १७१, १७२, १७५, १७८ १६५ । प्रवचनसार गा० ७२ की जयसेनाचार्य कृत टीका । नियमसार शास्त्रमें कलश २६ । रयणसार गा० २६ । भगवती आराधना पृष्ठ ५४७-८, तथा गाथा १७३१, १७३३, १७३४-५, १७४२, १७४३, १७४८, १७५२ । पद्मनदी पचविंशति प्रथम अ० गा० १८१ १८४ से १६१, १६५-६६, पद्मनदी दान अ० श्लोक २०, ३८, ४४, अनित्य अ० श्लो० ६, ६, १०, ४२ । आत्मानुशासन गा० २१, ३१, ३७, १४८ । सुभाषित रत्नसंदोह गा० ३५६-५७-५६-६०-६६-३७०, ३७२ ॥ महा-पुराण सर्ग० ५ श्लोक १४ से १८, । सर्ग ६ मे श्लोक १६५, २०२-३; सर्ग २८ मे श्लोक २१३ से २२०, पर्व ३७ श्लोक १६० से २००, । सत्तास्वरूप पृ० १७ जैन सि० प्रवेशिका पृ० ३३६-३७ पुण्यकर्म, पापकर्म ।

ऐसी व्यवस्था मानने से सातावेदनीय प्रकृतिको पुद्गलविपाकित्व प्राप्त हो जायगा। ऐसी आशका नहीं करना, क्योंकि दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुये दुःखके अविनाभावी, उपचारमे ही मुख सज्ञाको प्राप्त और जीवसे अभिन्न ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होने मे सूत्रमे सातावेदनीय कर्मको जीवविपाकित्व और मुख हेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि ऐसा कहा जावे कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मको जीवविपाकित्व और पुद्गलविपाकित्व प्राप्त होता है, तो यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव का अस्तित्व अन्यथा नहीं बन सकता, इसीसे इसप्रकारके उपदेशके अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। मुख और दुःखके कारणभूत द्रव्योका संपादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर्म मिलता नहीं। (घवला-टीका पुस्तक ६ पृष्ठ ३५-३६)

मोहनीय कर्मके अट्टाईस भेद बतलाते हैं

दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या-
स्त्रिद्विनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्य-
कषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री-
पुंनपुंसकवेदा अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान
संज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥६॥

अर्थ—[दर्शन चारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याः] दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय इन चार भेदरूप मोहनीयकर्म हैं और इसके भी अनुक्रमसे [त्रिद्विनवषोडशभेदाः] तीन, दो, नव और सोलह भेद हैं। वे इसप्रकार से हैं—[सम्यक्त्व मिथ्यात्वतदुभयानि] सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, और सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय ये दर्शन मोहनीयके तीन भेद हैं, [अकषाय कषायौ] अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय ये दो भेद चारित्र मोहनीय के हैं, [हास्यरत्यरतिशोकभय जुगुप्सा स्त्री पुंनपुंसकवेदाः] हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये अकषायवेदनीय के नव

भेद है, और [अनंतानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान संज्वलनविकल्पाः च] अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलन के भेद से तथा एकशः क्रोध मान माया लोभा] इन प्रत्येकके क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चार प्रकार—ये सोलह भेद कषायवेदनीयके हैं। इसतरह मोहनीय के कुल अट्ठाईस भेद है।

नोट—अकषायवेदनीय और कषायवेदनीयका चारित्रमोहनीयमे समावेश हो जाता है इसीलिये इनको अलग नहीं गिना गया है।

टीका

१—मोहनीयकर्मके मुख्य दो भेद है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। जीवका मिथ्यात्वभाव ही ससारका मूल है इसमे मिथ्यात्व मोहनीयकर्म निमित्त है, यह दर्शन मोहनीयका एक भेद है। दर्शनमोहनीयके तीन भेद है—मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति। इन तीनमे से एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बध होता है। जीवका ऐसा कोई भाव नहीं है कि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीयप्रकृति या सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति बँधे, जीवके प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट होने के कालमे (उपशम कालमे) मिथ्यात्वप्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं, इनमे से एक मिथ्यात्वरूपमे रहता है, एक सम्यक्त्वप्रकृतिरूप से होता है और एक सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिरूपसे होता है। चारित्र मोहनीयके पच्चीस भेद हैं उनके नाम सूत्रमे ही बतलाये हैं। इसप्रकार सब मिलकर मोहनीयकर्मके अट्ठाईस भेद हैं।

२—इस सूत्रमे आये हुये शब्दोका अर्थ जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से देख लेना।

३—यहा हास्यादिक नवको अकषायवेदनीय कहा है, इसे नोकषायवेदनीय भी कहते हैं।

४—अनंतानुबन्धीका अर्थ—अनत=मिथ्यात्व, ससार, अनुबन्धी—जो इनको अनुसरण कर बध को प्राप्त हो। मिथ्यात्वको अनुसरण कर जो कषाय बँधती है उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं। अनतानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभकी व्याख्या निम्नप्रकार है—

(१) जो आत्माके शुद्धस्वरूपकी अरुचि है सो अनन्तानुबधी कोष है ।

(२) 'मे परका कर सकता हूँ' ऐसी मान्यता पूर्वक जो अहकार है सो अनन्तानुबधी मान—अभिमान है ।

(३) अपना स्वाधीन सत्य स्वरूप समझमे नहीं आता ऐसी वक्रतामे समझ गक्तिको छुपाकर आत्माको ठगना सो अनन्तानुबधी माया है ।

(४) पुण्यादि विकारसे और पर से लाभ मानकर अपनी विकारी दशा की वृद्धि करना सो अनन्तानुबधी लोभ है ।

अनन्तानुबधी कषाय आत्माके स्वरूपाचरण चारित्रको रोकती है । शुद्धात्माके अनुभवको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं । इसका प्रारंभ चौथे गुणस्थानसे होता है और चौदहवे गुणस्थानमे इसकी पूर्णता होकर सिद्ध-दशा प्रगट होती है ॥ ६ ॥

अब आयुर्कर्मके चार भेद बतलाते हैं

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

अर्थ—[नारक तैर्यग्योनमानुषदैवानि] नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु ये चार भेद आयुर्कर्मके हैं ॥ १० ॥

नामकर्मके ४२ भेद बतलाते हैं

४   ५   ५   ३   २   ५   ५   ६
गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थान—

६   ८   ५   २   ५   ४
संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूव्याग्निरुलघूपघातपरघाता—

२
तपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येक शरीरत्रससु—
भगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेत—
राणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥

अर्थ—[गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूत्यगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः] गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायोगति ये इक्कीस तथा [प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वर-शुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि] प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशःकीर्ति, ये दश तथा इनसे उलटे दस अर्थात् साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, वादर (-स्थूल) अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, और अयश कीर्ति ये दस [तीर्थकर-त्व च] और तीर्थकरत्व, इस तरह नाम कर्मके कुल ब्यालीस भेद है ।

टीका

सूत्रके जिस शब्दपर जितने अक लिखे हैं वे यह बतलाते हैं कि उस शब्दके उतने उपभेद हैं, उदाहरणार्थ—गति शब्दपर चारका अक लिखा है वह यह बतलाता है कि गतिके चार उपभेद हैं । गति आदि उपभेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुल ६३ भेद होते हैं ।

इस सूत्रमे आये हुए शब्दोका अर्थ श्री जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से देख लेना ॥ ११ ॥

गोत्रकर्मके दो भेद

उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

अर्थः—[उच्चैर्नीचैश्च] उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दो भेद गोत्र कर्मके हैं ॥ १२ ॥

अंतरायकर्मके ५ भेद बतलाते हैं

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

अर्थः—[दानलाभभोगोपभोग वीर्याणाम्] दानातराय, लाभांतराय, भोगांतराय उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय ये पांच भेद अंतराय कर्म के हैं । प्रकृतिवधके उपभेदोका वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ ॥ १३ ॥

अब स्थितिबन्धके भेदोंमें ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं—

**आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपम—
कोटीकोटयः परा स्थितिः ॥ १४ ॥**

अर्थः—[आदितस्तिसृणाम्] आदिसे तीन अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तथा वेदनीय [अन्तरायस्य च] और अन्तराय इन चार कर्मोंकी [परा स्थितिः] उत्कृष्ट स्थिति [त्रिंशत्सागरोपमकोटी कोटयः] तीस कोडाकोडी सागरकी है ।

नोट—(१) इस उत्कृष्ट स्थितिका द्वाघ मिथ्यादृष्टि सज्जी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ही होता है । (२) एक करोडको करोडसे गुणनेसे जो गुणनफल हो वह कोडाकोडी कहलाता है ॥ १४ ॥

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥

अर्थः—[मोहनीयस्य] मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [सप्ततिः] सत्तर कोडाकोडी सागरकी है ।

नोट—यह स्थिति भी मिथ्यादृष्टि सज्जी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ही बँधती है ॥ १५ ॥

नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥

अर्थः—[नामगोत्रयोः] नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [विंशतिः] बीस कोडाकोडी सागरकी है ॥ १६ ॥

आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुपः ॥ १७ ॥

अर्थः—[आयुषः] आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [त्रयस्त्रिंशत्सागरो-
पमाण] तेतीस सागरकी है ॥ १७ ॥

वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

अर्थ—[वेदनीयस्य अपरा] वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति
[द्वादशमुहूर्ताः] बारह मुहूर्त की है ॥ १८ ॥

नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

अर्थ—[नामगोत्रयोः] नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति
[अष्टौ] आठ मुहूर्त की है ॥ १९ ॥

अब शेष ज्ञानावरणादि पांच कर्मोंकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं

शेषाणामंतमुहूर्ता ॥ २० ॥

अर्थ—[शेषाणां] बाकी के अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
मोहनीय, अतराय और आयु इन पांच कर्मोंकी जघन्य स्थिति [अंतमुहूर्ता]
अंतमुहूर्त की है ।

यहाँ स्थितिबधके उपभेदोका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २० ॥

अब अनुभागबधका वर्णन करते हैं, (अनुभागबधको अनुभवबंध भी
कहते हैं)

अनुभवबंधका लक्षण

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

अर्थ—[विपाकः] विविध प्रकारका जो पाक है [अनुभवः]
सो अनुभव है ।

टीका

(१) मोहकर्मका विपाक होनेपर “जीव जिसप्रकारका विकार करे
उसीरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है, इसका इतना ही अर्थ है कि

जीवको विकार करनेमें मोहकर्मका विपाक निमित्त है । कर्मका विपाक कर्ममें होता, जीवमें नहीं होता । जीवको अपने विभावभावका जो अनुभव होता है सो जीवका विपाक-अनुभव है ।

(२) यह सूत्र पुद्गल कर्मके विपाक-अनुभवको बतलाने वाला है । बंध होते समय जीवका जैसा विकारीभाव हो उसके अनुसार पुद्गलकर्ममें अनुभाग बंध होता है और जब यह उदयमें आवे तब यह कहा जाता है कि कर्मका विपाक, अनुभाग या अनुभव हुआ ॥ २१ ॥

अनुभागबंध कर्मके नामानुसार होता है

स यथानाम ॥२२॥

अर्थ—[सः] यह अनुभाग बंध [यथानाम] कर्मोंके नामके अनुसार ही होता है ।

टीका

जिस कर्मका जो नाम है उस कर्ममें वैसा ही अनुभागबन्ध पड़ता है । जैसे कि ज्ञानावरण कर्ममें ऐसा अनुभाग होता है कि 'जब ज्ञान रुके तब निमित्त हो' दर्शनावरण कर्ममें 'जब दर्शन रुके तब निमित्त हो' ऐसा अनुभाग होता है ॥ २२ ॥

अब यह बतलाते हैं कि फल देनेके बाद कर्मोंका क्या होता है

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

अर्थ—[तत च] तीव्र, मध्यम या मन्द फल देनेके बाद [निर्जरा] उन कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है अर्थात् उदयमें आनेके बाद कर्म आत्मासे जुड़े हो जाते हैं ॥

१—आठो कर्म उदय होनेके बाद भुज्ज जाते हैं इनमें कर्मकी निर्जरा के दो भेद हैं—सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ।

(१) सविपाक निर्जरा—आत्माके साथ एक क्षेत्रमें रहे हुए कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर अलग होगये यह सविपाक निर्जरा है ।

(२) अविपाक निर्जरा—उदयकाल प्राप्त होनेसे पहले जो कर्म आत्माके पुरुषार्थके कारण आत्मासे पृथक् होगये यह अविपाक निर्जरा है । इसे सकामनिर्जरा भी कहते हैं ।

२—निर्जराके दूसरी तरहसे भी—दो भेद होते है उनका वर्णन—

(१) अकाम निर्जरा—इसमे बाह्यनिमित्त तो यह है कि इच्छा रहित भूख—प्यास सहन करना और वहा यदि मदकषायरूप भाव हो तो व्यवहारसे पाप की निर्जरा और देवादि पुण्यका बध हो—इसे अकाम निर्जरा कहते है ।

जिस अकाम निर्जरासे जीवकी गति कुछ ऊँची होती है यह प्रतिकूल सयोगके समय जीव मद कषाय करता है उससे होती है किन्तु कर्म जीवको ऊँची गतिमे नही ले जाते ।

(२) सकाम निर्जरा—इसकी व्याख्या ऊपर अविषाक निर्जरा अनुसार समझना, तथा यहा विशेष बात यह है कि जीवके उपादानकी अस्ति प्रथम दिखाकर यह निर्जरामे भी पुरुषार्थका कारणपना दिखाना है ।

३—इस सूत्रमे जो 'च' शब्द है वह नवमे अध्यायके तीसरे सूत्र (तपसा निर्जरा च) के साथ सम्बन्ध कराता है ।

यहां अनुभागबधका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २३ ॥

अब प्रदेशबंधका वर्णन करते हैं

प्रदेशबंधका स्वरूप

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाह-

स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानंतप्रदेशाः ॥ २४ ॥

अर्थः—[नाम प्रत्ययाः] ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियोका कारण,
[सर्वतः] सर्व तरफ से अर्थात् समस्त भावोमे [योग विशेषात्] योग विशेषसे [सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः] सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित
[सर्वात्मप्रदेशेषु] और सर्व आत्मप्रदेशोमे [अनंतानंतप्रदेशाः] जो कर्मपुद्गलके अनन्तानन्त प्रदेश है सो प्रदेशबध है ।

निम्न छह बाते इस सूत्रमे बतलाई है —

(१) सर्व कर्मके ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तर प्रकृतिरूप और उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप होनेका कारण कार्माणवर्गणा है ।

(२) त्रिकालवर्ती समस्त भवो मे (जन्मोमे) मन-वचन-कायके योग के निमित्तसे यह कर्म आते हैं । (३) ये कर्म सूक्ष्म हैं—इन्द्रियगोचर नहीं हैं ।

(४) आत्माके सर्व प्रदेशोके साथ दूध पानीकी तरह एक क्षेत्रमे ये कर्म व्याप्त है ।

(५) आत्माके सर्व प्रदेशोमे अनन्तान्त पुद्गल स्थित होते हैं ।

(६) एक एक आत्माके असंख्य प्रदेश हैं, इस प्रत्येक प्रदेशमे ससारी जीवो के अनन्तान्त पुद्गलस्कन्ध विद्यमान हैं ।

यहा प्रदेशवधका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २४ ॥

इस तरह चार प्रकारके वधका वर्णन किया । अब कर्मप्रकृतियो-मेसे पुण्यप्रकृतिया कितनी हैं और पाप प्रकृति कितनी हैं यह बतलाकर इस अध्यायको पूर्ण करते हैं ।

पुण्य प्रकृतियां बतलाते हैं

सद्वैद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

अर्थ—[सद्वैद्यशुभायुर्नामगोत्राणि] सातावेदनीय, शुभआयु, शुभनाम और शुभगोत्र [पुण्यम्] ये पुण्य प्रकृतिया हैं ।

टीका

१-घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकृतिया है, ये सब पापरूप हैं, अघातिया कर्मोंकी १०१ प्रकृतिया है, उनमे पुण्य और पाप दोनो प्रकार हैं, उनमेसे निम्न ६८ प्रकृतिया पुण्यरूप है—

(१) सातावेदनीय (२) तिर्यंचायु (३) मनुष्यायु (४) देवायु (५) उच्चगोत्र (६) मनुष्यगति (७) मनुष्यगत्यानुपूर्वी (८) देवगति (९) देवगत्यानुपूर्वी (१०) पचेन्द्रिय जाति (११-१५) पाच प्रकारका शरीर (१६-२०) शरीरके पाच प्रकारके बन्धन, (२१-२५) पाच प्रकार का सघात (२६-२८) तीन प्रकार का अगोपाग (२९-४८) स्पर्श, वर्णादिककी बीस प्रकृति (४९) समचतुरस्रसंस्थान (५०) वज्रूर्ध्वभनाराचसहनन, (५१) अगुरुलघु (५२) परघात,

(५३) उच्छ्वास (५४) आतप (५५) उद्योत (५६) प्रशस्त विहायोगति (५७) त्रस (५८) बादर, (५९) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१) स्थिर (६२) शुभ (६३) सुभग (६४) सुस्वर (६५) आदेय (६६) यश कीर्ति (६७) निर्माण और (६८) तीर्थकरत्व । भेद विवक्षासे ये ६८ पुण्यप्रकृति है और अभेद विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृति है, क्योंकि वर्णादिकके १६ भेद, शरीर मे अन्तर्गत ५ बन्धन और ५ सघात इस प्रकार कुल २६ प्रकृतिया घटानेसे ४२ प्रकृतिया रहती है ।

२—पहले ११ वे सूत्रमे नामकर्मकी ४२ प्रकृति बतलाई है उनमे गति, जाति, शरीरादिकके उपभेद नहीं बतलाये, परतु पुण्य प्रकृति और पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नहीं रहते ॥ २५ ॥

अत्र पाप प्रकृतियां बतलाते हैं :—

अतोऽन्यत्पापम् ॥ २६ ॥

अर्थ—[अतः अन्यत्] इन पुण्य प्रकृतियोंसे अन्य अर्थात्-असाता-वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र [पापम्] ये पाप प्रकृतिया है ।

टीका

१—पाप प्रकृतिया १०० है जो निम्नप्रकार है —

४७—घातिया कर्मोंकी सर्व प्रकृतिया, ४८—नीच गोत्र, ४९—असाता-वेदनीय, ५०—नरकायु, [नामकर्मकी ५०] १—नरकगति २—नरकगत्या-नुपूर्वी, ३—तिर्य्यचगति, ४—तिर्य्यचगत्यानुपूर्वी, ५—८—एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तक चार जाति, ९ से १३—पाच सस्थान, (१४-१८) पाचसहनन, १९-३८—वर्णादिक २० प्रकार ३९—उपघात, (४०) अप्रशस्त विहायोगति, ४१—स्थावर, ४२—सूक्ष्म, ४३—अपर्याप्ति, ४४—साधारण, ४५—अस्थिर ४६—अशुभ, ४७—दुर्भग, ४८—दु स्वर, ४९—अनादेय और ५०—अयश कीर्ति । भेद विवक्षासे ये सब १०० पापप्रकृतिया है और अभेद विवक्षा से ८४ हैं, क्योंकि वर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे ८४ रहते हैं । इनमे से भी सम्यक्

मिथ्यात्वप्रकृति तथा सम्यक्त्व मोहनीयप्रकृति इन दो प्रकृतियोंका वध नहीं होता अतः इन दो को कम करनेमें भेदविवक्षा से ६८ और अभेद विवक्षासे ८२ पापप्रकृतियोंका वध होता है, परन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता तथा उदय होता है इसीलिये सत्ता और उदय तो भेदविवक्षासे १०० तथा अभेद विवक्षासे ८४ प्रकृतियोंका होता है ।

२—वर्णादिक चार अथवा उनके भेद गिने जायें तो २० प्रकृतियाँ हैं, ये पुण्यरूप भी हैं और पापरूप भी है इसीलिये ये पुण्य और पाप दोनों में गिनी जाती हैं ।

३—इस सूत्रमें आये हुये शब्दोंका अर्थ श्री जैनसिद्धान्त प्रवेशिका में से देख लेना ।

उपसंहार

इस अध्यायमें बन्धतत्त्वका वर्णन है, पहले सूत्रमें मिथ्यात्वादि पाच विकारी परिणामोंको बन्धके कारणरूपसे बताया है, इनमें पहला मिथ्यादर्शन बतलाया है क्योंकि इन पाच कारणोंमें ससारका मूल मिथ्यादर्शन है । ये पाचों प्रकारके जीवके विकारी परिणामोंका निमित्त पाकर आत्माके एक एक प्रदेशमें अनतान्त कार्माणवर्गरूप पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावगाहरूपसे बन्धते हैं, यह द्रव्यबन्ध है ।

२—बन्धके चार प्रकार वर्णन किये हैं । इनमें ऐसा भी बतलाया है कि कर्मवध जीवके साथ कितने समय तक रहकर फिर उसका वियोग होता है । प्रकृतिवधमें मुख्य आठ भेद होते हैं, इनमें से एक मोहनीय प्रकृति ही नवीन कर्म बन्धमें निमित्त है ।

३—वर्तमान गोचर जो देश हैं, उनमें कोई भी स्थानमें ऐसा स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंगसे या न्यायपद्धतिसे जीवके विकारी भावोंका तथा उसके निमित्त से होनेवाले पुद्गलवधके प्रकारोंका स्वरूप, और जीवके शुद्ध भावों का स्वरूप जैनदर्शनके सिवाय दूसरे किसी दर्शनमें नहीं कहा गया और इस प्रकारका नवतत्त्वके स्वरूपका सत्य कथन सर्वज्ञ वीतरागके विना हो

हो ही नहीं सकता । इसलिये जैनदर्शनकी अन्य किसी भी दर्शनके साथ समानता मानना सो विनय मिथ्यात्व है ।

४—मिथ्यात्वके सम्बन्धमे पहले सूत्रमे जो विवेचन किया गया है वह यथार्थ समझना ।

५—बन्धतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमे रखने योग्य है कि शुभ तथा अशुभ दोनो ही भाव बन्धके कारण है इसलिये उनमे फर्क नहीं है अर्थात् दोनो बुरे हैं । जिस अशुभ भावके द्वारा नरकादिरूप पापबन्ध हो उसे तो जीव बुरा जानता है, किंतु जिस शुभभावके द्वारा देवादिरूप पुण्यबन्ध हो उसे यह भला जानता है, इस तरह दुःखसामग्रीमे (पापबन्धके फलमे) द्वेष और सुख सामग्रीमे (पुण्यबन्धके फलमे) राग हुआ, इसलिये पुण्य अच्छा और पाप खराब है, यदि ऐसा माने तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग द्वेष करने योग्य है, और जैसे इस पर्याय सम्बन्धी राग द्वेष करनेकी श्रद्धा हुई वैसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख दुःख सामग्रीमे राग द्वेष करने योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई । अशुद्ध (शुभ-अशुभ) भावोंके द्वारा जो कर्म बन्ध हो उसमे अमुक अच्छा और अमुक बुरा ऐसा भेद मानना ही मिथ्या श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धासे बन्धतत्त्वका सत्य श्रद्धान नहीं होता । शुभ या अशुभ दोनो बन्धभाव हैं, इन दोनोसे घातिकर्मोंका बन्ध तो निरन्तर होता है, सब घातियाकर्म पापरूप ही है और यही आत्मगुणके घातनेमे निमित्त है । तो फिर शुभभावसे जो बन्ध हो उसे अच्छा क्यों कहा है ? (मो० प्र०)

६—यहाँ यह बतलाते हैं कि जीवके एक समयके विकारीभावमे सान'कर्मके बन्धमे और किसी समय आठो प्रकारके कर्मके बन्धमे निमित्त होनेकी योग्यता किस तरह होती है—

(१) जीव अपने स्वरूपकी असावधानी रखता है, यह मोह कर्म के बन्धका निमित्त होता है ।

(२) स्वरूपकी असावधानी होनेसे जीव उस समय अपना ज्ञान अपनी ओर न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव—ज्ञानावरण कर्म के बन्धका निमित्त होता है ।

(३) उसी समय स्वरूपकी असावधानीको लेकर अपना (निजका) दर्शन अपनी तरफ न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव-दर्शनावरण कर्मके बन्धका निमित्त होता है ।

(४) उसी समयमे स्वरूपकी असावधानी होनेमे अपना वीर्य अपनी तरफ नही मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव-अन्तरायकर्मके बन्ध का निमित्त होता है ।

(५) परकी ओरके भुकावसे परका संयोग होता है, इसीलिये इस समयका (स्वरूपकी असावधानीके समयका) भाव-शरीर इत्यादि नाम-कर्म के बन्धका निमित्त होता है ।

(६) जहाँ शरीर हो वहाँ ऊँच-नीच आचारवाने कुलमे उत्पत्ति होती है, इसीलिये इसीसमयका रागभाव-गोत्रकर्मके बन्धका निमित्त होता है ।

(७) जहा शरीर होता है वहा वाहरकी अनुकूलता प्रतिकूलता, रोगनिरोग आदि होते हैं, इसीलिये इस समयका रागभाव-वेदनीयकर्मके बन्धका निमित्त होता है ।

अज्ञान दशामे ये सात कर्म तो प्रति समय बँधा ही करते है, सम्यक् दर्शन होनेके बाद क्रम क्रमसे जिस जिस प्रकार स्वसन्मुखताके बलसे चारित्र्य की असावधानी दूर होती है उसी उसी प्रकार जीवमे शुद्धदशा-अविकारी-दशा बढ़ती जाती है और यह अविकारी (निर्मल) भाव पुद्गल कर्मके बंध मे निमित्त नही होता इसीलिये उतने अशमे बन्धन दूर होता है ।

(८) शरीर यह सयोगी वस्तु है, इसीलिये जहाँ यह सयोग हो वहा वियोग भी होता ही है, अर्थात् शरीरकी स्थिति अमुक कालकी होती है । वर्तमान भवमे जिस भवके योग्य भाव जीवने किये हो वैसी आयुका बन्ध नवीन शरीरके लिये होता है ।

७—द्रव्यबन्ध जो पाच कारण है इनमे मिथ्यात्व मुख्य है और इस कर्मबन्धका अभाव करनेके लिये सबसे पहला कारण सम्यग्दर्शन ही है । सम्यग्दर्शन होनेसे ही मिथ्यादर्शनका अभाव होता है और उसके बाद ही स्वरूपके आलवनके अनुसार क्रम क्रमसे अविरति आदिका अभाव होता है । इस प्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके आठवें अध्यायकी गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र अध्याय नवमाँ

भूमिका

१—इस अध्यायमे सवर और निर्जरातत्त्वका वर्णन है। यह मोक्ष-शास्त्र है इसलिये सबसे पहले मोक्षका उपाय बतलाया है कि जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता है सो मोक्षमार्ग है। फिर सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा और सात तत्त्वोके नाम बतलाये, इसके बाद अनुक्रमसे इन तत्त्वोका वर्णन किया है, इनमेसे जीव, अजीव, आस्रव और बध इन चार तत्त्वोका वर्णन इस आठवे अध्याय तक किया। अब इस नवमे अध्यायमे सवर और निर्जरातत्त्व इन दोनो तत्त्वोका वर्णन है और इसके बाद अन्तिम अध्यायमे मोक्षतत्त्वका वर्णन करके आचार्यदेवने यह शास्त्र पूर्ण किया है।

२—अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके यथार्थ सवर और निर्जरातत्त्व कभी प्रगट नही हुए, इसीलिये उसके यह ससाररूप विकारी भाव बना रहा है और प्रति समय अनत दुःख पाता है। इसका मूल कारण मिथ्यात्व ही है। धर्मका प्रारम्भ सवरसे होता है और सम्यग्दर्शन ही प्रथम संवर है, इसीलिये धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है। सवरका अर्थ जीवके विकारीभावको रोकना है। सम्यग्दर्शन प्रगट करनेपर मिथ्यात्व आदि भाव रुकता है इसीलिये सबसे पहले मिथ्यात्व भावका सवर होता है।

३—संवरका स्वरूप

(१) 'सवर' शब्दका अर्थ 'रोकना' होता है। छट्ठे—सातवें अध्यायमे बतलाये हुये आस्रवको रोकना सो सवर है। जब जीव आस्रव भावको रोके तब जीवमे किसी भावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये। जिस भावका उत्पाद होने पर आस्रव भाव रुके वह सवरभाव है। संवरका अर्थ विचारनेसे इसमे निम्न भाव मालूम होते हैं—

१-आस्रवके रोकनेपर आत्मामे जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है वह शुद्धोपयोग है, इसीलिये उत्पादकी अपेक्षासे सवरका अर्थ शुद्धोपयोग होता है। उपयोग स्वरूप शुद्धात्मामे उपयोगका रहना-स्थिर होना सो संवर है। (देखो समयसार गाथा १८१)

२-उपयोग स्वरूप शुद्धात्मामे जब जीवका उपयोग रहता है तब नवीन विकारो पर्याय (-आस्रव) रुकता है अर्थात् पुण्य-पापके भाव रुकते हैं। इस अपेक्षा से सवरका अर्थ 'जीव के नवीन पुण्य-पापके भाव को रोकना' होता है।

३-ऊपर बतलाये हुये निर्मल भाव प्रगट होनेमे आत्माकी साथ एक क्षेत्रावगाहरूपमे आनेवाले नवीन कर्म रुकते हैं इसीलिये कर्मकी अपेक्षासे सवरका अर्थ होता है 'नवीन कर्मके आस्रवका रुकना।'

(२) उपरोक्ततीनो अर्थ नयकी अपेक्षामे किये गये हैं वे इसप्रकार हैं-१-प्रथम अर्थ आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट करना बतलाता है, इसीलिये पर्यायकी अपेक्षासे यह कथन शुद्ध निश्चयनयका है। २ दूसरा अर्थ यह बतलाता है कि आत्मामे कौन पर्याय रुकी, इसीलिये यह कथन व्यवहारनयका है और ३-अर्थ इसका ज्ञान कराता है कि जीवकी इस पर्यायके समय पर वस्तु की कैसी स्थिति होती है, इसीलिये यह कथन असदभूतव्यवहार नयका है। इसे असदभूत कहनेका कारण यह है कि आत्मा जड कर्मका कुछ कर नहीं सकता किन्तु आत्माके इस प्रकारके शुद्ध भावको और नवीन कर्मके आस्रवके रुकजानेको मात्र निमित्तनैमित्तिकसवध है।

(३) ये तीनो व्याख्याये नयकी अपेक्षा से है, अतः इस प्रत्येक व्याख्यामे वाकीकी दो व्याख्याये गभितरूपसे अतर्भूत होती है, क्योंकि नयापेक्षा के कथनमे एककी मुख्यता और दूसरेकी गौणता होती है। जो कथन मुख्यता से किया हो उसे इस शास्त्रके पांचवे अध्यायके ३२ वे सूत्रमे 'अर्पित' कहा गया है। और जिस कथनको गौण रखा गया हो उसे 'अनर्पित' कहा गया है। अर्पित और अनर्पित इन दोनों कथनोंको एकत्रित करनेसे जो अर्थ हो वह पूर्ण (प्रमाण) अर्थ है, इसीलिये यह व्याख्या सर्वांग है। अर्पित कथनमे यदि अनर्पित की गौणता रखी गई हो तो यह

नय कथन है । सर्वांग व्याख्या रूप कथन किसी पहलूको गौण न रख सभी पहलुओंको एक साथ बतलाता है । शास्त्रमे नयदृष्टिसे व्याख्या की हो या प्रमाण दृष्टिसे व्याख्या की हो किन्तु वहाँ सम्यक् अनेकान्तके स्वरूपको समझकर अनेकांत स्वरूपसे जो व्याख्या हो उसके अनुसार समझना ।

(४) सवरकी सर्वांग व्याख्या श्री समयसारजी गाथा १८७ से १८९ तक निम्न प्रकार दी गई है —

“आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य-पापरूप शुभाशुभ योगोसे रोककर दर्शनज्ञानमे स्थित होता हुवा और अन्य वस्तुकी इच्छासे विरक्त (-निवृत्त) हुआ जो आत्मा, सर्व सगसे रहित होता हुआ निजात्माको आत्माके द्वारा ध्याता है, कर्म और नोकर्मको नहीं ध्याता । चेतयिता होने से एकत्व का ही चिंतवन करता है, विचारता है—अनुभव करता है । यह आत्मा, आत्माका ध्याना, दर्शनज्ञानमय और अनन्यमय हुवा सता अल्पकाल मे ही कर्मसे रहित आत्माको प्राप्त करता है ।”

इस व्याख्यामे सम्पूर्ण कथन है अत यह कथन अनेकांतदृष्टिसे है, इसलिये किसी शास्त्रमे नयकी अपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्त्रमे अनेकांतकी अपेक्षासे सर्वांग व्याख्या की हो तो वहा विरोध न समझकर ऐसा समझना कि दोनोंमे समान रूपसे व्याख्या की है ।

(५) श्री समयसार कलश १२५ मे सवरका स्वरूप निम्न प्रकार कहा है —

१—आस्रवका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे सवरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति ।

२—पररूपसे भिन्न अपने सम्यक् स्वरूपमे निश्चलरूपसे प्रकाशमान, चिन्मय, उज्ज्वल और निजरसके भारवाली ज्योतिका प्रगट होना ।

(इस वर्णनमे आत्माकी शुद्ध पर्याय और आस्रवका निरोध इस तरह आत्माके दोनों पहलू आजाते है ।)

(६) श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय की गाथा २०५ में वारह अनुप्रेक्षाओं के नाम कहे हैं उनमें एक सवर अनुप्रेक्षा है, वहा पंडित उग्रसेन कृत टीका पृष्ठ २१८ में 'सवर' का अर्थ निम्न प्रकार किया है—

जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना,
तिन ही विधि आवत रोके, सवर लहि मुख अवलोके

अर्थ—जिन जीवोंने अपने भावको पुण्य-पापरूप नहीं किया और आत्म अनुभव में अपने ज्ञानको लगाया है उन जीवोंने आते हुए कर्मोंको रोका है और वे सवरकी प्राप्तिरूप सुखको देखते हैं ।

(इस व्याख्यामें ऊपर कहे हुए तीनो पहलू आ जाते हैं, इसीलिये अनेकातकी अपेक्षासे यह सर्वांग व्याख्या है ।

(७) श्री जयसेनाचार्यने पचास्तिकाय गाथा १४२ की टीकामें सवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है—

अत्र शुभाशुभसवर समर्थ शुद्धोपयोगो भाव सवर,
भावसवराधारेण नवतरकर्मनिरोधो द्रव्यसवर इति तात्पर्यार्थ ॥

अर्थ—यहा शुभाशुभभावको रोकनेमें समर्थ जो शुद्धोपयोग है सो भावसवर है, भावसवरके आधारसे नवीन कर्मका निरोध होना सो द्रव्यसवर है । यह तात्पर्यार्थ है ।' (रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला पचास्तिकाय पृष्ठ २०७)

(सवरकी यह व्याख्या अनेकातकी अपेक्षासे है, इसमें पहले तीनो अर्थ आ जाते हैं ।)

(८) श्री अमृतचन्द्राचार्यने पचास्तिकाय गाथा १४४ की टीकामें सवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है—

'शुभाशुभपरिणामनिरोध सवर शुद्धोपयोग अर्थात् शुभाशुभ परिणाम के निरोधरूप जो सवर है सो शुद्धोपयोग है ।' (पृष्ठ २०८)

(सवरकी यह व्याख्या अनेकातकी अपेक्षासे है, इसमें पहले दोनो अर्थ आ जाते हैं ।)

(६) प्रश्न—इस अध्यायके पहले सूत्रमे सवरकी व्याख्या 'आस्रव निरोध सवर.' की है, किन्तु सर्वांग व्याख्या नहीं की, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इस शास्त्रमे वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी अपेक्षासे बहुत ही थोड़े मे दिया गया है । पुनश्च इस अध्यायका वर्णन मुख्यरूपसे पर्यायार्थिक नय से होनेसे 'आस्रव निरोध सवर' ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्षासे की है और इसमे द्रव्यार्थिक नयका कथन गौण है ।

(१०) पाचवे अध्यायके ३२ वे सूत्रकी टीकामे जैन शास्त्रोके अर्थ करने की पद्धति बतलाई है । इसी पद्धतिके अनुसार इस अध्यायके पहले सूत्रका अर्थ करनेसे श्री समयसार, श्री पचास्तिकाय आदि शास्त्रोमे सवर का जो अर्थ किया है वही अर्थ यहाँ भी किया है ऐसा समझना ।

४—ध्यानमें रखने योग्य बातें

(१) पहले अध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे हैं उनमे संवर और निर्जरा ये दो तत्त्व मोक्षमार्गरूप हैं । पहले अध्यायके प्रथम सूत्रमें मोक्षमार्गकी व्याख्या 'सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग.' इस तरह की है, यह व्याख्या जीवमे मोक्षमार्ग प्रगट होनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय कैसी होती है यह बतलाती है । और इस अध्यायके पहले सूत्रमे 'आस्रव निरोध सवर' ऐसा कहकर मोक्षमार्गरूप शुद्ध पर्याय होनेसे यह बतलाया है कि शुद्ध पर्याय होनेसे अशुद्ध पर्याय तथा नवीन कर्म रुकते हैं ।

(२) इसतरह इन दोनो सूत्रोमे (अध्याय १ सूत्र १ तथा अध्याय ६ सूत्र १ मे) बतलाई हुई मोक्षमार्गकी व्याख्या साथ लेनेसे इस शास्त्रमे सर्वांग कथन आ जाता है । श्री समयसार, पचास्तिकाय आदि शास्त्रोमे मुख्यरूपसे द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे कथन है, इसमें सवरकी जो व्याख्या दी गई है वही व्याख्या पर्यायार्थिकनयसे इस शास्त्रमे पृथक् शब्दोमे दी है ।

(३) शुद्धोपयोगका अर्थ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र होता है ।

(४) सवर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई और शुद्धि बढी वही निर्जरा है इसीलिये 'शुद्धोपयोग' या 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र' कहनेसे ही इसमें निर्जरा आ जाती है ।

(५) सवर तथा निर्जरा दोनों एक ही समयमें होते हैं, क्योंकि जिस समय शुद्धपर्याय (शुद्ध परिणति) प्रगट हो उसी समय नवीन अशुद्धपर्याय (शुभाशुभ परिणति) रुकती है सो संवर है और इसी समय आशिक अशुद्धि दूर हो शुद्धता बढे सो निर्जरा है।

(६) इस अध्यायके पहले सूत्रमें सवरकी व्याख्या करनेके बाद दूसरे सूत्रमें इसके छह भेद कहे हैं। इन भेदोंमें ममिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र्य ये पांच भेद भाववाचक (अस्तिसूचक) हैं और छठ्ठा भेद गुप्ति है सो अभाववाचक (नास्तिसूचक) है। पहले सूत्रमें सवरकी व्याख्या नय की अपेक्षासे निरोधवाचक की है, इसीलिये यह व्याख्या गौणरूपसे यह बतलाती है कि 'सवर होनेसे कैसा भाव हुआ' और मुख्यरूपसे यह बतलाती है कि—'कैसा भाव रुका।'।

(७) 'आत्मव निरोध सवर' इस सूत्रमें निरोध शब्द यद्यपि अभाववाचक है तथापि यह शून्यवाचक नहीं है, अन्य प्रकारके स्वभावपने का इसमें सामर्थ्य होनेसे, यद्यपि आत्मवका निरोध होता है तथापि आत्मा संवृत स्वभावरूप होता है, यह एक तरहकी आत्माकी शुद्धपर्याय है। सवरसे आत्मवका निरोध होता है इस कारण आत्मव बधका कारण होनेसे सवर होनेपर बधका भी निरोध होता है। (देखो श्लोकवार्तिक सस्कृत टीका, इस सूत्रके नीचेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६)

(८) श्री समयसारजी की १८६ वीं गाथामें कहा है कि—'शुद्ध आत्माको जानता-अनुभव करनेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है और अशुद्ध आत्माको जानने अनुभव करनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है।'।

— इसमें शुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो सवर है और अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होना सो आत्मव-बन्ध है।

(९) समयसार नाटक की उत्थानिकामें २३ वें पृष्ठमें संवर की व्याख्या निम्नप्रकार की है:—

जो उपयोग स्वरूप धरि, वरते जोग विरक्त,
रोके आवत करम को, सो है सवर तत्त ॥ ३१ ॥

अर्थ—आत्माका जो भाव ज्ञानदर्शन रूप उपयोगको प्राप्तकर
(शुभाशुभ) योगोकी क्रियासे विरक्त होता है और नवीन कर्मके आस्रव
को रोकता है सो संवर तत्त्व है ।

५ —निर्जराका स्वरूप

उपरोक्त ६ बातोमे निर्जरा सम्बन्धी कुछ विवरण आगया है ।
सवर पूर्वक जो निर्जरा है सो मोक्षमार्ग है, इसीलिये इस निर्जराकी व्याख्या
जानना आवश्यक है ।

(१) श्री पचास्तिकायकी १४४ गाथामे निर्जराकी व्याख्या निम्न
प्रकार है —

सवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्टदेबहुविहेहि ।

कम्माण णिज्जरण बहुगाण कुणदि सो णियद ॥

अर्थ—शुभाशुभ परिणाम निरोधरूप सवर और शुद्धोपयोगरूप
योगोसे सयुक्त ऐसा जो भेदविज्ञानी जीव अनेक प्रकारके अन्तरग-बहिरग-
तपो द्वारा उपाय करता है सो निश्चयसे अनेक प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा
करता है ।

इस व्याख्यामे ऐसा कहा है कि 'कर्मोंकी निर्जरा होती है' और
इसमे यह गर्भित रखा है कि इस समय आत्माकी शुद्ध पर्याय कैसी होती
है, इस गाथाकी टीका करते हुये श्री अमृतचन्द्राचार्यने कहा है कि —

‘ स खलु बहूना कर्मणा निर्जरण करोति । तदत्रकर्मवीर्यं शातन-
समर्थो बहिरगातरग तपोभिर्बृंहित शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा ।’

अर्थ—यह जीव वास्तवमे अनेक कर्मोंकी निर्जरा करता है इसी-
लिये यह सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मोंकी शक्तियोंको नष्ट करनेमे समर्थ
बहिरग-अन्तरग तपोसे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो शुद्धोपयोग है सो भाव-
निर्जरा है । (देखो पचास्तिकाय पृष्ठ २०६)

(२) श्री समयसार गाथा २०६ मे निर्जराका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है ।

‘एदह्मि रदो णिच्च सतुट्ठो होहि णिच्चमेदह्मि ।

एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोवख ॥ २०६ ॥

अर्थ—हे भग्य प्राणी । तू इसमे (ज्ञानमे) नित्य रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, इसीमे नित्य सन्तुष्ट हो और इसमे तृप्त हो, ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख होगा ।

इस गाथामे यह बतलाया है कि निर्जरा होनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय कैसी होती है ।

(३) सवरके साथ अविनाभावरूपसे निर्जरा होती है । निर्जराके आठ आचार (अग, लक्षण) हैं, इसमे उपवृंहण और प्रभावना ये दो आचार शुद्धि की वृद्धि बतलाते हैं । इस सम्बन्धमे श्री समयसार गाथा २३३ की टीकामे निम्नप्रकार बतलाया है ।

‘क्योकि सम्यग्दृष्टि, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावमयपनेके कारण समस्त आत्मशक्तियोंकी वृद्धि करनेवाला होनेके कारण, उपवृहक अर्थात् आत्म शक्तिका बढ़ानेवाला है, इसीलिये उसके जीवकी शक्तिकी दुर्बलतासे (अर्थात् मदतासे) होनेवाला बन्ध नहीं होता परन्तु निर्जरा ही है ।’

(४) और फिर गाथा २३६ की टीका तथा भावार्थमे कहा है—

टीका—क्योकि सम्यग्दृष्टि, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावमयपने को लेकर ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे—विकसित करनेसे, फैलाने से प्रभाव उत्पन्न करता है अतः प्रभावना करने वाला है इसीलिये इसके ज्ञान की प्रभावनाके अप्रकर्षमे (अर्थात् ज्ञानकी प्रभावनाकी वृद्धि न होने से) होनेवाला बन्ध नहीं होता परन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना आदि, इसलिए जो निरन्तर अभ्याससे अपने ज्ञानको प्रगट करता है—बढ़ाता है उसके प्रभावना अग होता है । और उसके अप्रभावना कृत कर्मोंका बधन नहीं है, कर्म रसदेकर खिर जाता है—भड जाता है इसीलिये निर्जरा ही है ।

(५) इस प्रकार अनेकात दृष्टिमे स्पष्टरूपसे सर्वांग व्याख्या कही जाती है । जहा व्यवहारनयसे व्याख्या की जाय वहा निर्जराका ऐसा अर्थ होता है —‘आशिकरूपसे विकारकी हानि और पुराने कर्मोंका खिर जाना, किन्तु इसमे ‘जो शुद्धिकी वृद्धि है सो निर्जरा है’ ऐसा गर्भित रूपसे अर्थ कहा है ।

(६) अष्टपाहुडमे भावप्राभृतकी ११४ वी गाथाके भावार्थमे सवर, निर्जरा तथा मोक्षकी व्याख्या निम्न प्रकार की है—

‘पाचवा सवर तत्त्व है । राग-द्वेष—मोहरूप जीवके विभावका न होना और दर्शन ज्ञानरूप चेतना भावका स्थिर होना सो सवर है, यह जीवका निज भाव है और इससे पुद्गल कर्म जनित भ्रमण दूर होता है । इस तरह इन तत्त्वोंकी भावनामे आत्मतत्त्वकी भावना प्रधान है, इससे कर्मकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है । अनुक्रमसे आत्माके भाव शुद्ध होना सो निर्जरा तत्त्व है और सर्वकर्मका अभाव होना सो मोक्ष तत्त्व है ।’

६—इस तरह सवर तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है और निर्जरा तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्यायकी वृद्धि होती है । इस शुद्ध पर्याय को एक शब्दसे ‘शुद्धोपयोग’ कहते हैं, दो शब्दोंसे कहना हो तो सवर और निर्जरा कहते हैं और तीन शब्दोंसे कहना हो तो ‘सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र’ कहते हैं । सवर और निर्जरामे आशिक शुद्ध पर्याय होती है ऐसा समझना ।

इस शास्त्रमे जहा जहा सवर और निर्जराका कथन हो वहा वहाँ ऐसा समझना कि आत्माकी पर्याय जिस अशमे शुद्ध होती है वह सवर—निर्जरा है । जो विकल्प राग या शुभभाव है वह सवर-निर्जरा नहीं । परन्तु इसका निरोध होना और आशिक अशुद्धिका खिर जाना—भड जाना सो सवर—निर्जरा है ।

७—अज्ञानी जीवने अनादिसे मोक्षका बीजरूप सवर—निर्जराभाव कभी प्रगट नहीं किया और इसका यथार्थ स्वरूप भी नहीं समझा । सवर—निर्जरा स्वयं धर्म है, इनका स्वरूप समझे बिना धर्म कैसे हो सकता है ?

इसलिये मुमुक्षु जीवोको इसका स्वरूप समझना आवश्यक है, आचार्यदेव इस अध्यायमे इसका वर्णन थोड़ेमे करते है इसमे पहले सवरका स्वरूप वर्णन करते है ।

संवरका लक्षण

आस्रव निरोधः संवरः ॥ १ ॥

अर्थ—[आस्रव निरोधः] आस्रवका रोकना सो [संवरः] सवर है अर्थात् आत्मामे जिन कारणोसे कर्मोका आस्रव होता है उन कारणोको दूर करनेसे कर्मोका आना रुक जाता है उमे सवर कहते हैं ।

टीका

१—सवरके दो भेद है—भावसवर और द्रव्यसंवर । इन दोनो की व्याख्या भूमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपभेदमे दी है ।

२—सवर धर्म है, जीव जब सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तब सवर का प्रारम्भ होता है, सम्यग्दर्शनके बिना कभी भी यथार्थ संवर नहीं होता । सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोका स्वरूप यथार्थरूपसे और विपरीत अभिप्राय रहित जानना चाहिये ।

३—सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद जीवके आशिक वीतरागभाव और आशिक सरागभाव होता है, वहा ऐसा समझना कि वीतरागभावके द्वारा सवर होता है और सरागभावके द्वारा वध होता है ।

४—बहुतसे जीव अहिंसा आदि शुभास्रवको सवर मानते हैं किन्तु यह भूल है । शुभास्रवसे तो पुण्यवध होता है । जिस भाव द्वारा वध हो उसी भावके द्वारा सवर नहीं होता ।

५—आत्माके जितने अंशमे सम्यग्दर्शन है उतने अंशमे सवर है और वध नहीं, किन्तु जितने अंशमे राग है उतने अंशमे वध है, जितने अंशमे सम्यग्ज्ञान है उतने अंशमे संवर है, वध नहीं किन्तु जितने अंशमे राग है उतने अंशमें बन्ध है तथा जितने अंशमे सम्यक्चारित्र्य है उतने अंशमे

संवर है बन्ध नहीं, किन्तु जितने अशमे राग है उतने अशमे बन्ध है—
(देखो पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा २१२ से २१४)

६-प्रश्न—सम्यग्दर्शन सवर है और बन्धका कारण नहीं तो फिर अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्यक्त्वको भी देवायुकर्मके आस्रवका कारण क्यों कहा ? तथा अध्याय ६ सूत्र २४ में दर्शन विशुद्धिसे तीर्थकर कर्मका आस्रव होता है ऐसा क्यों कहा ?

उत्तर—तीर्थकर नाम कर्मका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवे गुणस्थान के छठे भाग पर्यंत होता है और तीनप्रकारके सम्यक्त्वकी भूमिकामे यह बन्ध होता है । वास्तवमें (भूतार्थनयसे—निश्चयनयसे) सम्यग्दर्शन स्वयं कभी भी बन्धका कारण नहीं है, किन्तु इस भूमिकामे रहे हुए रागसे ही बन्ध होता है । तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण भी सम्यग्दर्शन स्वयं नहीं, परन्तु सम्यग्दर्शनकी भूमिकामे रहा हुआ राग बन्धका कारण है । जहां सम्यग्दर्शनको आस्रव या वधका कारण कहा हो वहां मात्र उपचारसे (व्यवहार) कथन है ऐसा समझना, इसे अभूतार्थनयका कथन भी कहते हैं । सम्यग्ज्ञानके द्वारा नयविभागके स्वरूपको यथार्थ जानने वाला ही इस कथनके आशयको अविरुद्धरूपसे समझता है ।

प्रश्नमें जिस सूत्रका आधार दिया गया है उन सूत्रोंकी टीकामें भी खुलासा किया है कि सम्यग्दर्शन स्वयं बन्धका कारण नहीं है ।

७—निश्चय सम्यग्दृष्टि जीव के चारित्र्य अपेक्षा दो प्रकार है—सरागी और वीतरागी । उनमेंसे सराग-सम्यग्दृष्टि जीव राग सहित है अतः रागके कारण उनके कर्म प्रकृतियोंका आस्रव होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इन जीवोंके सरागसम्यक्त्व है, परन्तु यहां ऐसा समझना कि जो राग है वह सम्यक्त्व का दोष नहीं किन्तु चारित्र्यका दोष है । जिन सम्यग्दृष्टि जीवोंके निर्दोष चारित्र्य है उनके वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है वास्तव में ये दो जीवों के सम्यग्दर्शनमें भेद नहीं किन्तु चारित्र्य के भेदकी अपेक्षासे ये दो भेद हैं । जो सम्यग्दृष्टि जीव चारित्र्यके दोष सहित हैं उनके सराग सम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके निर्दोष चारित्र्य है उनके वीतराग सम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है । इसतरह चारि-

नकी मरणात्ता या निर्दोषताकी अपेक्षाने ये भेद है । सम्यग्दर्शन स्वयं मवर
 १ और वह तो शुद्ध भाव ही है, उन्नीलिये यह आसृव या बंधका कारण
 नहीं है ।

संवरके कारण

न गुप्तिमिमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥२॥

अर्थ—[गुप्तिमिमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः] तीन गुप्ति,
 पाच निमिति, इन धर्म, चारह धनुप्रेक्षा, बावीस परीषहजय और पाच
 चारित्र इन छह कारणोंसे [न.] मवर होता है ।

टीका

१—जिस जीवने सम्यग्दर्शन होता है उसके ही संवरके ये छह
 कारण होने से, मिथ्यादृष्टिके इन छह कारणोंमेंसे एक भी यथार्थ नहीं
 होता । सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने तथा माधुके ये छह कारण यथासम्भव होते हैं
 (देखो पुरातन मिथ्यापूजा गाथा २०३ की टीका) मवर के इन छह
 कारणोंका यथार्थ स्वल्प समझे बिना मवरका स्वल्प समझनेमें भी
 जीवकी क्षम होने बिना नहीं रहती । इसलिये इन छह कारणोंका यथार्थ
 स्वल्प समझना आवश्यक है ।

२—गुप्तिका स्वल्प

वीतराग भाव होनेपर जीव जितने अशमे मन-वचन-कायकी तरफ नहीं लगता उतने अशमे निश्चय गुप्ति है और यही सवरका कारण है।
(मोक्षमार्ग प्रकाशक से)

(२) जो जीव नयोके रागको छोड़कर निज स्वरूपमे गुप्त होता है उस जीवके गुप्ति होती है। उनका चित्त विकल्प जालसे रहित शांत होता है और वह साक्षात् अमृत रसका पान करते हैं। यह स्वरूप गुप्तिकी शुद्ध क्रिया है। जितने अशमे वीतराग दशा होकर स्वरूपमे प्रवृत्ति होती है उतने अशमे गुप्ति है, इस दशामे क्षोभ मिटता है और अतीन्द्रिय सुख अनुभवमे आता है। (देखो श्री समयसार कलश ६६ पृष्ठ १७५)

(३) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक लौकिक बाधों रहित होकर योगोका यथार्थ निग्रह करना सो गुप्ति है। योगोके निमित्तसे आने वाले कर्मोंका आना बध पड़ जाना सो सवर है। (तत्त्वार्थसार अ० ६ गा० ५)

(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे गुप्तिका लक्षण कहा है इसमे बतलाया है कि जो 'सम्यक् योग निग्रह' है सो गुप्ति है। इसमे सम्यक् शब्द अधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि विना सम्यग्दर्शनके योगोका यथार्थ निग्रह नहीं होता अर्थात् सम्यग्दर्शन पूर्वक ही योगोका यथार्थ निग्रह हो सकता है।

(५) प्रश्न—योग चौदहवे गुणस्थानमे रुकता है, तेरहवे गुणस्थान तक तो वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका निग्रह' (गुप्ति) कहासे हो सकती है ?

उत्तर—आत्माका उपयोग मन, वचन, कायकी तरफ जितना न लगे उतना योगका निग्रह हुआ कहलाता है। यहा योग शब्दका अर्थ 'प्रदेशोका कपन' न समझना। प्रदेशोके कपनके निग्रहको गुप्ति नहीं कहा जाता किन्तु इसे तो अकपता या अयोगता कहा जाता है, यह अयोग अवस्था चौदहवें गुणस्थानमे प्रगट होती है और गुप्ति तो चौथे गुणस्थानमे भी होती है।

(६) वास्तवमे आत्माका स्वरूप (निजरूप) ही परम गुप्ति है, इसीलिये आत्मा जितने अशमे अपने शुद्धस्वरूपमे स्थिर रहे उतने अशमे गुप्ति है [देखो, श्री समयमार कलश १५८]

३-आत्माका बीतराग भाव एकरूप है और निमित्तकी अपेक्षासे गुप्ति, नमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र ऐसे प्रथक् प्रथक् भेद करके समझाया जाता है, इन भेदोंके द्वारा भी अभेदता बतलाई है । स्वरूपकी अभेदता संवर निर्जराका कारण है ।

४-गुप्ति, नमिति आदिके स्वरूपका वर्णन चौथे सूत्रसे प्रारम्भ करने अनुक्रमसे कहेंगे ॥ २ ॥

निर्जरा और संवरका कारण

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

अर्थ—[तपसा] तप ने [निर्जरा च] निर्जरा होती है और संवर भी होता है ।

टीका

१-यह प्रकारके धर्ममें तपका समावेश होजाता है तो भी उसे तप प्रत्यक् कहनेका कारण यह है कि यह सावर और निर्जरा दोनोंका कारण है और उसमें संवरका यह प्रधान कारण है ।

२-यहां जो तप कहा है सो सम्यक् तप है, क्योंकि यह तप ही सावर निर्जराका कारण है । सम्यग्दृष्टि जीवके ही सम्यक् तप होता है नियोगदृष्टिके तपको बान्तप कहते हैं और यह शान्त है, ऐसा छट्ठे अध्याय के १२ वे सूत्री टीकामें कहा है । उन सूत्रमें दिये गये 'च' शब्दमें बान्तप का समावेश होता है जो सम्यग्दर्शन और आत्मज्ञानसे रहित हैं ऐसे जीव यदि जिसका तप करे वो भी उनका समस्त तप बान्तप (अर्थात् अज्ञान-तप, सुखदायक तप) कहना है (देखो समयमार गाथा १५२) सम्यग्दर्शन प्राप्त होने वाले तपकी उत्तम तपकी रूपसे उन अध्यायके छट्ठे सूत्रमें वर्णन किया है ।

(२) तपका अर्थ

श्री प्रवचनसारकी गाथा १४ मे तपका अर्थ इस तरह दिया है—
'स्वरूपविश्रात निस्तरक चैतन्यप्रतपनाच्च तप अर्थात् स्वरूप मे विश्रात,
तरगोसे रहित जो चैतन्यका प्रतपन है सो तप है ।'

४—तपका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल ।

(१) बहुतसे अनशननादिको तप मानते है और उस तपसे निर्जरा मानते है, किंतु बाह्य तपसे निर्जरा नही होती, निर्जराका कारण तो शुद्धोपयोग है । शुद्धोपयोगमे जीवकी रमणता होने पर अनशनके बिना 'जो शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है' सो सवर है । यदि बाह्य दुख सहन करनेसे निर्जरा हो तो तिर्यंचादिक भी भूख प्यासादिकके दुख सहन करते है इसीलिये उनके भी निर्जरा होनी चाहिये । (मो० प्र०)

(२) प्रश्न—तिर्यंचादिक तो पराधीनरूपसे भूख प्यासादिक सहन करते हैं किंतु जो स्वाधीनतासे धर्मकी बुद्धिसे उपवासादिरूप तप करे उस के तो निर्जरा होगी न ?

उत्तर—धर्मकी बुद्धिसे बाह्य उपवासादिक करे किंतु वहा शुभ, अशुभ या शुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बंध या निर्जरा होती है । यदि अशुभया शुभरूप उपयोग होतो बंध होता है और सम्यग्दर्शन पूर्वक शुद्धोपयोग हो तो धर्म होता है । यदि बाह्य उपवाससे निर्जरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि करनेसे ज्यादा निर्जरा हो और थोडे उपवासादि करनेसे थोडी निर्जरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा निर्जराका मुख्य कारण उपवासादि ही हो जायगा किंतु ऐसा नही होता, क्योंकि बाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्टपरिणाम करे तो उसके निर्जरा कैसे होगी ? इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ, शुभ या शुद्धरूपसे जैसा उपयोगका परिणमन होता है उसीके अनुसार बंध या निर्जरा होती है इसीलिये उपवासादि तप निर्जराके मुख्य कारण नही हैं, किंतु अशुभ तथा शुभ परिणाम तो बंधके कारण हैं और शुद्ध परिणाम निर्जराका कारण है ।

५ — तपके फलके बारेमें स्पष्टीकरण

सम्यग्दृष्टिके तप करनेसे निर्जरा होती है और साथमे पुण्यकर्मका बध भी होता है परन्तु ज्ञानी पुरुषोके तपका प्रधान फल निर्जरा है इसी-लिये इस सूत्रमे ऐसा कहा है कि तपसे निर्जरा होती है । जितनी तपमे न्यूनता होती है उतना पुण्यकर्मका बध भी हो जाता है, इस अपेक्षासे पुण्यका बध होना यह तपका गौण फल कहलाता है । जैसे खेती करनेका प्रधान फल तो धान्य उत्पन्न करना है, किन्तु भूसा आदि उत्पन्न होना यह उसका गौणफल है उसी प्रकार यहाँ ऐसा समझना कि सम्यग्दृष्टिके तपका जो विकल्प आता है वह रागरूप होता है अतः उसके फलमे पुण्य बध हो जाता है और जितना राग टूटकर (दूर होकर) वीतरागभाव-शुद्धोपयोग बढ़ता है वह निर्जराका कारण है । आहार पेटमे जाय या न जाय वह बध या निर्जराका कारण नहीं है क्योंकि यह परद्रव्य है और परद्रव्य का परिणमन आत्माके आधीन नहीं है इसीलिये उसके परिणमनसे आत्मा को लाभ नुकसान नहीं होता । जीवके अपने परिणामसे ही लाभ या नुकसान होता है ।

६—अध्याय ८ सूत्र २३ मे भी निर्जरा सम्बन्धी वर्णन है अतः उस सूत्रकी टीकायहाँ भी बाँचना । तपके १२ भेद बतलाये हैं इस सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण इसी अध्यायके १६-२० वे सूत्रमे किया गया है अतः वहाँ से देखलेना ॥ ३ ॥

गुप्तिका लक्षण और भेद

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

अर्थ—[सम्यक् योगनिग्रहो] भले प्रकार योगका निग्रह करना सो [गुप्तिः] गुप्ति है ।

टीका

१—इस सूत्रमे सम्यक् शब्द बहुत उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि सम्यग्दर्शनपूर्वक ही गुप्ति होती है, अज्ञानीके गुप्ति नहीं होती ।

तथा सम्यक् शब्द यह भी बतलाता है कि जिस जीवके गुप्ति होती है उस जीव के विषय सुखकी अभिलाषा नहीं होती । यदि जीवके सकलेशता (आकुलता) हो तो उसके गुप्ति नहीं होती । दूसरे सूत्रकी टीकामे गुप्तिका स्वरूप बतलाया है वह यहाँ भी लागू होता है ।

२. गुप्तिकी व्याख्या

(१) जीवके उपयोगका मनके साथ युक्त होना सो मनोयोग है, वचन के साथ युक्त होना सो वचनयोग है और कायके साथ युक्त होना सो काययोग है तथा उसका अभाव सो अनुक्रमसे मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति है इस तरह निमित्तके अभावकी अपेक्षामे गुप्तिके तीन भेद है ।

पर्यायमे शुद्धोपयोगकी हीनाधिकता होती है तथापि उसमे शुद्धता तो एक ही प्रकारकी है, निमित्तकी अपेक्षासे उसके अनेक भेद कहे जाते हैं ।

जब जीव वीतरागभावके द्वारा अपनी स्वरूप गुप्तिमें रहता है तब मन, वचन और कायकी ओरका आश्रय छूट जाता है, इसीलिये उसकी नास्ति की अपेक्षासे तीन भेद होते हैं, ये सब भेद निमित्तके है ऐसा जानना ।

(२) सर्व-मोह-रागद्वेषको दूर करके खडरहित अद्वैत परम चैतन्यमे भलीभाँति स्थित होना सो निश्चयमनोगुप्ति है, सम्पूर्ण असत्यभाषाको इस तरह त्यागना कि (अथवा इस तरह मौनव्रत रखना कि) मूर्तिक द्रव्यमे, अमूर्तिक द्रव्यमे या दोनोंमे वचनकी प्रवृत्ति रुके और जीव परम-चैतन्यमे स्थिर हो सो निश्चयवचनगुप्ति है । समयधारी मुनि जब अपने चैतन्यस्वरूप चैतन्यशरीरसे जड़ शरीरका भेदज्ञान करता है (अर्थात् शुद्धात्माके अनुभवमे लीन होता है) तब अंतरगमे स्वात्माकी उत्कृष्ट मूर्तिकी निश्चलता होना सो कायगुप्ति है । (नियमसार गा० ६६-७० और टीका)

(३) अनादि अज्ञानी जीवोंने कभी सम्यग्गुप्ति धारण नहीं की । अनेकबार द्रव्यलिङ्गी मुनि होकर जीवने शुभोपयोगरूप गुप्ति—समिति आदि निरतिचार पालन की किन्तु वह सम्यक् न थी । किसी भी जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना सम्यग्गुप्ति नहीं हो सकती और उसका भव

भ्रमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करके क्रमक्रमसे आगे बढ़कर सम्यग्गुप्ति प्रगट करनी चाहिये ।

(४) छठे गुणस्थानवर्ती साधुके शुभभावरूप गुप्ति भी होती है इसे व्यवहार गुप्ति कहते हैं, किन्तु वह आत्माका स्वरूप नहीं है, वह शुभ विकल्प है इसीलिये ज्ञानी उसे हेयरूप समझते हैं, क्योंकि इससे बध होता है, इसे दूर कर साधु निर्विकल्पदशामे स्थिर होता है, इस स्थिरताको निश्चयगुप्ति कहते हैं, यह निश्चयगुप्ति सवरका सच्चा कारण है ॥४॥

दूसरे सूत्रमे सवरके ६ कारण बतलाये हैं, उनमेसे गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ अब समितिका वर्णन करते हैं ।

समितिके ५ भेद

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

अर्थ—[ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः] सम्यक् ईर्या, सम्यक् भाषा, सम्यक् ऐषणा, सम्यक् आदाननिक्षेप और सम्यक् उत्सर्ग—ये पांच [समितयः] समिति है (चौथे सूत्रका 'सम्यक्' शब्द इस सूत्रमे भी लागू होता है)

टीका

१—समितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल

(१) अनेको लोग परजीवोकी रक्षाके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको समिति मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसाके परिणामोसे तो पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्षाके परिणामोसे सवर होता है तो फिर पुण्यबंधका कारण कौन होगा ? पुनश्च एषणा समिति मे भी यह अर्थ घटित नहीं होता क्योंकि वहा तो दोष दूर होता है किन्तु किसी पर जीवकी रक्षाका प्रयोजन नहीं है ।

(२) प्रश्न—तो फिर समितिका यथार्थ स्वरूप क्या है ?

उत्तर—मुनिके किंचित राग होनेपर गमनादि क्रिया होती है, वहां उस क्रियामे अति आसक्तिके अभावसे उनके प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं

होती, तथा दूसरे जीवोको दुःखी करके अपना गमनादिरूप प्रयोजन नहीं साधते, इसीलिये उनसे स्वयं दया पलती है, इसी रूपमें यथार्थ समिति है ।
(देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृष्ठ ३३५)

अ—अभेद उपचाररहित जो रत्नत्रयका मार्ग है, उस मार्गरूप परम धर्म द्वारा अपने आत्म स्वरूपमें 'सम' अर्थात् सम्यक् प्रकारसे 'इता' गमन तथा परिणमन है सो समिति है । अथवा—

ब—स्व आत्माके परम तत्त्वमें लीन स्वाभाविक परमज्ञानादि परम धर्मोंकी जो एकता है सो समिति है । यह समिति संवर-निर्जरारूप है ।
(देखो श्री नियमसार गाथा ६१)

(३) सम्यग्दृष्टिजीव जानता है कि आत्मा परजीवका घात नहीं कर सकता, परद्रव्योका कुछ नहीं कर सकता, भाषा बोल नहीं सकता, शरीरकी हलन-चलनादिरूप क्रिया नहीं कर सकता, शरीरचलने योग्य हो तब स्वयं उसकी क्रियावती शक्ति से चलता है, परमाणु भाषारूपसे परिणमनेके योग्य हो तब स्वयं परिणमता है, पर जीव उसके आयुकी योग्यताके अनुसार जीता या मरता है, लेकिन उस कार्यके समय अपनी योग्यतानुसार किसी जीवके राग होता है, इतना निमित्तनैमित्तिक संबंध है, इसीलिये निमित्तकी अपेक्षासे समितिके पाँच भेद होते हैं, उपादान अपेक्षा तो भेद नहीं पड़ता ।

(४) गुप्ति निवृत्ति स्वरूप है और समिति प्रवृत्ति स्वरूप है । सम्यग्दृष्टिको समितिमें जितने अंशमें वीतरागभाव है उतने अंशमें संवर है और जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बंध है ।

(५) मिथ्यादृष्टि जीव तो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोको बचा सकता हूँ तथा मैं पर द्रव्योका कुछ कर सकता हूँ, इसीलिये उसके समिति होती ही नहीं । द्रव्यलिङ्गी मुनिके शुभोपयोगरूप समिति होती है किंतु वह सम्यक् समिति नहीं है और संवरका कारण भी नहीं है, पुनश्च वह तो शुभोपयोगको धर्म मानता है, इसीलिये वह मिथ्यात्वी है ।

२—पहले समितिको आसवरूप कहा था और यहां सवरूप कहा है, इसका कारण बतलाते हैं—

छट्टे अध्यायके ५ वे सूत्रमे पच्चीस प्रकारकी क्रियाओको आसूव का कारण कहा है, वहा गमन आदिमे होनेवाली जो शुभरागरूप क्रिया है सो ईर्यापथ क्रिया है और वह पाच समतिरूप है ऐसा बतलाया है और उसे बधके कारणोमे गिना है । परन्तु यहा समितिको सवरके कारणमे गिना है, इसका कारण यह है कि, जैसे सम्यग्दृष्टिके वीतरागताके अनुसार पाच समिति सवरका कारण होती हैं वैसे उसके जितने अशमें राग है उतने अशमे वह आसूवका भी कारण होती है । यहा सवर अधिकारमे सवरकी मुख्यता होनेसे समितिको सवरके कारणरूपसे वर्णन किया है और छट्टे अध्यायमे आसूवकी मुख्यता है अतः वहा समितिमे जो राग है उसे आसूव के कारणरूपसे वर्णन किया है ।

३—उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्रिका मिश्रभावरूप है ऐसा भाव सम्यग्दृष्टिके होता है, उसमे आशिक वीतरागता है और आशिक राग है । जिस अंशमे वीतरागता है उस अशके द्वारा तो सवर ही होता है और जिस अशमे सरागता है । उस अशके द्वारा बध ही होता है । सम्यग्दृष्टिके ऐसे मिश्ररूप भावसे तो सवर और बध ये दोनो कार्य होते हैं किंतु अकेले रागके द्वारा ये दो कार्य नहीं हो सकते, इसीलिये 'अकेले प्रशस्त राग' से पुण्याश्रव भी मानना और सवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्ररूप भावमे भी यह सरागता है और यह वीतरागता है ऐसी यथार्थ पहिचान सम्यग्दृष्टिके ही होती है, इसीलिये वे अवशिष्टे सरागभावको हेयरूपसे श्रद्धान करते हैं । मिथ्यादृष्टिके सरागभाव और वीतरागभावकी यथार्थ पहिचान नहीं है, इसीलिये वह सरागभाव मे सवरका भ्रम करके प्रशस्त रागरूप कार्योको उपादेयरूप श्रद्धान करता है । (मो० प्रकाशक—पृ० ३३४-३५)

४—समितिके पांच भेद

जब साधु गुप्तिरूप प्रवर्तनमे स्थिर नहीं रह सकने तब वे ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग इन पाच समितिमे प्रवर्तते हैं, उस

समयअसायमके निमित्तसे बधनेवाला कर्म नहीं बधता सो उतना सवर होता है ।

यह समिति मुनि और श्रावक दोनों यथायोग्य पालते हैं ।

(देखो पुरुषार्थ मिद्वचुपाय गाथा २०३ का भावार्थ)

पाँच समितिकी व्याख्या निम्नप्रकार है —

ईर्यासमिति—चार हाथ आगे भूमि देखकर शुद्धमार्गमें चलना ।

भाषासमिति—हित, मित और प्रिय वचन बोलना ।

एषणासमिति—श्रावकके घर, विधिपूर्वक दिनमें एक ही बार निर्दोष आहार लेना सो एषणासमिति है ।

आदाननिक्षेपसमिति—सावधानी पूर्वक निर्जंतु स्थानको देखकर वस्तुको रखना, देना तथा उठाना ।

उत्सर्गसमिति—जीव रहित स्थानमें मल-मूत्रादिका क्षेपण करना ।

यह व्यवहार व्याख्या है, यह मात्र निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बतलाती है, परन्तु ऐसा नहीं समझना कि जीव पर द्रव्यका कर्ता है और पर द्रव्यकी अवस्था जीवका कर्म है ॥ ५ ॥

दूसरे सूत्रमें सवरके ६ कारण बतलाये हैं, उनमें से समिति और गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दश धर्मका वर्णन करते हैं ।

० दश धर्म

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिंचन्य-

ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

अर्थ—[उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि] उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सायम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश [धर्माः] धर्म हैं ।

टीका

१. प्रश्न—ये दश प्रकारके धर्म किम लिये कहे ?

उत्तर—प्रवृत्तिको रोकनेके लिये प्रथम गुप्ति बतलाई, उस गुप्तिमें

प्रवृत्ति करनेमें जब जीव असमर्थ होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके लिये समिति कही । इस समितिमें प्रवर्तनेवाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके लिये ये दश प्रकारके धर्म बतलाये हैं ।

२—इस सूत्रमें बतलाया गया ‘उत्तम’ शब्दक्षमा आदि दशो धर्मों को लागू होता है, यह गुणवाचक शब्द है । उत्तम क्षमादि कहनेसे यहाँ रागरूप क्षमा न लेना किंतु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि कषायके अभावरूप क्षमा समझना । उत्तम क्षमादि गुण प्रगट होनेपर क्रोधादि कषायका अभाव होता है, उसीसे आसूवकी निवृत्ति होती है अर्थात् सवर होता है ।

३—धमका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल

जिसमें न राग द्वेष है न पुण्य है, न कषाय है, न न्यून-अपूर्ण है और न विकारित्व है ऐसे पूर्ण वीतराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभावकी जो प्रतीति लक्ष-ज्ञान और उसमें स्थिर होना सो सच्चा धर्म है, यह वीतरागकी आज्ञा है ।

बहुतसे जीव ऐसा मानते हैं कि वधादिकके भयसे अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छासे क्रोधादि न करना सो धर्म है । परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है—असत् है क्योंकि उनके क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो दूर नहीं हुआ । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्तपनके लोभसे परस्त्री सेवन नहीं करता तो इस कारणसे उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, इसी प्रमाणसे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नहीं हैं, और न उनके धर्म होता है । (मो० प्र०)

प्रश्न—तो क्रोधादिकका त्याग किस तरह होता है ?

उत्तर—पदार्थ इष्ट-अनिष्ट मालूम होनेपर क्रोधादिक होते हैं । तत्त्वज्ञानके अभ्याससे जब कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट मालूम न हो तब क्रोधादिक स्वयं उत्पन्न नहीं होते और तभी यथार्थ धर्म होता है ।

४—क्षमादिककी व्याख्या निम्नप्रकार है —

(१) क्षमा—निंदा, गाली, हास्य, अनादर, मारना, शरीरका घात करने आदि होनेपर अथवा ऐसे प्रसंगोंको निकट आते देखकर भावोंमें मलिनता न होना सो क्षमा है ।

(२) मार्दव—जाति आदि आठ प्रकारके मदके आवेगसे होनेवाले अभिमानका अभाव सो मार्दव है अथवा मैं परद्रव्यका कुछ भी करसकता हूँ ऐसी मान्यतारूप अहंकारभावको जड़मूलसे उखाड़ देना सो मार्दव है ।

(३) आर्जव—माया-कपटसे रहितपन, सरलता—सीधापन को आर्जव कहते हैं ।

(४) शौच—लोभसे उत्कृष्टरूपसे उपराम पाना—निवृत्त होना सो शौच-पवित्रता है ।

(५) सत्य—सत् जीवोंमें—प्रशसनीय जीवोंमें साधुवचन (सरल वचन) बोलनेका जो भाव है सो सत्य है ।

[प्रश्न—उत्तम सत्य और भाषा समिति में क्या अन्तर है ?

उत्तर—समितिरूपमें प्रवर्तने वाले मुनिके साधु और असाधु पुरुषोंके प्रति वचन व्यवहार होता है और वह हित, परिमित वचन है । उस मुनिको शिष्य तथा उनके भक्त (श्रावकों) में उत्तम सत्य ज्ञान, चारित्रिक लक्षणादिक सीखने - सिखानेमें अधिक भाषा व्यवहार करना पड़ता है उसे उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है ।]

(६) संयम—समितिमें प्रवर्तनेवाले मुनिके प्राणियोंको पीडा न पहुँचाने-करनेका जो भाव है सो संयम है ।

(७) तप—भावकर्मका नाश करनेके लिये स्व की शुद्धताके प्रतपन को तप कहते हैं ।

(८) त्याग—सयमी जीवोंको योग्य-ज्ञानादिक देना सो त्याग है ।

(९) आर्किचन्य—विद्यमान शरीरादिकमें भी सस्कारके त्यागके लिये 'यह मेरा है' ऐसे अनुरागकी निवृत्तिको आर्किचन्य कहते हैं । आत्मा

स्वरूपसे भिन्न ऐसे शरीरादिक मे या रागादिकमे ममत्वरूप परिणामोके अभावको आकिंचन्य कहते हैं ।

(१) ब्रह्मचर्य—स्त्री मात्रका त्यागकर अपने आत्म स्वरूपमे लीन रहना सो ब्रह्मचर्य है । पूर्वमे भोगे हुये स्त्रियोके भोगका स्मरण तथा उसकी कथा सुननेके त्यागसे तथा स्त्रियोके पास बैठनेके छोडनेसे और स्वच्छद प्रवृत्ति रोकनेके लिये गुरुकुलमे रहनेसे पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य पलता है । इन दशो शब्दोमे 'उत्तम' शब्द जोडनेसे 'उत्तम' क्षमा आदि दश धर्म होते है । उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभ रागरूप न समझना किन्तु कषाय रहित शुभभावरूप समझना । (स० सि०)

५-दश प्रकारके धर्मोंका वर्णन

क्षमाके निम्न प्रकार ५ भेद है:—

(१) जैसे स्वयं निर्बल होनेपर सबलका विरोध नहीं करता, उसी प्रकार 'यदि मैं क्षमा करू तो मुझे कोई परेशान न करेगा' ऐसे भावसे क्षमा रखना । इस क्षमामे ऐसी प्रतीति न हुई कि मैं क्रोध रहित जायक ऐसा त्रिकाल स्वभावसे शुद्ध हूँ किन्तु प्रतिकूलताके भयवश सहन करनेका राग हुआ इसीलिये वह यथार्थ क्षमा नहीं है, धर्म नहीं है ।

(२) यदि मैं क्षमा करू तो दूसरी तरफसे मुझे नुकसान न हो किन्तु लाभ हो—ऐसे भावसे सेठ आदिके उलाहनेको सहन करे, प्रत्यक्षमे क्रोध न करे, किन्तु यह यथार्थ क्षमा नहीं है, धर्म नहीं है ।

(३) यदि मैं क्षमा करू तो कर्मबंधन रुक जायगा, क्रोध करनेसे नीच गतिमे जाना पडेगा इसलिये क्रोध न करू—ऐसे भावसे क्षमा करे किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नहीं है, यह धर्म नहीं है, क्योंकि उसमे भय है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वरूप की निर्भयता-नि सदेहता नहीं है ।

(४) ऐसी वीतरागकी आज्ञा है कि क्रोधादि नहीं करना, इसी प्रकार शास्त्रमे कहा है, इसलिये मुझे क्षमा रखना चाहिये, जिससे मुझे पाप नहीं लगेगा और लाभ होगा—ऐसे भावसे शुभ परिणाम रखे और उसे

वीतरागकी आज्ञा माने किन्तु यह यथार्थ क्षमा नहीं है, क्योंकि यह पराधीन क्षमा है, यह धर्म नहीं है ।

(५) 'सच्चि क्षमा' अर्थात् 'उत्तम क्षमा' का स्वरूप यह है कि आत्मा अविनाशी, अव्यय, निर्मल ज्ञायक ही है, इसके स्वभावमे शुभाशुभ परिणाम का कर्तृत्व भी नहीं है । स्वयं जैसा है वैसा स्व को जानकर, मानकर उसमे ज्ञाता रहना—स्थिर होना सो वीतरागकी आज्ञा है और यह धर्म है । यह पाचवी क्षमा क्रोधमे युक्त न होना, क्रोधका भी ज्ञाता ऐसा सहज अकषाय क्षमा स्वरूप निज स्वभाव है । इसप्रकार निर्मल विवेककी जागृति द्वारा शुद्धस्वरूपमे सावधान रहना सो उत्तम क्षमा है ।

नोट—जैसे क्षमाके पाच भेद बतलाये तथा उसके पाचवे प्रकारको उत्तम क्षमाधर्म बतलाया, उसी प्रकार मार्दव, आर्जव, आदि सभी धर्मोमे ये पाचो प्रकार समझना और उन प्रत्येकमे पाचवा भेद ही धर्म है ऐसा समझना ।

६—क्षमाके शुभ विकल्पका मैं कर्ता नहीं हूँ ऐसा समझकर राग-द्वेषसे छूटकर स्वरूपकी सावधानी करना सो स्व की क्षमा है स्व सन्मुखता के अनुसार रागादिकी उत्पत्ति न हो वही क्षमा है । 'क्षमा करना, सरलता रखना' ऐसा निमित्तकी भाषामें बोला तथा लिखा जाता है, परन्तु इसका अर्थ ऐसा समझना कि शुभ या शुद्ध परिणाम करनेका विकल्प करना सो भी सहज स्वभावस्वरूप क्षमा नहीं है । 'मैं सरलता रखूँ, क्षमा करूँ' ऐसा भगरूप विकल्प राग है, क्षमा धर्म नहीं है, क्योंकि यह पुण्य परिणाम भी बंधभाव है, इससे अवध अरागी मोक्षमार्गस्वरूप धर्म नहीं होता और पुण्यसे मोक्षमार्गमे लाभ-या पुष्टि हो ऐसा भी नहीं है ॥ ६ ॥

दूसरे सूत्रमे कहे गये सवर के छह कारणोमेसे पहले तीन कारणोका वर्णन पूर्ण हुआ । अब चौथा कारण बारह अनुप्रेक्षा हैं, उनका वर्णन करते हैं ।

बारह अनुप्रेक्षा

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यासूवसंवरनिर्जरा—

लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचितनमनुप्रेक्षाः ॥७॥

अर्थ—[अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरा-
लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचितनं] अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व,
अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म इन
बारहके स्वरूप का बारम्बार चितवन करना सो [अनुप्रेक्षाः] अनुप्रेक्षा है।

टीका

१—कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अनित्यादि चितवनसे शरीरादिको
बुरा जान—हितकारी न जान उससे उदास होना सो अनुप्रेक्षा है, किन्तु यह
ठीक नहीं है, यह तो जैसे पहले कोई मित्र था तब उसके प्रति राग था
और बादमे उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले
शरीरादिकसे राग था किन्तु बादमे उसके अनित्यत्व आदि अवगुण देखकर
उदासीन हुआ, इसकी यह उदासीनता द्वेषरूप है, यह यथार्थ अनुप्रेक्षा
नहीं है। (मो० प्र०)

प्रश्न—तो यथार्थ अनुप्रेक्षाका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जैसा स्व का—आत्माका और शरीरादिकका स्वभाव है
वैसा पहचान कर भ्रम छोड़ना और इस शरीरादिकको भला जानकर
राग न करना तथा बुरा जानकर द्वेष न करना, ऐसी यथार्थ उदासीनताके
लिये अनित्यत्व आदिका यथार्थ चितवन करना सो ही वास्तविक अनुप्रेक्षा
है। उसमे जितनी वीतरागता बढ़ती है उतना संवर है और जो राग रहता है
वह बंध का कारण है। यह अनुप्रेक्षा सम्यग्दृष्टिके ही होती है क्योंकि यही
सम्यक् अनुप्रेक्षा बतलाई है। अनुप्रेक्षाका अर्थ है कि आत्माको अनुसरण
कर इसे देखना।

२—जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका पिंड तन्मय (अग्निमय)
हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा क्षमादिकमे तन्मय हो जाता है तब
क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते। उस स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये स्व
सन्मुखतापूर्वक अनित्य आदि बारह भावनाओंका बारम्बार चितवन
करना जरूरी है। वे बारह भावनाये आचार्यदेवने इस सूत्रमे बतलाई हैं।

३—वारह भावनाओंका स्वरूप

(१) अनित्यानुप्रेक्षा—दृश्यमान, सयोगी ऐसे शरीरादि समस्त पदार्थ इन्द्रधनुष, विजली अथवा पानीके बुदबुदेके समान शीघ्र नाश होजाते हैं, ऐसा विचार करना सो अनित्य अनुप्रेक्षा है।

शुद्ध निश्चयसे आत्माका स्वरूप देव, असुर और मनुष्यके वैभवादिकसे रहित है, आत्मा ज्ञानस्वरूपी सदा शाश्वत है और सयोगी भाव अनित्य है—ऐसा चितवन करना सो अनित्य भावना है।

(२) अशरणानुप्रेक्षा—जैसे निर्जन वनमे भूखे सिंहके द्वारा पकड़े हुये हिरणके बच्चेको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार ससारमे जीवको कोई शरणभूत नहीं है। यदि जीव स्वयं स्व के शरणरूप स्वभावको पहिचानकर शुद्धभावसे धर्मका सेवन करे तो वह सभी प्रकारके दुःखसे बच सकता है, अन्यथा वह प्रतिसमय भावमरणसे दुःखी है—ऐसा चितवन करना सो अशरण अनुप्रेक्षा है।

आत्मामे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र और सम्यक्-तप—रहते हैं इससे आत्मा ही शरणभूत है और इनसे पर ऐसे सब अशरण है—ऐसा चितवन करना वह अशरण भावना है।

(३) संसारानुप्रेक्षा—इस चतुर्गनिरूप ससारमे भ्रमण करता हुआ जीव जिसका पिता था उसीका पुत्र, जिसका पुत्र था उसीका पिता, जिसका स्वामी था उसीका दास, जिसका दास था उसीका स्वामी हो जाता है अथवा वह स्वयं स्व का ही पुत्र हो जाता है, स्त्री, धन, देहादिकको अपना संसार मानना भूल है, जब कर्म जीवको ससारमे रुलानेवाला नहीं है। इत्यादि प्रकार से ससारके स्वरूपका और उसके कारणरूप विकारी भावों के स्वरूपका विचार करना सो ससार अनुप्रेक्षा है।

यद्यपि आत्मा अपनी भूलसे अपनेमे राग-द्वेष-अज्ञानरूप मलिन भावोंको उत्पन्न करके ससाररूप घोर वनमे भटका करती है—तथापि निश्चय नयमे आत्मा—विकारी भावोंसे और कर्मोंसे रहित है—ऐसा चितवन करना सो ससार भावना है।

(४) एकत्वानुप्रेक्षा—जीवन, मरण-ससार और मोक्ष आदि दशाओ में जीव स्वयं अकेला ही है, स्वयं स्व से ही विकार करता है, स्वयं स्व से ही धर्म करता है, स्वयं स्व से ही सुखी-दुखी होता है । जीवमें परद्रव्योका अभाव है इसलिये कर्म या परद्रव्य पर क्षेत्र, पर कालादि जीवको कुछ भी लाभ या हानि नहीं कर सकते—ऐसा चिंतन करना सो एकत्व अनुप्रेक्षा है ।

मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षणवाला हूँ, कोई अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है, शुद्ध एकत्व ही उपादेय है ऐसा चिंतन करना सो एकत्व भावना है ।

(५) अन्यत्वानुप्रेक्षा—प्रत्येक आत्मा और सर्व पदार्थ सदा भिन्न-भिन्न है, वे प्रत्येक अपना-अपना कार्य करते हैं । जीव पर पदार्थोंका कुछ कर नहीं सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते । जीवके विकारी भाव भी जीवके त्रिकालिक स्वभावसे भिन्न है, क्योंकि वे जीवसे अलग हो जाते हैं । विकारी भाव चाहे तीव्र हो या मंद तथापि उससे आत्माको लाभ नहीं होता । आत्माको परद्रव्योसे और विकारसे पृथक्त्व है ऐसे तत्त्वज्ञानकी भावना पूर्वक वैराग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमें मोक्ष होता है—इस प्रकार चिंतन करना सो अन्यत्व अनुप्रेक्षा है ।

आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है और जो शरीरादिक बाह्य द्रव्य हैं वे सब आत्मासे भिन्न हैं । परद्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई ले जाय अथवा नष्ट हो जाय अथवा चाहे वैसा ही रहे किंतु परद्रव्यका परिग्रह मेरा नहीं है—ऐसा चिंतन करना सो अन्यत्व भावना है ।

(६) अशुचित्व अनुप्रेक्षा—शरीर स्वभावसे ही अशुचिमय है और जीव (-आत्मा) स्वभावसे ही शुचिमय (शुद्ध स्वरूप) है, शरीर रुधिर, मांस, मल आदिसे भरा हुआ है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, इत्यादि प्रकारसे आत्माकी शुद्धताका और शरीरकी अशुद्धताका ज्ञान करके शरीरका ममत्व तथा राग छोड़ना और निज आत्माके लक्षसे शुद्धिको बढ़ाना ।

शरीरके प्रति द्वेष करना अनुप्रेक्षा नहीं है किंतु शरीरके प्रति इष्ट अनिष्टपने की मान्यता और राग द्वेष दूर करना और आत्माके पवित्र स्वभावकी तरफ लक्ष करने से तथा सम्यग्दर्शनादिककी भावनाके द्वारा आत्मा अत्यन्त पवित्र होता है—ऐसा बारम्बार चिंतन करना सो अशुचित्व अनुप्रेक्षा है ।

आत्मा देहसे भिन्न, कर्म रहित, अनन्त सुखका पवित्र स्थान है । इसकी नित्य भावना करना और विकारी भाव अनित्य, दुःखरूप, अशुचिमय है ऐसा जानकर उससे विमुख हो जानेकी भावना करना सो अशुचिभावना है ।

(७) आसूत्र अनुप्रेक्षा—मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप अपने अपराधसे प्रति समय नवीन विकारीभाव उत्पन्न होता है । मिथ्यात्व मुख्य आसूत्र है क्योंकि यह मसारकी जड़ है, इसलिये इसका स्वरूप जानकर उसे छोड़नेका चिंतन करना सो आसूत्र भावना है ।

मिथ्यात्व, अविरति आदि आसूत्र के भेद कहे हैं वे आसूत्र निश्चय नयसे जीवके नहीं है । द्रव्य और भाव दोनों प्रकारके आसूत्ररहित शुद्ध आत्मा का चिंतन करना सो आसूत्र भावना है ।

(८) संवर अनुप्रेक्षा—मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप भावोंका रुकना सो भावसवर है, उससे नवीन कर्मका आना रुक जाय सो द्रव्यसवर है । प्रथम तो आत्माके शुद्ध स्वरूपके लक्षसे मिथ्यात्व और उसके सहचारी अनन्तानुवधी कपायका सवर होता है, सम्यग्दर्शनादि शुद्धभाव सवर है और इससे आत्माका कल्याण होता है ऐसा चिंतन करना सो सवर अनुप्रेक्षा है ।

परमार्थ नयविमुक्त से आत्मामे सवर ही नहीं है, इसीलिये सवर भाव विमुक्त शुद्ध आत्मा का नित्य चिंतन करना सो सवर भावना है ।

निर्जरा अनुप्रेक्षा—अज्ञानी के सविपाक निर्जरासे आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता, किंतु आत्माका स्वरूप जानकर उसके त्रिकाली स्वभावके आलवनके द्वारा शुद्धता प्रगट करनेसे जो निर्जरा होती है उससे आत्मा

का कल्याण होता है—इत्यादि प्रकारसे निर्जराके स्वरूपका विचार करना सो निर्जरा अनुप्रेक्षा है ।

स्वकाल पक्व निर्जरा (सविपाक निर्जरा) चारो गतिवालोके होती है किंतु तपकृत निर्जरा (अविपाक निर्जरा) सम्यग्दर्शन पूर्वक व्रतधारियो के ही होती है ऐसा चितवन करना सो निर्जरा भावना है ।

(१०) लोक अनुप्रेक्षा—लोकालोकरूप अनन्त आकाशके मध्यमे चौदह राजू प्रमाण लोक है । इसके आकार तथा उसके साथ जीवका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध विचारना और परमार्थकी अपेक्षा से आत्मा स्वय ही स्व का लोक है इसलिये स्वय स्व को ही देखना लाभदायक है, आत्मा की अपेक्षासे परवस्तु उसका अलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ लक्ष करनेकी आवश्यकता नहीं है । स्व के आत्म स्वरूप लोकमे (देखने जानेरूप स्वभाव मे) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञानमे सहज रूपसे जानी जाती है—ऐसा चितवन करना सो लोकानुप्रेक्षा है, इससे तत्त्वज्ञान की शुद्धि होती है ।

आत्मा निजके अशुभभावसे नरक तथा तिर्यच गति प्राप्त करता है, शुभभावसे देव तथा मनुष्यगति पाता है और शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करता है—ऐसा चितवन करना सो लोक भावना है ।

(११) बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा—रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त करनेमे महान् पुरुषार्थकी जरूरत है, इसलिये इसका पुरुषार्थ बढ़ाना और उसका चितवन करना सो बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा है ।

निश्चयनयसे ज्ञानमे हेय और उपादेयपनका भी विकल्प नहीं है इसलिये मुनिजनोके द्वारा ससारसे विरक्त होनेके लिये चितवन करना सो बोधिदुर्लभ भावना है ।

(१२) धर्मानुप्रेक्षा—सम्यक् धर्मके यथार्थ तत्त्वोका वारम्बार चितवन करना, धर्मवस्तुका स्वभाव है, आत्माका शुद्ध स्वभाव ही स्व का—आत्मा का धर्म है तथा आत्माके सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यरूप धर्म अथवा दश लक्षणरूप धर्म अथवा स्वरूपकी हिंसा नहीं करनेरूप अहिंसाधर्म,

वही धर्म आत्मा को इष्ट स्थानमें (सम्पूर्ण पवित्र दयामे) पहुँचाता है, धर्म ही परम रसायन है। धर्म ही चिंतामणि रत्न है, धर्म ही कल्पवृक्ष—काम-धेनु है और धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही वन्द्य, हितु, रक्षक और साथ रहने वाला है, धर्म ही शरण है, धर्म ही धन है, धर्म ही अविनाशी है, धर्म ही सहायक है, और यही धर्मका जिनेश्वर भगवानने उपदेश किया है—इस प्रकार चितवन करना सो धर्म अनुप्रेक्षा है।

निश्चयनयसे आत्मा श्रावकधर्म या मुनिधर्मसे भिन्न है, इसलिये माध्यस्थ्यभाव अर्थात् रागद्वेष रहित निर्मल भावद्वारा शुद्धात्माका चितवन करना सो धर्म भावना है। (श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा)

ये वारह भेद निमित्तकी अपेक्षासे हैं। धर्म तो वीतरागभावरूप एक ही है, इसमें भेद नहीं होता। जहा राग हो वहा भेद होता है।

४—ये वारह भावना ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि है, इसलिये निरन्तर अनुप्रेक्षाका चितवन करना चाहिये। (भावना और अनुप्रेक्षा ये दोनो एकार्थ वाचक हैं)

५—इन अनुप्रेक्षाओंका चितवन करनेवाले जीव उत्तम क्षमादि धर्म पालते हैं और परीषहोको जीतते हैं इसीलिये इनका कथन दोनोंके बीचमे किया गया है ॥ ७ ॥

दूसरे सूत्रमे कहे हुये सवरके छह कारणोंमेसे पहले चार कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ। अब पाचवे कारण परीषह जयका वर्णन करते हैं।

परीषह सहन करनेका उपदेश

मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थ परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

अर्थ—[मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थ] सवरके मार्गसे च्युत न होने और कर्मोंकी निर्जराके लिये [परीषहाः परिसोढव्याः] बावीस परीषह सहन करने योग्य है (यह संवरका प्रकरण चल रहा है, अतः इस सूत्रमे कहे गये 'मार्ग' शब्दका अर्थ 'सवरका मार्ग' समझना।)

टीका

१—यहासे लेकर सत्रहवे सूत्र तक परीषहका वर्णन है। इस विषयमे जीवोकी बड़ी भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिये यहाँ परीषह जयका यथार्थ स्वरूप बतलाया है। इस सूत्रमे प्रथम 'मार्गाच्यवन' शब्द का प्रयोग किया है इसका अर्थ है मार्गसे च्युत न होना। जो जीव मार्गसे (सम्यग्दर्शनादिसे) च्युत हो जाय उसके सवर नहीं होता किंतु बध होता है, क्योंकि उसने परीषह जय नहीं किया किन्तु स्वयं विकारसे घाता गया। अब इसके बादके सूत्र ९-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकी खास आवश्यकता है।

२—दसवे सूत्रमे कहा गया है कि—दशवे, ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थानमे बाईस परीषहोमेसे आठ तो होती ही नहीं अर्थात् उनको जीतना नहीं है, और बाकीकी चौदह परीषह होती है उन्हें वह जीतता है अर्थात् क्षुधा, तृषा आदि परीषहोसे उस गुणस्थानवर्ती जीव घाता नहीं जाता किंतु उनपर जय प्राप्त करता है अर्थात् उन गुणस्थानोमे भूख, प्यास आदि उत्पन्न होनेका निमित्त कारणरूप कर्मका उदय होने पर भी वे निर्मोही जीव उनमे युक्त नहीं होते, इसीलिये उनके क्षुधा तृषा आदि सम्बन्धी विकल्प भी नहीं उठता, इसप्रकार वे जीव उन परीषहो पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। इसीसे उन गुणस्थानवर्ती जीवोके रोटी आदिका आहार और आदिका ग्रहण तथा पानी आदि ग्रहण नहीं होता ऐसा नियम है।

३—परीषहके बारेमे यह बात विशेषरूपसे ध्यान रखनी चाहिये कि सक्लेश रहित भावोसे परीषहोको जीत लेनेसे ही सवर होता है। यदि दसमे ग्यारहवे तथा बारहवे गुणस्थानमे खाने पीने आदिका विकल्प आये तो सवर कैसे हो ? और परीषह जय हुआ कैसे कहलाये ? दसमे सूत्रमे कहा है कि चौदह परीषहोपर जय प्राप्त करनेसे ही सवर होता है। सातवे गुणस्थान मे ही जीवके खाने पीनेका विकल्प नहीं उठता क्योंकि वहा निर्विकल्प दशा है, वहा बुद्धिगम्य नहीं ऐसे अबुद्धिपूर्वक विकल्प होता है किंतु वहा खाने पीनेके विकल्प नहीं होते इसलिये उन विकल्पोके साथ निमित्त—

नैमित्तिक सम्बन्ध रखने वाली आहार पानीकी क्रिया भी नहीं होती। तो फिर दशमे गुणस्थानमे तो कपाय विल्कुल सूक्ष्म होगई है और ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमे तो कपायका अभाव होनेसे निर्विकल्प दशा जम जाती है, वहा खाने पीनेका विकल्प ही कहामे हो सकता है ? खाने पीनेका विकल्प और उसके साथ निमित्तरूपसे सबध रखने वाली खाने पीनेकी क्रिया तो बुद्धिपूर्वक विकल्प दशामे ही होती है, इसीलिये वह विकल्प और क्रिया तो छठे गुणस्थान तक ही हो सकती है किंतु उससे ऊपर नहीं होती अर्थात् सातवें आदि गुणस्थानमे नहीं होती। अतएव दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमे तो उसप्रकारका विकल्प तथा बाह्य क्रिया अशक्य है।

४—दसवें सूत्रमे कहा है कि दस-ग्यारह और बारहवें गुणस्थानमे अज्ञान परीपहका जय होता है सो अब इसके तात्पर्यका विचार करते हैं।

अज्ञानी परीपहका जय यह बतलाता है कि वहा अभी केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु अपूर्ण ज्ञान है और उसके निमित्तरूप ज्ञानावरणी कर्मका उदय है। उपरोक्त गुणस्थानोमे ज्ञानावरणीका उदय होनेपर भी जीव के उस सम्बन्धी रचमात्र आकुलता नहीं है। दशवें गुणस्थानमे सूक्ष्म कपाय है किंतु वहा भी ऐसा विकल्प नहीं उठता कि 'मेरा ज्ञान न्यून है' और ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमे तो अकपाय भाव रहता है इसीलिये वहां भी ज्ञानकी अपूर्णताका विकल्प नहीं हो सकता। इस तरह उनके अज्ञान (ज्ञान अपूर्णता) है तथापि उनका परीपह जय वर्तता है। इसी प्रमाणसे उन गुणस्थानोमे भोजन पानका परीपह जय सम्बन्धी सिद्धान्त भी समझना।

५—इस अध्यायके सोलहवें सूत्रमे वेदनीयके उदयसे ११ परीपह बतलाई है। उनके नाम—क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल हैं।

दसवें ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमे जीवके निज स्वभावसे ही इन ग्यारह परीपहोका जय होता है।

६—कर्मका उदय दो तरहसे होता है—प्रदेशउदय और विपाक-उदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते हैं और यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते हैं । इस अध्याय में सवर निर्जराका वर्णन है । यदि जीव विकार करे तो उसके न परीपह जय हो और न सवर निर्जरा हो । परीपह जयसे सवर निर्जरा होती है । दसवे-ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थानमें भोजन-पानका परीपह जय कहा है, इसीलिये वहा उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्य क्रिया नहीं होती ।

७—परीपह जयका यह स्वरूप तेरहवे गुणस्थानमें विराजमान तीर्थकर भगवान और सामान्य केवलियोंके भी लागू होता है । इसीलिये उनके भी क्षुधा, तृषा आदि भाव उत्पन्न ही नहीं होते और भोजन-पानकी बाह्य क्रिया भी नहीं होती । यदि भोजन पानकी बाह्य क्रिया हो तो वह परीपह जय नहीं कहा जा सकता, परीपहजय तो सवर-निर्जराका कारण है । यदि भूखप्यास आदिके विकल्प होनेपर भी क्षुधा परीपहजय तृषा परीपहजय आदि माना जावे तो परीपहजय सवर-निर्जराका कारण न ठहरेगा ।

८—श्री नियमसार की छट्टी गाथामें भगवान श्री कुन्दकुन्द-आचार्य ने कहा है कि—१ क्षुधा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ विता, ८ जरा, ९ रोग, १० मरण, ११ स्वेद-पसीना, १२ खेद, १३ मद-घमड, १४ रति, १५ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और १८ उद्वेग ये अठारह महादोष आप्त-अर्हत वीतराग भगवानके नहीं होते ।

९—भगवानके उपदिष्ट मार्ग से न डिगने और उस मार्गमें लगातार प्रवर्तन करनेसे कर्मका द्वार रुक जाता है और इसीसे सवर होता है, तथा पुरुषार्थके कारणसे निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है, इसलिये परीपह सहना योग्य है ।

१०—परीपह जयका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल

परीपह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पर उस सम्बन्धी विकल्प भी न होने-न उठनेका नाम परीपह जय है । कितने

ही जीव भूख आदि लगने पर उसके नाशके उपाय न करने को परीपह सहना मानते हैं किन्तु यह मिथ्या मान्यता है । भूख प्यास आदिके दूर करने का उपाय न किया परन्तु अन्तरगमे क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुखी हुआ तथा रति आदि का कारण (इष्ट सामग्री) मिलनेसे सुखी हुआ ऐसा जो सुखदुखरूप परिणाम है वही आर्त रौद्र ध्यान है, ऐसे भावोंसे सवर कैसे हो और उमे परीपहजय कैसे कहा जाय ? यदि दुखके कारण मिलने पर दुखी न हो तथा सुखके कारण मिलनेसे सुखी न हो, किन्तु जेयरूपसे उसका जानने वाला ही रहे तभी वह परीपह जय है । (मो० प्र०)

परीपहके वाईस भेद

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानि-
षद्याशयाक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमल-
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदर्शनानि ॥ ६ ॥

अर्थ [क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-
शयाक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाऽदर्श-
नानि] क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या,
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल,
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये वाईस परीपह है ।

टीका

१—आठवे सूत्रमे आये हुये 'परिसोढव्या' शब्दका अध्याहार इस सूत्रमें समझना, इसीलिये प्रत्येक शब्दके साथ 'परिसोढव्या.' शब्द लागू करके अर्थ करना अर्थात् इस सूत्रमे कही गई २२ परीपह सहन करने योग्य है । जहा सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक चारित्रदशा हो वहाँ परीपहका सहन होता है अर्थात् परीपह सही जाती है । मुख्यरूपसे मुनि अवस्थामे परीपह जय होती है । अज्ञानीके परीपह जय होती ही नहीं क्योंकि परीपह-जय तो सम्यग्दर्शन पूर्वक वीतराग भाव है ।

२—अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परीषह सहन करना दुःख है किन्तु ऐसा नहीं है, 'परीषह सहन करने' का अर्थ दुःख भोगना नहीं होता। क्योंकि जिस भावसे जीवके दुःख होता है वह तो आर्तध्यान है और वह पाप है, उसीसे अशुभवधन है और यहाँ तो सवरके कारणोंका वर्णन चल रहा है। लोगोंकी अपेक्षासे बाह्य संयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो तथापि राग या द्वेष न होने देना अर्थात् वीतराग भाव प्रगट करनेका नाम ही परीषह जय है अर्थात् उसे ही परीषह सहन किया कहा जाता है। यदि अच्छे बुरेका विकल्प उठे तो परीषह सहन करना नहीं कहलाता, किन्तु रागद्वेष करना कहलाता है, राग-द्वेषसे कभी सवर होता ही नहीं किन्तु बध ही होता है। इसलिये ऐसा समझना कि जितने अशमे वीतरागता है उतने अशमे परीषह जय है और यह परीषहजय सुख शातिरूप है। लोग परीषहजयको दुःख कहते हैं सो असत् मान्यता है। पुनश्च अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान ने परीषहके बहुत दुःख भोगे, परन्तु भगवान तो स्व के शूद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभवमे स्थिर थे और स्वात्मानुभवके शांत रसमे भूलते थे—लीन थे इसीका नाम परीषह जय है। यदि उस समय भगवानके दुःख हुआ हो तो वह द्वेष है और द्वेषसे बध होता किन्तु सवर-निर्जरा नहीं होती। लोग जिसे प्रतिकूल मानते हैं ऐसे संयोगोमे भी भगवान निज स्वरूपसे च्युत नहीं हुये थे इसीलिये उन्हें दुःख नहीं हुआ किन्तु सुख हुआ और इसी से उसके सवर-निर्जरा हुई थी। यह ध्यान रहे कि वास्तवमे कोई भी संयोग अनुकूल या प्रतिकूलरूप नहीं है, किन्तु जीव स्वयं जिस प्रकारके भाव करता है उसमे वैसा आरोप किया जाता है और इसीलिये लोग उसे अनुकूल संयोग या प्रतिकूल संयोग कहते हैं।

३—बावीस परीषह जयका स्वरूप

(१) लुधा—क्षुधा परीषह सहन करना योग्य है, साधुओंका भोजन तो गृहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नहीं होती, वे किसी पात्रमे भोजन नहीं करते किन्तु अपने हाथमे ही भोजन करते

हैं; उनके शरीरपर वस्त्रादिक भी नहीं होते, मात्र एक शरीर उपकरण है। पुनश्च अनगन, अवमौदर्य (भूखसे कम खाना) वृत्तिपसरिस्थान (आहारको जाते हुए घर वगैरह का नियम करना) आदि तप करते हुए दो दिन, चार दिन, आठ दिन, पक्ष महीना आदि व्यतीत होजाते हैं, और यदि योग्य कालमें, योग्य क्षेत्रमें अतराय रहित शुद्ध निर्दोष आहार न मिले तो वे भोजन (भिक्षा) ग्रहण नहीं करते और चित्तमें कोई भी विषाद-दुःख या खेद नहीं करते किंतु धैर्य धारण करते हैं। इस तरह क्षुधारूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तथापि धैर्यरूपी जलसे उसे शांत कर देते हैं और राग-द्वेष नहीं करते ऐसे मुनियोंको क्षुधा-परीषह सहनी योग्य है।

असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणाहो तभी क्षुधा-भूख उत्पन्न होती है और उस वेदनीय कर्मकी उदीरणा छट्ठे गुणस्थान पर्यंत ही होती है उस से ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं होती। छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाले मुनिके क्षुधा उत्पन्न होती है तथापि वे आकुलता नहीं करते और आहार नहीं लेते किंतु धैर्यरूपी जलसे उस क्षुधाको शांत करते हैं तब उनके परीषह जय करना कहलाता है। छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाले मुनिके भी इतना पुरुषार्थ होता है कि यदि योग्य समय निर्दोष भोजनका योग न बने तो आहारका विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दशामे लीन हो जाते हैं तब उनके परीषह जय कहा जाता है।

(२) तृषा—प्यासको धैर्यरूपी जलसे शांत करना सो तृषापरीषह जय है।

(३) शीत—ठंडको शांतभावसे अर्थात् वीतरागभावसे सहन करना सो शीत परीषह जय है।

(४) उष्ण—गर्मीको शांतभावसे सहन करना अर्थात् ज्ञानमें ज्ञेय-रूप करना सो उष्ण परीषह जय है।

(५) दंशमशक—डास, मच्छर, चीटी, विच्छू इत्यादिके काटनेपर शांत भाव रखना सो दंशमशक परीषह जय है।

(६) नाग्न्य—नग्न रहनेपर भी स्व मे किसी प्रकारका विकार न होने देना सो नाग्न्य परीषह जय है । प्रतिकूल प्रसंग आनेपर वस्त्रादि पहिन लेना नाग्न्य परीषह नहीं है किन्तु यह तो मार्ग से ही च्युत होना है और परीषह तो मार्गसे च्युत न होना है ।

(७) अरति—अरतिका कारण उपस्थित होनेपर भी समयमे अरति न करनी सो अरतिपरीषहजय है ।

(८) स्त्री—स्त्रियोंके हावभाव प्रदर्शन आदि चेष्टाको शात भावसे सहन करना अर्थात् उसे देखकर मोहित न होना सो स्त्री परीषह जय है ।

(९) चर्या—गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीषह जय है ।

(१०) निषद्या—नियमित काल तक ध्यानके लिये आसनसे च्युत न होना सो निषद्यापरीषह जय है ।

(११) शय्या—विषम, कठोर, ककरीले स्थानोंमें एक करवटसे निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आने पर भी शरीरको चलायमान न करना सो शय्यापरीषहजय है ।

(१२) आक्रोश—दुष्ट जीवों द्वारा कहे गये कठोर शब्दोंको शात-भाव से सह लेना सो आक्रोशपरीषहजय है ।

(१३) वध—तलवार आदिसे शरीर पर प्रहार करने वालेके प्रति भी क्रोध न करना सो वधपरीषहजय है ।

(१४) याचना—अपने प्राणोंका वियोग होना भी सभव हो तथापि आहारादिकी याचना न करना सो याचनापरीषहजय है ।

नोटः—याचना करनेका नाम याचना परीषह जय नहीं है किन्तु याचना न करनेका नाम याचना परीषह जय है । जैसे अरति-द्वेष करनेका नाम अरति परीषह नहीं, किन्तु अरति न करना सो अरति परीषह जय है, उसी तरह याचनामे भी समझना । यदि याचना करना परीषह जय हो

तो गरीब लोग आदि बहुत याचना करते हैं उसलिये उन्हें अधिक धर्म हो किंतु ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि 'याचना की, उममे मान की कमी-न्यूनता से परीषह जय कहना चाहिये' यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी तरहका तीव्र कपायी कार्य के लिये यदि किसी प्रकारकी कपाय छोड़े तो भी वह पापी ही है, जैसे कोई लोभके लिये अपने अपमानको न समझे तो उसके लोभकी अतितीव्रता ही है, इसीलिये इस अपमान कराने से भी महापाप होता है, तथा यदि स्वयंके किसी तरहकी इच्छा नहीं है और कोई स्वयं अपमान करे तो उसे सहन करने वालेके महान धर्म होता है। भोजन के लोभसे याचना करके अपमान कराना सो तो पाप ही है, धर्म नहीं। पुनश्च वस्त्रादिकके लिये याचना करना सो पाप है, धर्म नहीं, (मुनिके तो वस्त्र होते ही नहीं) क्योंकि वस्त्रादि धर्मके अंग नहीं हैं, वे तो शरीर मुखके कारण हैं, इसीलिये उनकी याचना करना याचना परीषह जय नहीं किन्तु याचना दोष है अतएव याचना का निषेध है ऐसा समझना।

याचना तो धर्मरूप उच्चपदको नीचा करती है और याचना करनेमे धर्मकी हीनता होती है।

(१५) अलाभ—आहारादि प्राप्त न होने पर भी अपने ज्ञानानन्दके अनुभव द्वारा विशेष सन्तोष धारण करना सो अलाभपरीषहजय है।

(१६) रोग—शरीरमे अनेक रोग है तथापि शांतभावसे उसे सहन कर लेना सो रोगपरीषहजय है।

(१७) तृणस्पर्श—चलते समय पैरमे तिनका, काटा, ककर आदि लगने या स्पर्श होने पर आकुलता न करना सो तृण स्पर्शपरीषहजय है।

(१८) मल—मलिन शरीर देखकर ग्लानि न करना सो मलपरीषह जय है।

(१९) सत्कारपुरस्कार—जिनमे गुणोंकी अधिकता है तथापि यदि कोई सत्कारपुरस्कार न करे तो चित्तमे कलुषता न करना सो सत्कारपुरस्कार परीषह जय है। (प्रशंसाका नाम सत्कार है और किसी अच्छे

कार्यमे मुखिया बनाना सो पुरस्कार है) ।

(२०) प्रज्ञा—ज्ञानकी अधिकता होने पर भी मान न करना सो प्रज्ञा परीषहजय है ।

(२१) अज्ञान—ज्ञानादिककी हीनता होनेपर लोगो द्वारा किये गये तिरस्कारको शांतभावसे सहन कर लेना और स्वयं भी अपने ज्ञानकी न्यूनता का खेद न करना सो अज्ञानपरीषहजय है ।

(२२) अदर्शन—अधिक समय तक कठोर तपश्चरण करने पर भी मुझे अवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि आदिकी प्राप्ति न हुई इसलिये तपश्चर्या आदि धारण करना व्यर्थ है—ऐसा अश्रद्धाका भाव न होने देना सो अदर्शन परीषह जय है ।

इन बावीस परीषहोको आकुलता रहित जीतनेसे सवर, निर्जरा होती है ।

४—इस सूत्रका सिद्धान्त

इस सूत्रमे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि परद्रव्य अर्थात् जड़ कर्मका उदय अथवा शरीरादि नोकर्म का सयोग—वियोग जीवके कुछ विकारनही कर सकते । उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है सो कहते हैं—

(१) भूख और प्यास ये नोकर्मरूप शरीरकी अवस्था है, यह अवस्था चाहे जैसी हो तो भी जीवके कुछ नहीं कर सकती । यदि जीव शरीर की उस अवस्थाको ज्ञेयरूपसे जाने—उसमे रागादि न करे तो उसके शुद्धता प्रगट होती है और यदि उस समय राग, द्वेष करे तो अशुद्धता प्रगट होती है । यदि जीव शुद्ध अवस्था प्रगट करे तो परीषहजय कहलावे तथा संवर—निर्जरा हो और यदि अशुद्ध अवस्था प्रगट करे तो बंध होता है । सम्यग्दृष्टि जीव ही शुद्ध अवस्था प्रगट कर सकता है । मिथ्यादृष्टिके शुद्ध अवस्था नहीं होती, इसलिये उसके परीषहजय भी नहीं होता ।

(२) सम्यग्दृष्टियोंके नीची अवस्थामे चारित्र मिश्रभावरूप होता है अर्थात् आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता होती है । जितने अंश मे शुद्धता होती है उतने अंशमे सवर—निर्जरा है और वह यथार्थ चारित्र है

और जितने अशमे अशुद्धता है उतने अंगमे बंध है । अमाता वेदनीयका उदय जीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं करते । किसी भी कर्मका उदय शरीर तथा शब्दादि नोकर्मका प्रतिकूल सयोग जीवको विकार नहीं कराते ।
(देखो समयसार गाथा ३७२से ३८२)

(३) शीत और उष्ण ये दोनो शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाले बाह्य जड द्रव्योंकी अवस्था हैं और दशमशक शरीरके साथ सम्बन्ध रखने वाले जीव-पुद्गलके सयोगरूप तिर्यचादि जीवोंके निमित्तसे हुई शरीरकी अवस्था है, यह सयोग या शरीरकी अवस्था जीवके दोष का कारण नहीं किन्तु शरीर के प्रति स्व का समत्व भाव ही दोषका कारण है । शरीर आदि तो पर द्रव्य हैं और वे जीवको विकार पैदा नहीं कर सकते अर्थात् ये परद्रव्य जीवको लाभ या नुकसान [-गुण या दोष] उत्पन्न नहीं कर सकते । यदि वे परद्रव्य जीवको कुछ करते हो तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता ।

(४) नाग्न्य अर्थात् नग्नत्व शरीरकी अवस्था है । शरीर अनन्त जड परद्रव्यका स्कन्ध है । एक रजकण दूसरे रजकणका कुछ कर नहीं सकते तथा रज कण जीवको कुछ कर नहीं सकते, तथापि यदि जीव विकार करे तो वह उसकी अपनी असावधानी है । यह असावधानी न होने देना सो परीपहजय है । चारित्र मोहका उदय जीवको विकार नहीं करा सकता क्योंकि वह भी परद्रव्य है ।

(५) अरति यानि द्वेष, उनमे जीवकृत दोष चारित्र गुणकी अशुद्ध अवस्था है और द्रव्यकर्म पुद्गल की अवस्था है । अरतिके निमित्तरूप माने गये सयोगरूप कार्य यदि उपस्थित हो तो वे उस जीवके अरति पैदा नहीं करा सकते, क्योंकि वह तो पर द्रव्य है, किन्तु जब जीव स्वयं अरति करे तब चारित्र मोहनीय कर्मको विपाक उदयरूप निमित्त कहा जाता है ।

(६) यही नियम स्त्री, निपद्या, आक्रोश, याचना और सत्कारपुरस्कार इन पांच परीपहोमे भी लागू होता है ।

(७) जहाँ प्रज्ञा परीपह कही है वहाँ ऐसा समझना कि प्रज्ञा तो ज्ञान की दशा है, वह कोई दोष का कारण नहीं है किन्तु जब जीवके ज्ञान

का अपूर्ण विकास हो तब ज्ञानावरणीयका उदय भी होता है और उस समय यदि जीव मोहमे युक्त हो तो जीवमे स्व के कारणसे विकार होता है, इसलिये यहां 'प्रज्ञा' का अर्थ मात्र 'ज्ञान' न करके 'ज्ञानमे होनेवाला मद' ऐसा करना । यहां प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग किया है किंतु निश्चयार्थमे वह प्रयोग नहीं है ऐसा समझना । दूसरी परीषहके सबध मे कही गई समस्त बातें यहां भी लागू होती हैं ।

(८) ज्ञानकी अनुपस्थिति (गैरमौजूदगी) का नाम अज्ञान है, यह ज्ञानकी अनुपस्थिति किसी बधका कारण नहीं है किन्तु यदि जीव उस अनुपस्थितिको निमित्त बनाकर मोह करे तो जीवमे विकार होता है । अज्ञान तो ज्ञानावरणीकर्मके उदयकी उपस्थिति बतलाता है । परद्रव्य बध के कारण नहीं किंतु स्वके दोष-अपराध बधका कारण है । जीव जितना राग द्वेष करता है, उतना बध होता है । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व मोह नहीं होता किन्तु चारित्र्यकी अस्थिरतासे राग द्वेष होता है । जितने अशमे राग-दूर करे उतने अगमे परीषह जय कहलाता है ।

(९) अलाभ और अदर्शन परीषहमें भी उपरोक्त प्रमाणानुसार अर्थ समझना, फर्क मात्र इतना है कि अदर्शन यह दर्शनमोहनीयकी मौजूदगी बतलाती है और अलाभ अन्तराय कर्मकी उपस्थिति बतलाता है । कर्मका उदय, अदर्शन या अलाभ यह कोई बधका कारण नहीं है । जो अलाभ है सो परद्रव्यका वियोग (अभाव) बतलाता है, परन्तु यह जीवके कोई विकार नहीं करा सकता, इसलिये यह बधका कारण नहीं है ।

(१०) चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये छहो शरीर और उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्रव्योकी अवस्था है । वह मात्र वेदनीयका उदय बतलाता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ ६ ॥

बाबीस परीषहोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस गुणस्थानमें कितनी परीषह होती हैं, यह वर्णन करते हैं:—

दशमेसे वारहवे गुणस्थान तक की परीपहे

सूक्ष्मसांपरायछद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥१०॥

अर्थ—[सूक्ष्मसांपरायछद्मस्थवीतरागयोः] सूक्ष्मसांपराय वाले जीवोके और छद्मस्थ वीतरागोके [चतुर्दश] १४ परीपह होती हैं ।

टीका

मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले आत्म परिणामोकी तार-तम्यता को गुणस्थान कहते हैं, वे चौदह हैं । सूक्ष्मसांपराय यह दसमा गुणस्थान है और छद्मस्थ वीतरागता ग्यारहवे तथा वारहवें गुणस्थान में होती है । इन तीन गुणस्थानों अर्थात् दसमे, ग्यारहवें और वारहवे गुणस्थानमें चौदह परीपह होती है, वे इस प्रकार हैं —

१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दशमशक, ६ चर्या, ७ शय्या, ८ वध, ९ अलाभ, १० रोग, ११ तृणस्पर्श, १२ मल, १३ प्रज्ञा और १४ अज्ञान । इनके अतिरिक्त १ नग्नता, २ समयमें अप्रीति (अरति) ३-स्त्री अवलोकन-स्पर्श, ४-आसन (निपद्या) ५-दुर्वचन (आक्रोश) ६-याचना ७-सत्कार-पुरस्कार और ८-अदर्शन, मोहनीय कर्म जनित ये आठ परीपहे वहा नहीं होती ।

२ प्रश्न—दसमे सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें तो लोभ कषायका उदय है तो फिर वहा ये आठ परीपहे क्यों नहीं होती ।

उत्तर—सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें मोहका उदय अत्यन्त सूक्ष्म है—अल्प है अर्थात् नाममात्र है, इसीलिये वहा उपरोक्त १४ परीपहोका सद्भाव और बाकी की ८ परीपहोका अभाव कहा सो ठीक है, क्योंकि इस गुणस्थानमें एक सज्ज्वलन लोभ कषायका उदय है और वह भी बहुत थोड़ा है, कथनमात्रको है, इसलिये सूक्ष्मसांपराय और वीतराग छद्मस्थकी समा-नता मानकर चौदह परीपह कही है, यह नियम युक्ति युक्त है ।

३ प्रश्न—ग्यारहवें और वारहवे गुणस्थानमें मोहकर्मके उदयका अभाव है तथा दसमे गुणस्थानमें वह अति सूक्ष्म है, इसीलिये उन जीवोके

क्षुधा, तृषादि चौदह प्रकारकी वेदना नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इन गुणस्थानोमे परीषह विद्यमान है ?

उत्तर—यह तो ठीक ही है कि वहां वेदना नहीं है किंतु सामर्थ्य (शक्ति) की अपेक्षासे वहां चौदह परीषहो की उपस्थिति कहना ठीक है । जैसे सर्वार्थसिद्धि विमानके देवोके सातवे नरकमे जानेकी सामर्थ्य है किंतु उन देवोके वहाँ जानेका प्रयोजन नहीं है तथा वैसा राग भाव नहीं इसी-लिये गमन नहीं है, उसी प्रकार दशवे, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमे चौदह परीषहोका कथन उपचारसे कहा है ।

प्रश्न—इस सूत्रमे नय विभाग किस तरह लागू होता है ?

उत्तर—निश्चयनयसे दस, ग्यारह या बारहवे गुणस्थानमे कोई भी परीषह नहीं हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहां चौदह परीषह है, व्यवहार नय से हैं का अर्थ यह है कि यथार्थमे ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिककी अपेक्षासे उनका उपचार किया है—ऐसा समझना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर 'इस रूप भी है और इस रूप भी है' अर्थात् वहां परीषह हैं यह भी ठीक है और नहीं भी है यह भी ठीक ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो नयोका ग्रहण नहीं होता ।

(देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृ० ३६६)

साराश यह है कि वास्तवमे उन गुणस्थानोमे कोई भी परीषह नहीं होती, सिर्फ उस चौदह प्रकारके वेदनीय कर्मकामंद उदय है, इतना बताने के लिये उपचारसे वहां परीषह कही है किन्तु यह मानना मिथ्या है कि वहां जीव उस उदयमे युक्त होकर दुःखी होता है अथवा उसके वेदना होती है ।

अब तेरहवें गुणस्थानमें परीषह बतलाते हैं:—

एकादशजिने ॥११॥

अर्थ—[जिने] तेरहवे गुणस्थानमे जिनेन्द्रदेवके [एकादश] ऊपर बतलाई गई चौदहमेसे अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान इन तीनको छोड़कर बाकीकी ग्यारह परीषह होती हैं ।

टीका

१—यद्यपि मोहनीयकर्मका उदय न होनेसे भगवानके क्षुधादिककी वेदना नहीं होती, इसीलिये उनके परीपह भी नहीं होती, तथापि उन परीपहों के निमित्तकारणरूप वेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है अतः वहा भी उपचार से ग्यारह परीपह कही हैं। वास्तवमे उनके एक भी परीपह नहीं है।

२ प्रश्न—यद्यपि मोहकर्मके उदयकी सहायताके अभावमे भगवान के क्षुधा आदिकी वेदना नहीं है तथापि यहा वह परीपह क्यों कही है ?

उत्तर—यह तो ठीक है कि भगवानके क्षुधादिकी वेदना नहीं है किन्तु मोहकर्म जनित वेदनाके न होने पर भी द्रव्यकर्मकी विद्यमानता बतानेके लिये वहा उपचारसे परीपह कही गई हैं। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट होनेसे युगपत् समस्त वस्तुओंके जाननेवाले केवल-ज्ञानके प्रभावसे उनके चित्ता का निरोधरूप ध्यान सम्भव नहीं है तथापि ध्यानका फल जो अवशिष्ट कर्मोंकी निर्जरा है उसकी सत्ता बतानेके लिये वहा उपचारसे ध्यान बतलाया है उसी प्रकार यहा ये परीपह भी उपचार से बतलाई हैं। प्रवचनसार गाथा १६८ मे कहा है कि भगवान परमसुख को ध्याते है।

३ प्रश्न—इस सूत्रमें नय विभाग किस तरहसे लागू होता है ?

उत्तर—तेरहवें गुणस्थानमे ग्यारह परीपह कहना सोव्यवहार नय है। व्यवहार नयका अर्थ करनेका तरीका यो है कि 'वास्तवमे ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे वह उपचार किया है,' निश्चयनयसे केवल-ज्ञानी के तेरहवें गुणस्थानमें परीपह नहीं होती।

प्रश्न—व्यवहारनय का क्या दृष्टांत है और वह यहाँ कैसे लागू होता है।

उत्तर—'घी का घड़ा' यह व्यवहार नयका कथन है, इसका ऐसा अर्थ है कि 'जो घड़ा है सो मिट्टीरूप है, घीरूप नहीं है' (देखो श्री समय-

सार गाथा ६७ टीका तथा कलश ४०), उसी प्रकार 'जिनेन्द्रदेवके ग्यारह परीषह हैं' यह व्यवहार-नय कथन है, इसका अर्थ इस प्रकार है कि 'जिन अनन्त पुरुषार्थ रूप हैं, परीषहके दु खरूप नहीं, मात्र निमित्तरूप परद्रव्यकी उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीषह है' परन्तु इस कथनसे ऐसा नहीं समझना कि वीतरागके दु ख या वेदना है। यदि उस कथन का ऐसा अर्थ माना जावे कि वीतरागके दु ख या वेदना है तो व्यवहार नयके कथनका अर्थ निश्चय नयके कथनके अनुसार ही किया, और ऐसा अर्थ करना बड़ी भूल है—अज्ञान है।

(देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका)

प्रश्न—इस शास्त्रमे, इस सूत्रमे जो ऐसा कथन किया कि 'जिन भगवानके ग्यारह परीषह हैं, सो व्यवहार नय के कथन निमित्त बताने के लिये है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी निश्चय नयका कथन किस शास्त्रमे है ?

उत्तर—श्री नियमसारजी गाथा ६ मे कहा है कि वीतराग भगवान तेरहवे गुणस्थानमे हो तब उनके अठारह महादोष नहीं होते। वे दोष इस प्रकार हैं—१ क्षुधा, २-तृषा, ३-भय, ४-क्रोध, ५-राग, ६-मोह, ७-विता, ८-जरा, ९-रोग, १०-मृत्यु, ११-पसीना, १२-खेद, १३-मद, १४-रति, १५-आश्चर्य, १६-निद्रा, १७-जन्म, और १८-आकुलता।

यह निश्चयनयका कथन है और यह यथार्थ स्वरूप है।

४. केवली भगवानके आहार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण

(१) यदि ऐसा माना जाय कि इस सूत्रमे कही गई परीषहोकी वेदना वास्तवमें भगवानके होती है तो बहुत दोष आते हैं। यदि क्षुधादिक दोष हो तो आकुलता हो और यदि आकुलता हो तो फिर भगवानके अनन्त सुख कैसे हो सकता है ? हा यदि कोई ऐसा कहे कि शरीरमे भूख लगती है इसी लिये आहार लेता है किन्तु आत्मा तद्रूप नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यदि आत्मा तद्रूप नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि क्षुधादिक दूर करनेके उपायरूप आहारादिकका ग्रहण किया ? क्षुधादिकके द्वारा पीडित होनेवाला ही आहार ग्रहण करता है। पुनश्च

यदि ऐसा माना जाय कि जैसे कर्मोदयसे विहार होता है वैसे ही आहार ग्रहण भी होता है सो यह भी यथार्थ नहीं है क्योंकि विहार तो विहायोगति नामक नामकर्मके उदयसे होता है, तथा वह पीडाका कारण नहीं है और बिना इच्छाके भी किसी जीवके विहार होता देखा जाता है परन्तु आहार ग्रहण तो प्रकृतिके उदयसे नहीं किन्तु जब क्षुधादिकके द्वारा पीडित हो तभी जीव आहार ग्रहण करता है। पुनश्च आत्मा पवन आदिकको प्रेरित करनेका भाव करे तभी आहारका निगलना होता है, इसीलिये विहारके समान आहार सम्भव नहीं होता। अर्थात् केवली भगवानके विहार तो सम्भव है किन्तु आहार सम्भव नहीं है।

(२) यदि यो कहा जाय कि केवलीभगवानके सातावेदनीय कर्मके उदयसे आहारका ग्रहण होता है सो भी नहीं बनता, क्योंकि जो जीव क्षुधादिकके द्वारा पीडित हो और आहारादिकके ग्रहणसे सुख माने उसके आहारादि साताके उदयसे हुये कहे जा सकते हैं, साता वेदनीयके उदयसे आहारादिकका ग्रहण स्वयं तो होता नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो देवोंके तो साता वेदनीयका उदय मुख्यरूपसे रहता है तथापि वे निरन्तर आहार क्यों नहीं करते ? पुनश्च महामुनि उपवासादि करते हैं उनके साताका भी उदय होता है तथापि आहारका ग्रहण नहीं और निरन्तर भोजन करने वालेके भी असाताका उदय सम्भव है। इसलिये केवली भगवानके बिना इच्छाके भी जैसे विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है वैसे ही बिना इच्छाके केवल सातावेदनीय कर्मके उदयसे ही आहार ग्रहण सम्भव नहीं होता।

(४) पुनश्च कोई यह कहे कि—सिद्धांतमे केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कही हैं इसीलिये उनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है और वह क्षुधा आहारके बिना कैसे शांत हो सकती है इसलिये उनके आहारादिक भी मानना चाहिये—इसका समाधान—कर्म प्रकृतियोंका उदय मद-तीव्र भेद सहित होता है। वह अति मन्द होने पर उसके उदय जनित कार्यकी व्यक्तता मालूम नहीं होती इसीलिये मुख्यरूपसे उसका अभाव कहा जाता है, किन्तु तारतम्यरूपसे उसका सद्भाव कहा जाता है। जैसे नवमे गुण-

स्थानमे वेदादिकका मंद उदय है वहा मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं है, इसीलिये वहा ब्रह्मचर्य ही कहा है तथापि वहा तारतम्यतासे मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसीप्रकार केवली भगवानके असाताका अति मंद उदय है, उसके उदय मे ऐसी भूख नहीं होती कि जो शरीरको क्षीण करे; पुनश्च मोहके अभावसे क्षुधाजनित दुःख भी नहीं है और इसीलिये आहार ग्रहण करना भी नहीं है। अतः केवली भगवानके क्षुधादिकका अभाव ही है किन्तु मात्र उदयकी अपेक्षासे तारतम्यतासे उसका सद्भाव कहा जाता है।

(४) शंका—केवली भगवानके आहारादिकके विना भूख (-क्षुधा) की शांति कैसे होती है ?

उत्तर—केवलीके असाताका उदय अत्यंत मंद है, यदि ऐसी भूख लगे कि आहारादिकके द्वारा ही शांत हो तो मंद उदय कहाँ रहा ? देव, भोगभूमिया आदिके असाताका किंचित् मंद उदय है तथापि उनके बहुत समयके बाद किंचित् ही आहार ग्रहण होता है तो फिर केवलीके तो असाताका उदय अत्यंत ही मंद है इसीलिये उनके आहारका अभाव ही है। असाताका तीव्र उदय हो और मोहके द्वारा उसमे युक्त हो तो ही आहार हो सकता है।

(५) शंका—देवो तथा भोगभूमियोका शरीर ही ऐसा है कि उसके अधिक समयके बाद थोड़ी भूख लगती है, किन्तु केवली भगवानका शरीर तो कर्मभूमिका आदिकारिक शरीर है, इसीलिये उनका शरीर विना आहारके उत्कृष्ट रूपसे कुछ कम एक कोटी पूर्व तक कैसे रह सकता है ?

समाधान—देवादिकोका शरीर भी कर्मके ही निमित्तसे है। यहाँ केवली भगवानके शरीरमे पहले केश-नख बढ़ते थे, छाया होती थी और निगोदिया जीव रहने थे, किन्तु केवलज्ञान होनेपर अब केश-नख नहीं बढ़ते, छाया नहीं होती और निगोदिया जीव नहीं होते। इसतरह अनेक प्रकारसे शरीरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसीप्रकार विना आहारके भी शरीर जैसा का तसा बना रहे—ऐसी अवस्था भी हुई।

प्रत्यक्षमे देखो ! अन्य जीवोके वृद्धत्व आने पर शरीर शिथिल हो जाता है, परन्तु केवली भगवानके तो आयुके अंत तक भी शरीर शिथिल

नहीं होता ।—इसीलिये अन्य मनुष्योंके शरीरके और केवली भगवानके शरीरके समानता संभव नहीं ।

(६) शंका—देव आदिके तो आहार ही ऐसा है कि अधिक समय भूख मिट जाय, किन्तु केवली भगवानने बिना आहारके शरीर कैसे पुष्ट रह सकता है ?

समाधान—भगवानके अमानाका उदय अनिमित्त होता है तथा प्रति समय परम आदिकके शरीर वर्गणाओंका ग्रहण होता है । इसीलिये ऐसी नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहण होता है कि जिनसे उनके धृष्टादिककी उत्पत्ति ही नहीं होती और न शरीर निश्चिन्त होता है ।

(७) पुनश्च अन्न आदिका आहार ही शरीरकी पुष्टताका कारण नहीं है । प्रत्यक्षमें देखो कि कोई थोड़ा आहार करता है तथापि शरीर अधिक पुष्ट होता है और कोई अधिक आहार करता है तथापि शरीर क्षीण रहता है ।

पवनादिकका साधन करनेवाले अर्थात् प्राणायाम करनेवाले अधिक कालतक आहार नहीं लेते तथापि उनका शरीर पुष्ट रहता है और ऋद्धि-धारी मुनि बहुत उपवास करते हैं तथापि उनका शरीर पुष्ट रहता है । तो फिर केवली भगवानके तो सर्वोत्कृष्टता है अर्थात् उनके अन्नादिकके बिना भी शरीर पुष्ट बना रहता है इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

(८) पुनश्च केवलीभगवान आहारके लिये कैसे जाय तथा किस तरह याचना करें ? वे जब आहारके लिये जाय तब समवशरण खाली क्यों रहे ? अथवा यदि ऐसा माने कि कोई अन्य उनको आहार लाकर दे तो उनके अभिप्रायकी बातकी कौन जानेगा ? और पहले उपवासादिककी प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह किसतरह होगा, पुनश्च प्राणियोंका घातादि जीव-अतराय सर्वत्र मालूम होता है वहाँ आहार किस तरह करे ? इसलिये केवलीके आहार मानना सो विरुद्धता है ।

(९) पुनश्च कोई यो कहे कि 'वे आहार ग्रहण करते हैं परन्तु किसीको दिखाई नहीं देता ऐसा अतिशय है' सो यह भी असत् है, क्योंकि

आहार ग्रहण तो निश्च हुआ, यदि ऐसा अतिशय भी माने कि उन्हें कोई नहीं देखता तो भी आहार ग्रहणका निश्चयन रहता है। पुनश्च भगवानके पुण्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपशम (-विकास) किस तरह आवृत हो जाता है? इसलिये भगवानके आहार मानना और दूसरा न देखे ऐसा अतिशय मानना ये दोनों बातें न्याय विरुद्ध हैं।

५. कर्म सिद्धांतके अनुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं

(१) जब असाता वेदनीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा-भूख उत्पन्न होती है-लगती है, इस वेदनीयकी उदीरणा छठे गुणस्थान तक ही है, इससे ऊपर नहीं। अतएव वेदनीयकी उदीरणाके विना केवलीके क्षुधादि की बाधा कहा से हो?

(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दर्शनावरणी प्रकृतिका उदय बारहवें गुणस्थान पर्यंत है परन्तु उदीरणाविना निद्रा नहीं व्यापती-अर्थात् निद्रा नहीं आती। पुनश्च यदि निद्रा कर्मके उदयसे ही ऊपरके गुणस्थानों में निद्रा आजाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका अभाव हो जाय। यद्यपि निद्रा, प्रचलाका उदय बारहवें गुणस्थान तक है तथापि अप्रमत्तदशामें मंद उदय होनेसे निद्रा नहीं व्यापती (-नहीं रहती)। पुनश्च सज्ज्वलनका मंद उदय होनेसे अप्रमत्त गुणस्थानोंमें प्रमादका अभाव है, क्योंकि प्रमाद तो सज्ज्वलनके तीव्र उदयमें ही होता है। ससारी जीवके वेदके तीव्र उदय में युक्त होने से मैथुन संज्ञा होती है और वेदका उदय नवमें गुणस्थान तक है, परन्तु श्रेणी चढ़े हुए सयमी मुनिके वेद नोकपायका मंद उदय होनेसे मैथुन संज्ञाका अभाव है, उदयमात्रसे मैथुन की वाच्छा उत्पन्न नहीं होती।

(३) केवली भगवानके वेदनीयका अति मंद उदय है, इसीसे क्षुधा-दिक उत्पन्न नहीं होते, शक्तिरहित असाता वेदनीय केवलीके क्षुधादिकके लिये निमित्तताके योग्य नहीं है। जैसे स्वयंभूरमण समुद्रके समस्त जलमें अनन्तवें भाग जहरकी कणी उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य निमित्त नहीं है, उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागवाले सातावेदनीयके उदय-सहित केवली भगवानके अनन्तवें भागमें जिसका असख्यातवार खड होगया है ऐसा असाता वेदनीय कर्म क्षुधादिक की वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता।

(४) अशुभ कर्म प्रकृतियोंकी विष, हलाहलरूप जो शक्ति है उसका अध प्रवृत्तकरणमे अभाव हो जाता है और निम्ब (नीम) कांजीरूप रस रह जाता है । अपूर्णकरण गुणस्थानमे गुणश्रेणी निर्जरा, गुणसक्रमण, स्थिति-काडोत्किर्ण और अनुभाग काडोत्किर्ण ये चार आवश्यक होते हैं, इसीलिये केवली भगवानके असातावेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका रस असंख्यात बार घट कर अनतानंतमे भाग रह गया है, इसीकारण असातामे सामर्थ्य कहाँ रही है जिससे केवली भगवानके क्षुधादिक उत्पन्न करनेमें निमित्त होता ? (अर्थप्रकाशिका पृष्ठ ४४६ द्वितीयावृत्ति)

६. सू० १०-११ का सिद्धांत और ८ वें सूत्रके साथ

उसका संबंध

यदि वेदनीय कर्मका उदय हो किंतु मोहनीय कर्मका उदय न हो तो जीवके विकार नहीं होता (सूत्र ११) क्योंकि जीवके अनंतवीर्य प्रगट हो चुका है ।

वेदनीय कर्मका उदय हो और यदि मोहनीय कर्मका मद उदय हो तो वह भी विकारका निमित्त नहीं होता (सूत्र १०) क्योंकि वहाँ जीव के अधिक पुरुषार्थ प्रगट होगया है ।

दशमे गुणस्थानसे लेकर १३ वे गुणस्थान तकके जीवके पूर्णपरीपहजय होता है और इसीलिये उनके विकार नहीं होता । यदि उत्तम गुणस्थानवाले परीपहजय नहीं कर सकते तो फिर आठवे सूत्रका यह उपदेश व्यर्थ हो जायगा कि 'सवरके मार्गसे च्युत न होने और निर्जराके लिये परीपह सहन करना योग्य है ।' दशमें तथा ग्यारहवे सूत्रमे उत्तम गुणस्थानोमे जो परीपह कही हैं वे उपचारसे हैं निश्चयसे नहीं, ऐसा समझना ॥ ११ ॥

छट्टे से नवमें गुणस्थान तककी परीपह

बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

अर्थ—[बादरसाम्पराये] बादरसाम्पराय अर्थात् स्थूलकषायवाले जीवोके [सर्वे] सर्व परीपह होती हैं ।

टीका

१-छट्टे से नवमे गुणस्थानको बादरसापराय कहते हैं । इन गुण-स्थानों में परीषहके कारणभूत सभी कर्मोंका उदय है, किंतु जीव जितने अशमे उनमें युक्त नहीं होता उतने अशमे (आठवें सूत्रके अनुसार) परी-षहजय करता है ।

२-सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि इन तीन समयोंमें से किसी एकमें समस्त परीषहे संभव है ॥ १२ ॥

इस तरह यह वर्णन किया कि किस गुणस्थानमें कितनी परीषह जय होती है । अब किस किस कर्मके उदयसे कौन कौन परीषह होती है सो बतलाते हैं—

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह

ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥

अर्थ—[ज्ञानावरणे] ज्ञानावरणीयके उदयसे [प्रज्ञाऽज्ञाने] प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषहे होती हैं ।

टीका

प्रज्ञा आत्माका गुण है, वह परीषहका कारण नहीं होता, किन्तु ज्ञान का विकास हो और उसके मदजनित परीषहहो तो उस समय ज्ञाना-वरण कर्मका उदय होता है । यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कर्मके उदयमें लगे—जुड़े तो उसके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुरुषार्थ पूर्णक जितने अशमें उसमें युक्त न हो उतने अशमें उनके परीषह जय होता है ।
(देखो सूत्र ८)

दर्शनमोहनीय तथा अन्तराय कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह

दर्शनमोहांतराययोरदर्शनाऽलाभौ ॥ १४ ॥

अर्थ—[दर्शनमोहांतराययोः] दर्शनमोह और अन्तराय कर्मके उदयसे [अदर्शनाऽलाभौ] क्रमसे अदर्शन और अलाभ परीषह होती हैं ।

यहाँ तेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १४ ॥

अब चारित्रमोहनीयके उदयसे होनेवाली परीपह बतलाते हैं

‘चारित्रमोहेनाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना-

सत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥

अर्थ—[चारित्रमोहे] चारित्रमोहनीयके उदयसे [नाग्न्यारतिस्त्री-
निषद्याक्रोशयाचना सत्कारपुरस्काराः] नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या,
आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात परीपह होती हैं ।

यहाँ तेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १५ ॥

वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपहें

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

अर्थ—[वेदनीये] वेदनीय कर्मके उदयसे [शेषाः] बाकी की
ग्यारह परीपह अर्थात् क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या,
वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये परीपह होती हैं ।

यहाँ भी तेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १६ ॥

अब एक जीवके एक साथ होनेवाली परीपहोंकी

संख्या बतलाते हैं

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

अर्थ—[एकस्मिन् युगपत्] एक जीवके एक साथ [एकादयो]
एकसे लेकर [आ एकोनविंशतेः] उन्नीस परीपह तक [भाज्याः]
जानना चाहिये ।

१—एक जीवके एक समयमें अधिकसे अधिक १९ परीपह हो
सकती हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन दो में से एक समयमें एक ही होती
है और शय्या, चर्या तथा निषद्या (सोना, चलना तथा आसनमें रहना)

इन तीनमेसे एक समयमे एक ही होती है, इसतरह इन तीन परीषहोके कम करनेसे बाकी की उन्नीस परीषह हो सकती हैं ।

२-प्रश्न-प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिये एक परीषह इन सबमेसे कम करना चाहिये ।

उत्तर-प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनोंके साथ रहनेमे कोई बाधा नहीं है एक ही कालमे एक जीवके श्रुतज्ञानादिकी अपेक्षासे प्रज्ञा और अवधि-ज्ञानादि की अपेक्षासे अज्ञान ये दोनों साथ रह सकते हैं ।

३-प्रश्न-औदारिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (अन्न पानी) के बिना देशोत्कोटी पूर्ण (कुछ कम एक करोड पूर्ण) कैसे रहती है ?

उत्तर-आहारके ६ भेद हैं-१ नोकर्म आहार, २ कर्माहार, ३ कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार, और ६ मनसाहार । ये छह प्रकार यथायोग्य देहकी स्थितिके कारण हैं । जैसे (१) केवलीके नोकर्म आहार बताया है । उनके लाभातराय कर्मके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगट हुआ है, अतः उनके शरीरके साथ अपूर्व असाधारण पुद्गलोका प्रतिसमय सवध होता है, यह नोकर्म-केवली के देहकी स्थितिका कारण है, दूसरा नहीं, इसी कारण केवलीके नोकर्मका आहार कहा है । (२) नारकियोंके नर-कायु नाम कर्मका उदय है वह उनके देहकी स्थितिका कारण है इसलिये उनके कर्माहार कहा जाता है । (३) मनुष्यों और तिर्यचोके कवलाहार प्रसिद्ध है । (४) वृक्ष जातिके लेपाहार है (५) पक्षीके अडेके ओजाहार है । शुक्र नामकी धातुकी उपधातुको ओज कहते हैं । जो अण्डोको पक्षी (-पक्षी) सेवे उसे ओजाहार नहीं समझना । (६) देव मनसे तृप्त होते हैं, उनके मनसाहार कहा जाता-होता है ।

यह छह प्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है, इस संबंधी गाथा निम्नप्रकार है —

णोकर्मकर्महारोकवलाहारो य लेप्पाहारो य ।

ऊज्जमणोविय कमसो आहारा छव्विहो भण्णिओ ॥

णोक्कम्मत्तिथयरे कम्मं च णयरे मानसो अमरे ।

णरपसु कवलाहारो पंसी उज्जो इगि लेऊ ॥

अर्थ—१ नोकरम आहार, २ कर्माहार, ३ कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार, और ६ मनोआहार, इसप्रकारक्रममे ६ प्रकारका आहार है, उनमे नोकरम आहार तीर्थकरके, कर्माहार नारकीके, मनोआहार देवके, कवलाहार मनुष्य तथा पशुके, ओजाहार पक्षीके अटोके और वृक्षके लेपाहार होता है ।

इससे सिद्ध होता है कि केवलीके कवलाहार नहीं होता ।

प्रश्न—मुनिकी अपेक्षासे छठे गुणस्थानसे लेकर तेरहवो गुणस्थान तक की परीपहोका कथन इस अध्यायके १३ से १६ तकके सूत्रोमें किया है यह व्यवहारनयकी अपेक्षासे या निश्चयनयकी अपेक्षासे ?

उत्तर—यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षासे है, क्योंकि यह जीव परवस्तुके साथका सवध बतलाता है, यह कथन निश्चयकी अपेक्षासे नहीं है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनयकी मुख्यता सहित कथन हो उसे मोक्ष-मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ में यो जाननेके लिए कहा है कि 'ऐसा नहीं किंतु निमित्तादिककी अपेक्षासे यह उपचार किया है' तो ऊपर बहे गये १३ से १६ तक के कथनमे कैसे लागू होता है ?

उत्तर—उन सूत्रोमे जीवके जिन परीपहोका वर्णन किया है वह व्यवहारसे है, इसका सत्यार्थ ऐसा है कि—जीव जीवमय है परीपहमय नहीं । जितने दरजेमें जीवमें परीपह वेदन हो उतने अशमे सूत्र १३ से १६ में कहे गये कर्मका उदय निमित्त कहलाता है किंतु निमित्तने जीवको कुछ नहीं किया ।

प्रश्न—१३ से १६ तकके सूत्रोमे परीपहोके वारेमे जिस कर्मका उदय कहा है उसके और सूत्र १७ मे परीपहोकी जो एक साथ संख्या कही

उसके इस अध्यायके ८ वें सूत्रमें कहे गये निर्जराका व्यवहार कैसे लागू होता है ?

उत्तर—जीव अपने पुरुषार्थके द्वारा जितने अंशमें परीषह वेदन न करे उतने अंशमें उसने परीषह जय किया और इसीलिये उतने अंशमें सूत्र १३ से १६ तकमें कहे गये कर्मोंकी निर्जरा की, ऐसा आठवें सूत्रके अनुसार कहा जा सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता है क्योंकि परवस्तु (कर्म) की साथ के सवधका कितना अभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है ।

इसप्रकार परीषहजयका कथन पूर्ण हुआ ॥ १७ ॥

दूसरे सूत्रमें कहे गये सवरके ६ कारणोंमेंसे यहाँ पाँच कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ, अब अंतिम कारण चारित्रका वर्णन करते हैं—

चारित्र के पाँच भेद

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराय-
यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

अर्थ—[सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराय यथा-
ख्यातं] सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और
यथाख्यात [इति चारित्रम्] इस प्रकार चारित्रके ५ भेद हैं ।

टीका

१. सूत्रमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या

(१) सामायिक—निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान की एकाग्रता द्वारा समस्त सावद्य योगका त्याग करके शुद्धात्मस्वरूपमें अभेद होनेपर शुभा-
शुभ भावोंका त्याग होना सो सामायिक चारित्र है । यह चारित्र छठे से नवमें गुणस्थान तक होता है ।

(२) छेदोपस्थापना—कोई जीव सामायिक चारित्ररूप हुआ हो और उससे हटकर सावद्य व्यापाररूप होजाय, पश्चात् प्रायश्चित्तद्वारा उस सावद्य व्यापारसे उन्नत हुये दोषोंको छेदकर आत्माको सयममें स्थिर करे सो

छेदोपस्थापना चारित्र्य है। यह चारित्र्य छठे से नवमे गुणस्थान तक होता है।

(३) परिहार विशुद्धि—जो जीव जन्मसे ३० वर्ष तक सुखी रहकर फिर दीक्षा ग्रहण करे और श्री तीर्थकर भगवानके पादमूलमें आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक नवमे पूर्वका अध्ययन करे, उसके यह समय होता है। जो जीवोकी उत्पत्ति-मरणके स्थान, कालकी मर्यादा, जन्म योनिके भेद, द्रव्य-क्षेत्रका स्वभाव, विधान तथा विधि इन सभीका जाननेवाला हो और प्रमाद रहित महावीर्यवान हो, उनके शुद्धताके बलसे कर्मकी बहुत (—प्रचुर) निर्जरा होती है। अत्यन्त कठिन आचरण करनेवाले मुनियोंके यह समय होता है। जिनके यह समय होता है उनके शरीरसे जीवोकी विराधना नहीं होती। यह चारित्र्य ऊपर बतलाये गये साधुके छठे और सातवें गुणस्थानमें होता है।

(४) सूक्ष्मसांपराय—जब अति सूक्ष्म लोभकपायका उदय हो तब जो चारित्र्य होता है वह सूक्ष्म सांपराय है। यह चारित्र्य दशमे गुणस्थान में होता है।

(५) यथाख्यात—संपूर्ण मोहनीय कर्मके क्षय अथवा उपशमसे आत्माके शुद्धस्वरूपमें स्थिर होना सो यथाख्यात चारित्र्य है। यह चारित्र्य ग्यारहवें से चौदहवें गुणस्थान तक होता है।

२ शुद्धभावसे सवर होता है किन्तु शुभभाव से नहीं होता, इसलिये इन पाँचों प्रकारमें जितना शुद्धभाव है उतना चारित्र्य है ऐसा समझना।

३. छठे गुणस्थान की दशा

सातवें गुणस्थानसे तो निर्विकल्प दशा होती है। छठे गुणस्थानमें मुनिके जब आहार विहारादिका विकल्प होता है तभी भी उनके [तीन जातिके कषाय न होनेसे] सवरपूर्वक निर्जरा होती है और शुभभावका अल्प बंध होता है, जो विकल्प उठता है उस विकल्पके स्वामित्वका उनके नकार वर्तता है, अकषायदृष्टि और चारित्र्यसे जितने दरजेमें राग दूर होता है उतने दरजेमें सवर-निर्जरा है, तथा जितना शुभभाव है उतना बधन है। विशेष यह है कि पंचम गुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करे उसी कालमें भी उसे निर्जरा अल्प और छठे गुणस्थानवाला आहार

विहार आदि क्रिया करे उस कालमें भी उसके निर्जरा अधिक है इससे ऐसा समझना कि—वाह्य प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा नहीं है ।

(देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३४१)

४. चारित्र का स्वरूप

कितनेक जीव मात्र हिंसादिक पापके त्यागको चारित्र मानते हैं और महाव्रतादिरूप शुभोपयोगको उपादेयरूपसे ग्रहण करते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है । इस शास्त्रके सातवें अध्यायमें आस्रव पदार्थका निरूपण किया गया है, वहाँ महाव्रत और अणुव्रतको आस्रवरूप माना है, तो वह उपादेय कैसे हो सकता है ? आस्रव तो बंधका कारण है और चारित्र मोक्षका कारण है, इसलिये उन महाव्रतादिरूप आस्रवभावोंके चारित्रता संभव नहीं होती, किंतु जो सर्व कषाय रहित उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र है । सम्यग्दर्शन होने के बाद जीवके कुछ भाव वीतराग हुए होते हैं और कुछ भाव सराग होते हैं, उनमें जो अश वीतरागरूप है वही चारित्र है और वह सवरका कारण है । (देखो मोक्षप्रकाशक पृष्ठ ३३७)

५. चारित्रमें भेद किसलिये बताये ?

प्रश्न—जो वीतराग भाव है सो चारित्र है और वीतरागभाव तो एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यों बतलाये ?

उत्तर—वीतरागभाव एक तरहका है परन्तु वह एक साथ पूर्ण प्रगट नहीं होता, किन्तु क्रम क्रमसे प्रगट होता है इसीलिये उसमें भेद होते हैं । जितने अंशमें वीतरागभाव प्रगट होता है उतने अंशमें चारित्र प्रगट होता है, इसलिये चारित्रके भेद कहे हैं ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो छट्ठे गुणस्थानमें जो शुभभाव है उसे भी चारित्र क्यों कहते हो ?

उत्तर—वहाँ शुभभावको यथार्थमें चारित्र नहीं कहा जाता, किंतु उस शुभभावके समय जिस अंशमें वीतरागभाव है, वास्तवमें उसे चारित्र कहा जाता है ।

प्रश्न—कितनेक जगह शुभभावरूप समिति, गुप्ति, महाव्रतादिको भी चारित्र्य कहते हैं, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—वहाँ शुभभावरूप समिति आदिको व्यवहार चारित्र्य कहा है। व्यवहारका अर्थ है उपचार, छद्मे गुणस्थानमें जो वीतराग चारित्र्य होता है, उसके साथ महाव्रतादि होते हैं, ऐसा सत्रव जानकर यह उपचार किया है। अर्थात् वह निमित्तकी अपेक्षामें यानि विकल्पके भेद बतानेके लिये कहा है, किन्तु यथार्थरीत्या तो निष्कपाय भाव ही चारित्र्य है, शुभराग चारित्र्य नहीं।

प्रश्न—निश्चय मोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प (—सराग व्यवहार) मोक्षमार्ग नहीं होता, तो फिर सविकल्प मोक्षमार्गको साधक कैसे कहा जा सकता है ?

उत्तर—भूतनैगमनय की अपेक्षासे उस सविकल्परूपको मोक्षमार्ग कहा है, अर्थात् भूतकालमें वे विकल्प (—रागमिश्रित विचार) हुये थे, यद्यपि वे वर्तमानमें नहीं हैं तथापि 'यह वर्तमान है' ऐसा भूत नैगमनयकी अपेक्षासे गिना जा सकता है—कहा जा सकता है, इसीलिये उस नयकी अपेक्षासे सविकल्प मोक्षमार्गको साधक कहा है ऐसा समझना। (देखो परमात्म प्रकाश पृष्ठ १४२ अध्याय २ गाथा १४ की संस्कृत टीका तथा इस ग्रन्थमें अंतमें परिशिष्ट १)

६. सामायिक का स्वरूप

प्रश्न—मोक्षके कारणभूत सामायिक का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जो सामायिक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वभाववाला परमार्थ ज्ञानका भवनमात्र (परिणामन मात्र) है एकाग्रता लक्षणवाली है वह सामायिक मोक्षके कारणभूत है।

(देखो समयसार गाथा १५४ टीका)

श्री नियमसार गाथा १२५ से १३३ में यथार्थ सामायिकका स्वरूप दिया है वह इसप्रकार है—

जो कोई मुनि एकेन्द्रियादि प्राणियोंके समूहको दुःख देनेके कारण-
रूप जो सपूर्ण पापभाव सहित व्यापार है, उससे अलग हो मन, वचन और
शरीर के शुभ अशुभ सर्व व्यापारोंको त्यागकर तीन गुप्तिरूप रहते हैं तथा
जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे सयमीके 'वास्तवमे सामायिक व्रत होता है ।
(गाथा १२५)

जो समस्त त्रस स्थावर प्राणियोमे समताभाव रखता है, माध्यस्थ
भावमे आरूढ है, उसीके यथार्थ सामायिक होती है । (गाथा १२६)

संयम पालते हुये, नियम करते तथा नप धारण करते हुये जिसके
एक आत्मा ही निकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है ।
(गाथा १२७)

जिसे राग-द्वेष विकार प्रगट नहीं होते उसके यथार्थ सामायिक
होती है । (गाथा १२८)

जो आर्त और रौद्र ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमे सामा-
यिक व्रत होता है । (गाथा १२९)

जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनों भावोंको छोड़ता है, उसके
यथार्थ सामायिक होती है । (गाथा १३०)

जो जीव सदा धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याता है उसके यथार्थ
सामायिक होती है । (गाथा १३३)

सामायिक चारित्रको परम समाधि भी कहते हैं ।

७. प्रश्न—इस अध्यायके छठे सूत्रमे सवरके कारणरूपसे जो
१० प्रकारका धर्म कहा है उसमे सयम आ ही जाता है और सयम ही
चारित्र है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको सवरके कारणरूपमे क्यों कहा ?

उत्तर—यद्यपि सयमधर्ममे चारित्र आ जाता है तथापि इस सूत्रमे
चारित्रका कथन निरर्थक नहीं है । चारित्र मोक्ष प्राप्ति का साक्षात् कारण
है यह बतलानेके लिये यहाँ अन्तमे चारित्रका कथन किया है । चौदहमे
गुणस्थान के अन्तमे चारित्रकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होता है अतएव

मोक्ष प्राप्तिके लिये चारित्र्य साक्षात् हेतु है—ऐसा ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें वह अलग बताया है ।

८. व्रत और चास्त्रिमें अन्तर

आस्रव अधिकारमें (मातवे अध्यायके प्रथम सूत्रमें) हिमा, भृष्ट, चोरी आदिके त्यागसे अहिमा, सत्य, अर्चायं आदि क्रियामें शुभप्रवृत्ति है इसीलिये वहाँ अव्रतोकी तरह व्रतोमें भी कर्मका प्रवाह चलता है, किन्तु उन व्रतोसे कर्मोंकी निवृत्ति नहीं होती । इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर, गुप्ति आदिको सवरका परिवार कहा है । आत्माके स्वरूपमें जितनी अभेदता होती है उतना सवर है शुभाशुभ भावका त्याग निश्चय व्रत अथवा वीतराग चारित्र्य है । जो शुभभावरूप व्रत है वह व्यवहार चास्त्रिरूप राग है और वह सवरका कारण नहीं है । (देखो मवार्थनिद्धि अध्याय ७ पृष्ठ ५ से ७) ॥ १८ ॥

दूसरे सूत्रमें कहे गये सवरके ६ कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ । इस तरह सवर तत्त्वका वर्णन पूर्ण हुआ । अब निर्जरा तत्त्वका वर्णन करने हैं—

निर्जरा तत्त्वका वर्णन

भूमिका

१—उहले अठारह सूत्रोंमें संवरतत्त्वका वर्णन किया । अब उन्नीसवें सूत्रसे निर्जरा तत्त्वका वर्णन प्रारम्भ होता है । जिसके सवर हो उसके निर्जरा हो । प्रथम सवर तो सम्यग्दर्शन है, इसीलिये जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करे उसीके ही संवर-निर्जरा हो सकती है । मिथ्यादृष्टिके सवर निर्जरा नहीं होती ।

२—यहाँ निर्जरा तत्त्वका वर्णन करना है और निर्जराका कारण तप है (देखो अध्याय ६ सूत्र ३) इसीलिये तपका और उसके भेदोंका वर्णन किया है । तपकी व्याख्या १६ वें सूत्रकी टीका में दी है और ध्यानकी व्याख्या २७ वें सूत्र में दी गई है ।

३. निर्जरा के कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण

(१) कितने ही जीव अनशनादि तपसे निर्जरा मानते हैं किन्तु वह तो बाह्य तप है। अब बाद के १९-२० वे सूत्रमे बारह प्रकारके तप कहे हैं वे सब बाह्य तप हैं, किन्तु वे एक दूसरेकी अपेक्षासे बाह्य अभ्यतर हैं, इसीलिये उनके बाह्य और अभ्यतर ऐसे दो भेद कहे हैं। अकेले बाह्य तप करनेसे निर्जरा नहीं होती। यदि ऐसा हो कि अधिक उपवासादि करनेसे अधिक निर्जरा हो और थोड़े करनेसे थोड़ी हो तो निर्जराका कारण उपवासादिक ही ठहरे किन्तु ऐसा नियम नहीं है। जो इच्छाका निरोध है सो तप है, इसीलिये स्वानुभव की एकाग्रता बढनसे शुभाशुभ इच्छा दूर होती है, उसे तप कहते हैं।

(२) यहाँ अनशनादिकको तथा प्राश्चित्तादिकको तप कहा है इसका कारण यह है कि—यदि जीव अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तें और रागको दूर करे तो वीतरागभावरूप सत्य तप पुष्ट किया जा सकता है, इसीलिये उन अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिको उपचारसे तप कहा है। यदि कोई जीव वीतराग भावरूप सत्य तपको तो न जाने और उन अनशनादिकको ही तप जानकर संग्रह करे तो वह ससारमे ही भ्रमण करता है।

(३) इतना खास समझ लेना कि—निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य अनेक प्रकारके जो भेद कहे जाते हैं वे भेद बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उपचारसे कहे हैं, इसके व्यवहार मात्र धर्म सज्ञा जाननी। जो जीव इस रहस्यको नहीं जानता उसके निर्जरातत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है। (मो० प्र०)

तप निर्जरा के कारण है, इसीलिये उनका वर्णन करते हैं। उनमे पहले तपके भेद कहते हैं—

बाह्य तपके ६ भेद

अनशनावमौढर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-

शय्यासनकायक्लेशाः बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

अर्थ—[अनशनान्नमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्या-
सनकायक्लेशः] सम्यक् प्रकारसे अनशन, सम्यक् अवमौर्दर्य, सम्यक्
वृत्तिपरिसंख्यान, सम्यक् रसपरित्याग, सम्यक् विविक्त शय्यासन और
सम्यक् कायक्लेश ये [बाह्यं तपः] छह प्रकारके बाह्य तप हैं।

नोट—इस सूत्रमे 'सम्यक्' शब्दका अनुमन्धान इस अध्यायके
चौथे सूत्रसे आता है—किया जाना है। अनशनादि छहो प्रकारमे 'सम्यक्'
शब्द लागू होता है।

टीका

१. सूत्रमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या

(१) सम्यक् अनशन—सम्यग्दृष्टिजीवके आहारके त्यागका भाव
होनेपर विषय कपायका भाव दूर होकर अतरंग परिणामोकी शुद्धता
होती वह सम्यक् अनशन है।

(२) सम्यक् अवमौर्दर्य—सम्यग्दृष्टि जीवके रागभाव दूर करने
के लिये जितनी भूख हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो
अतरंग परिणामोकी शुद्धता होती है उसे सम्यक् अवमौर्दर्य कहते हैं।

(३) सम्यक् वृत्तिपरिसंख्यान—सम्यग्दृष्टि जीवके सयमके हेतुसे
निर्दोष आहारकी भिक्षाके लिये जाते समय, भोजनकी वृत्ति तोड़ने वाले
नियम करने पर अतरंग परिणामोकी जो शुद्धता होती है उसे सम्यक्
वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं।

(४) सम्यक् रसपरित्याग—सम्यग्दृष्टि जीवके इन्द्रियो सम्बन्धी
राग का दमन करनेके लिये घी, दूध, दही, तेल, मिठाई नमक आदि रसो
का यथा शक्ति त्याग करनेका भाव होनेसे अतरंग परिणामोकी जो
शुद्धता होती है उसे सम्यक् रसपरित्याग कहते हैं।

(५) सम्यक् विविक्तशय्यासन—सम्यग्दृष्टि जीवके स्वाध्याय,
ध्यान आदिकी प्राप्तिके लिये किसी एकांत निर्दोष स्थानमे प्रमाद रहित
सोने, बैठने की वृत्ति होने पर अतरंग परिणामोकी जो शुद्धता होती है

उसे सम्यक् विविक्त शय्यासन कहते हैं ।

(६) सम्यक् कायक्लेश—सम्यग्दृष्टि जीवके शारीरिक आसक्ति घटानेके लिये आतापन आदि योग धारण करते समय जो अतरंग परिणामों की शुद्धता होती है उसे सम्यक् कायक्लेश कहते हैं ।

२—‘सम्यक्’ शब्द यह बतलाता है कि सम्यग्दृष्टिके ही ये तप होते हैं मिथ्यादृष्टि के तप नहीं होता ।

३—जब सम्यग्दृष्टि जीव अनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समय निम्न लिखित बातें जानता है ।—

(१) आहार न लेने का राग मिश्रित विचार होता है वह शुभ-भाव है और इसका फल पुण्यबधन है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ ।

(२) अन्न, जल आदि पर वस्तुएं हैं, आत्मा उसे किसी प्रकार न तो ग्रहण कर सकता और न छोड़ सकता है किन्तु जब सम्यग्दृष्टि जीव पर वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोड़ता है तब पुद्गल परावर्तनके नियम अनुसार ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबध होता है कि उतने समय उसके अन्न पानी आदिका संयोग नहीं होता ।

(३) अन्न जल आदिका संयोग न हुआ यह परद्रव्यकी क्रिया है, उससे आत्माके धर्म या अधर्म नहीं होता ।

(४) सम्यग्दृष्टि जीवके राग का स्वामित्व न होने की जो सम्यक् मान्यता है वह दृढ होती है, और इसीलिये यथार्थ अभिप्रायपूर्वक जो अन्न, जल आदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्यक् अनशन तप है, यह वीतरागता का अंश है इसीलिये वह धर्मका अंग है । उसमें जितने अंशमें अतरंग परिणामों की शुद्धता हुई और शुभाशुभ इच्छाका निरोध हुआ उतने अंशमें सम्यक् तप है और यही निर्जराका कारण है ।

छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके अतरंग इन बारह प्रकारके तप के सम्बन्धमें ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना ।

सम्यक् तप की व्याख्या

(१) स्वरूपविश्रात निस्तरग चैतन्य प्रतपनात् तपः अर्थात् स्वरूप की स्थिरतारूप,—तरंगों के बिना—लहरों के बिना (निर्विकल्प) चैतन्य का प्रतपन होना (देदीप्यमान होना सो तप है) ।

(प्रवचनसार अ० १ गा० १४ की टीका)

(२) महजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मपरमात्मनि प्रतपन तप अर्थात् सहज निश्चयनय रूपपरमस्वभावमय परमात्माका प्रतपन होना अर्थात् दृढतासे तन्मय होना सो तप है । (नियमसार गाथा ५५ की टीका)

(३) प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतत्त्वे सदान्तर्मुखतया प्रतपन यत्तत्तप. अर्थात् प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमे सदा अतर्मुखरूप से जो प्रतपन अर्थात् लीनता है सो तप है । (नियमसार टीका गाथा ११८ का शीर्षक)

(४) आत्मानमात्मना सधत्त इत्यध्यात्म तपन अर्थात् आत्माको आत्माके द्वारा धरना सो अध्यात्मतप है । (नियमसार गाथा १२३ की टीका)

(५) इच्छानिरोध तप अर्थात् शुभाशुभ इच्छाका निरोध करना (—अर्थात् स्वरूपमे विश्रात होना) सो तप है ।

५. तप के भेद किस लिये हैं ?

प्रश्न—यदि तपकी व्याख्या उपरोक्त प्रमाण है तो उस तपके भेद नहीं हो सकते, तथापि यहाँ तपके बारह भेद क्यों कहे हैं ?

उत्तर—शास्त्रोक्त कथन किसी समय उपादान (निश्चय) की अपेक्षा से और किसी समय निमित्त (व्यवहार) की अपेक्षासे होता है । भिन्न-भिन्न निमित्त होनेसे उसमे भेद होते हैं किंतु उपादान तो आत्माका शुद्ध स्वभाव है अतः उसमे भेद नहीं होता । यहाँ तपके जो बारह भेद बतलाये हैं वे भेद निमित्तकी अपेक्षासे हैं ।

६—जिस जीवके सम्यग्दर्शन न हो वह जीव वनमे रहे, चातुर्मास मे वृक्षके नीचे रहे ग्रीष्म ऋतुमे अत्यन्त प्रखर किरणोंसे सतप्त पर्वतके शिखर पर आसन लगावे, शीतकालमे खुले मैदानमे ध्यान करे, अन्य

अनेक प्रकारके काय क्लेश करे, अधिक उपवास करे, शास्त्रोके पढ़नेमें बहुत चतुर हो, मौनव्रत धारण करे इत्यादि सब कुछ करे, किंतु उसका यह सब वृथा है—ससारका कारण है, इनसे धर्मका अंश भी नहीं होता । जो जीव सम्यग्दर्शनसे रहित हो यदि वह जीव अनशनादि बारह तप करे तथापि उसके कार्यकी सिद्धि नहीं होती । इसलिये हे जीव ! आकुलता रहित समतादेवीका कुल मंदिर जो कि स्व का आत्मतत्त्व है, उसका ही भजन कर ॥ १६ ॥
(देखो नियमसार गाथा १२४)

अब आभ्यंतर तपके ६ भेद बताते हैं

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्याना- न्युत्तरम् ॥ २० ॥

अर्थ—[प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानानि]
सम्यक् रूपसे प्रायश्चित्त, सम्यक् विनय, सम्यक् वैयावृत्य, सम्यक् स्वाध्याय, सम्यक् व्युत्सर्ग और सम्यक् ध्यान [उत्तरम्] ये छह प्रकार का आभ्य-
न्तर तप है ।

नोट—इस सूत्रमें 'सम्यक्' शब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके चौथे सूत्रसे किया जाता है, यह प्रायश्चित्तादि छहो प्रकारमें लागू होता है । यदि 'सम्यक्' शब्दका अनुसन्धान न किया जावे तो नाटक इत्यादि सम्बन्धी अभ्यास करना भी स्वाध्याय तप ठहरेगा । परन्तु 'सम्यक्' शब्द के द्वारा उसका निषेध हो जाता है ।

टीका

१—ऊपरके सूत्रकी जो टीका है वह यहाँ भी लागू होती है ।

२—सूत्रोमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या करते हैं—

(१) सम्यक् प्रायश्चित्त—प्रमाद अथवा अज्ञानसे लगे हुये दोषों की शुद्धता करनेसे वीतराग स्वरूपके आलवनके द्वारा जो अतरंग परिणामोंकी शुद्धता होती है उसे सम्यक् प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(२) सम्यक् विनय—पूज्य पुरुषों का आदर करने पर वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरग परिणामों की जो शुद्धता होती है, उसे सम्यक् विनय कहते हैं ।

(३) सम्यक् वैयावृत्य—शरीर तथा अन्य वस्तुओं में मुनियों की सेवा करने पर वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरग परिणामों की जो शुद्धता होती है सो सम्यक् वैयावृत्य कहते हैं ।

(४) सम्यक् स्वाध्याय—सम्यग्ज्ञान की भावना में आलस्य न करना—इसमें वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरग परिणामों की जो शुद्धता होती है सो सम्यक् स्वाध्याय है ।

(५) सम्यक् व्युत्सर्ग—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों के त्याग की भावना में वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरग परिणामों की जो शुद्धता होती है सो सम्यक् व्युत्सर्ग है ।

(६) सम्यक् ध्यान—चित्त की चंचलता को रोककर तत्त्व के चिंतन में लगना, इसमें वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरग परिणामों की जो शुद्धता होती है सो सम्यक् ध्यान है ।

३—सम्यग्दृष्टिके ही ये छहों प्रकारके तप होते हैं । इन छहों प्रकार में सम्यग्दृष्टिके निज स्वरूप की एकाग्रता से जितनी अंतरग परिणामों की शुद्धता हो उतना ही तप है । [जो शुभ विकल्प है उसे उपचार से तप कहा जाता है, किंतु यथार्थ में तो वह राग है, तप नहीं ।]

अब अभ्यन्तर तपके उपभेद बताते हैं

नवचतुर्दशपंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

अर्थ—[प्राग् ध्यानात्] ध्यान से पहले के पाँच तपके [यथाक्रम] अनुक्रम से [नवचतुर्दश पंचद्विभेदाः] नव, चार, दश, पाँच और दो भेद हैं अर्थात् सम्यक् प्रायश्चित्तके नव, सम्यक् विनयके चार, सम्यक् वैयावृत्यके दस, सम्यक् स्वाध्यायके पाँच और सम्यक् व्युत्सर्गके दो भेद हैं ।

नोट—आभ्यन्तर तपका छट्ठा भेद ध्यान है उसके भेदोका वर्णन २८ वें सूत्रमे किया जायगा ।

अब सम्यक् प्रायश्चित्तके नव भेद बतलाते हैं
**आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद-
 परिहारोपस्थापनाः ॥ २२ ॥**

अर्थ—[आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद-
 परिहारोपस्थापनाः] आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग,
 तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ये प्रायश्चित्त तपके नव भेद हैं ।

टीका

१—सूत्रमे आये हुये शब्दोकी व्याख्या करते हैं ।

प्रायश्चित्त—प्राय = अपराध, चित्त = शुद्धि, अर्थात् अपराध की
 शुद्धि करना सो प्रायश्चित्त है ।

(१) **आलोचना**—प्रमादसे लगे हुये दोषोको गुरके पास जाकर
 निष्कपट रीतिसे कहना सो आलोचना है ।

(२) **प्रतिक्रमण**—अपने किये हुए अपराध मिथ्या होवे—ऐसी
 भावना करना सो प्रतिक्रमण है ।

(३) **तदुभय**—वे दोनो अर्थात् आलोचना और प्रतिक्रमण दोनो
 करना सो तदुभय है ।

(४) **विवेक**—आहार-पानीका नियमित समयतक त्याग करना ।

(५) **व्युत्सर्ग**—कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं ।

(६) **तप**—उपवासादि करना सो तप है ।

(७) **छेद**—एक दिन, पंद्रह दिन, एक मास आदि समय पर्यंत
 दीक्षा का छेद करना सो छेद कहलाता है ।

(८) **परिहार**—एक दिन, एक पक्ष, एक मास आदि नियमित

समय तक सघसे अलग करना सो परिहार है ।

(६) उपस्थापन—पुरानी दीक्षाका सपूर्ण छेद करके फिरसे नई दीक्षा देना सो उपस्थापन है ।

२—ये सब भेद व्यवहार प्रायश्चित्त के है । जिस जीवके निश्चय प्रायश्चित्त प्रगट हुआ हो उस जीवके इस नवप्रकार के प्रायश्चित्तको व्यवहार—प्रायश्चित्त कहा जाता है किन्तु यदि निश्चय-प्रायश्चित्त प्रगट न हुआ हो तो वह व्यवहाराभास है ।

३—निश्चय प्रायश्चित्तका स्वरूप

निजात्मा का ही जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है जो जीव उसे नित्य धारण करते है उसके ही प्रायश्चित्त होता है (बोध, ज्ञान और चित्तका एक ही अर्थ है) प्राय = प्रकृष्टरूपसे और चित्त = ज्ञान, अर्थात् प्रकृष्टरूप से जो ज्ञान है वही प्रायश्चित्त है । क्रोधादि विभावभावोका क्षय करनेकी भावनामे प्रवर्तना तथा आत्मिक गुणोका चिंतन करना सो यथार्थ प्रायश्चित्त है । निज आत्मिक तत्त्वमे रमणरूप जो तपश्चरण है वही शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त है । (देखो नियमसार गाथा ११३ से १२१)

४—निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप

जो कोई वचनकी रचनाको छोडकर तथा राग द्वेषादि भावोका निवारण करके स्वात्माको ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है । जो भोक्षार्थी जीव सपूर्ण विराधना अर्थात् अपराध को छोडकर स्वरूपकी आराधनामे वर्तन करता है उसके यथार्थ प्रतिक्रमण है ।

(श्री नियमसार गाथा ८३-८४)

५—निश्चय आलोचना का स्वरूप

जो जीव स्वात्माको—नोकर्म, द्रव्यकर्म तथा चिभाव गुण पर्यायसे रहित ध्यान करते है उसके यथार्थ आलोचना होती है । समताभावमे स्वकीय परिणामको धरकर स्वात्माको देखना सो यथार्थ आलोचना है । (देखो श्री नियमसार गाथा १०७ से ११२) ॥ २२ ॥

अब सम्यक् विनयतपके चार भेद बतलाते हैं

ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥

अर्थ—[ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः] ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, और उपचारविनय ये विनयतपके चार भेद हैं ।

टीका

(१) ज्ञानविनय—आदरपूर्वक योग्यकालमे सत्शास्त्रका अभ्यास करना, मोक्षके लिए, ज्ञानका ग्रहण—अभ्यास—संस्मरण आदि करना सो ज्ञानविनय है ।

(२) दर्शनविनय—शका, कांक्षा, आदि दोष रहित सम्यग्दर्शनको धारण करना सो दर्शनविनय है ।

(३) चारित्रविनय—निर्दोष रीतिसे चारित्रको पालना ।

(४) उपचारविनय—आचार्य आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े होना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है । ये सब व्यवहारविनय के भेद हैं ।

निश्चयविनयका स्वरूप

जो शुद्ध भाव है सो निश्चयविनय है । स्वके अकपायभावमे अभेद परिणमनसे, शुद्धतारूपसे स्थिर होना सो निश्चयविनय है; इसीलिये कहा जाता है कि “विनयवन्त भगवान् कहाने, नही किसीको शीघ्र नमावें” अर्थात् भगवान् विनयवन्त कहे जाते हैं किन्तु किसीको मस्तक नही नवाते ॥ २३ ॥

अब सम्यक् वैयावृत्य तपके १० भेद बतलाते हैं

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधु-

मनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

अर्थ—[आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनो-

ज्ञानाम्] आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैष्य ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियों की सेवा करना सो दीयावृत्य तपके दश भेद हैं

टीका

१—सूत्रमे आये दृष्टे शब्दोका अर्थ—

(१) आचार्य—जो मुनि स्वयं पांच प्रकारके आचारको आचरण करे और दूसरोको आचरण करावे उन्हें आचार्य कहते हैं ।

(२) उपाध्याय—जिनके पाससे शास्त्रोका अध्ययन किया जाय उन्हें उपाध्याय कहते हैं ।

(३) तपस्वी—महान उपवास करनेवाले साधुको तपस्वी कहते हैं ।

(४) शैष्य—शास्त्रके अध्ययनमें तत्पर मुनिको शैष्य कहते हैं ।

(५) ग्लान—रोगसे पीडित मुनिको ग्लान कहते हैं ।

(६) गण—वृद्ध मुनियोके अनुसार चलनेवाले मुनियोके समुदायको गण कहते हैं ।

(७) कुल—दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्य कुल कहलाते हैं ।

(८) संघ—ऋषि, यति मुनि और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोका समूह संघ कहलाता है । (संघके दूसरी तरहसे मुनि, आश्रित, श्रावक और श्राविका ये भी चार भेद हैं)

(९) साधु—जिनने बहुत समयसे दीक्षा ली हो वे साधु कहलाते हैं अथवा जो रत्नत्रय भावनासे अपनी आत्माको साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं ।

(१०) मनोज्ञ—मोक्षमार्ग प्रभावक, वक्तादि गुणोसे शोभायुक्त जिसकी लोकमे अधिक ख्याति हो रही हो ऐसे विद्वान मुनिको मनोज्ञ कहते हैं, अथवा उसके समान असयत सम्यग्दृष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैं ।

(सर्वार्थ सि० टीका)

२—इन प्रत्येक की सेवा सुश्रूषा करना सो वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य शुभभावरूप है, इसीलिये व्यवहार है । वैयावृत्यका अर्थ सेवा है । स्व के अकषाय भावकी जो सेवा है सो निश्चय वैयावृत्य है ।

३—सघके चार भेद बतलाये, अब उनका अर्थ लिखते हैं—

ऋषि—ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते हैं ।

यति—इन्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु अथवा उपशम या क्षपक-श्रेणी माडनेवाले साधु यति कहलाते हैं ।

मुनि—अवधिज्ञानी या मन पर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं ।

अनगार—सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं ।

पुनश्च ऋषिके भी चार भेद है—(१) राजर्षि = विक्रिया, अक्षीण ऋद्धि प्राप्त मुनि राजर्षि कहलाते हैं । (२) ब्रह्मर्षि = बुद्धि, सर्वोपधि आदि ऋद्धि प्राप्त साधु ब्रह्मर्षि कहलाते हैं । (३) देवर्षि = आकाशगमन ऋद्धि प्राप्त साधु देवर्षि कहे जाते हैं । (४) परमर्षि—केवलज्ञानीको परमर्षि कहते हैं ।

सम्यक् स्वाध्याय तपके ५ भेद

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५॥

अर्थ—[वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नाय धर्मोपदेशाः] वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं ।

टीका

वाचना—निर्दोष ग्रन्थ, उसका अर्थ तथा दोनोका भव्य जीवोको श्रवण कराना सो वाचना है ।

पृच्छना—संशयको दूर करनेके लिये अथवा निश्चयको दृढ करनेके लिए प्रश्न पूछना सो पृच्छना है ।

अपना उच्चपन प्रगट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसी

२—इन प्रत्येक की सेवा सुश्रूषा करना सो वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य शुभभावरूप है, इसीलिये व्यवहार है । वैयावृत्यका अर्थ सेवा है । स्व के अकषाय भावकी जो सेवा है सो निश्चय वैयावृत्य है ।

३—सषके चार भेद बतलाये, अब उनका अर्थ लिखते हैं—

ऋषि—ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते हैं ।

यति—इन्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु अथवा उपशम या क्षपक-श्रेणी माडनेवाले साधु यति कहलाते हैं ।

मुनि—अवधिज्ञानी या मन पर्यायज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं ।

अनगार—सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं ।

पुनश्च ऋषिके भी चार भेद है—(१) राजर्षि = विक्रिया, अक्षीण ऋद्धि प्राप्त मुनि राजर्षि कहलाते हैं । (२) ब्रह्मर्षि = बुद्धि, सर्वोषधि आदि ऋद्धि प्राप्त साधु ब्रह्मर्षि कहलाते हैं । (३) देवर्षि = आकाशगमन ऋद्धि प्राप्त साधु देवर्षि कहे जाते हैं । (४) परमर्षि—केवलज्ञानीको परमर्षि कहते हैं ।

सम्यक् स्वाध्याय तपके ५ भेद

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५॥

अर्थ—[वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नाय धर्मोपदेशाः] वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं ।

टीका

वाचना—निर्दोष ग्रन्थ, उसका अर्थ तथा दोनोका भव्य जीवोको श्रवण कराना सो वाचना है ।

पृच्छना—संशयको दूर करनेके लिये अथवा निश्चयको दृढ करनेके लिए प्रश्न पूछना सो पृच्छना है ।

अपना उच्चपन प्रगट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसी

को हरानेके लिये, दूसरेका हास्य करनेके लिये आदि छोटे परिणामोसे प्रश्न करना सो पृच्छना स्वाध्यायतप नहीं है ।

अनुप्रेक्षा—जाने हुए पदार्थोंका बारंबार चिंतवन करना सो अनुप्रेक्षा है ।

आम्नाय—निर्दोष उच्चारण करके पाठको धोखना सो आम्नाय है ।

धर्मोपदेश—धर्मका उपदेश करना सो धर्मोपदेश है ।

प्रश्न—ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किस लिये कहे हैं ।

उत्तर—प्रज्ञाकी अधिकता, प्रशसनीय अभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, तपकी वृद्धि, अतिचारकी विशुद्धि इत्यादिके कारण पाँच प्रकारके स्वाध्याय कहे गये हैं ॥ २५ ॥

सम्यक् व्युत्सर्गतपके दो भेद बतलाते हैं—

बाह्याभ्यंतरोपधयोः ॥ २६ ॥

अर्थ—[बाह्याभ्यंतरोपधयो] बाह्य उपधि व्युत्सर्ग और अभ्यंतर उपधिव्युत्सर्ग ये दो व्युत्सर्ग तपके भेद हैं ।

टीका

१—बाह्य उपधिका अर्थ है बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर उपधि का अर्थ अभ्यंतर परिग्रह है । दस प्रकारके बाह्य और चौदह प्रकारके अंतरंग परिग्रहका त्याग करना सो व्युत्सर्ग तप है । जो आत्माका विकारी परिणाम है सो अंतरंग परिग्रह है, इसका बाह्य परिग्रहके साथ निमित्त-निमित्तक संबंध है ।

२—प्रश्न—यह व्युत्सर्गतप क्यों कहा ?

उत्तर—नि मगत्व, निर्भयता, जीनेकी आशाका अभाव करने आदिसे निये यह तप है ।

३—जो चौदह अंतरंग परिग्रह हैं, उनमें सबसे प्रथम मिथ्यात्व दूर

को दूरानेके लिये, दूसरेका हस्त करनेके लिये आदि छोटे परिणामोंसे प्रवृत्त करना सो प्रवृत्तता स्थापनायव नही है।
 अद्वैतवादी—जाते हुए पदार्थोंका बारबार विवर्तन करना सो अनुप्रवृत्त है।

आत्मनाय—निर्दोष उच्चारण करके पाठकी घोषणा सो आत्मनाय है।

धर्मोपदेश—धर्मका उपदेश करना सो धर्मोपदेश है।

प्रदान—ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किस लिये कहे हैं।

उत्तर—प्रज्ञाकी अधिकता, प्रशसनीय अभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, तपकी बृद्धि, अतिचारकी विद्युत् दृष्ट्यादिके कारणे पाँच प्रकारके स्वाध्याय कहे गये हैं ॥ २५ ॥

सप्तयुक्तं व्युत्सर्गावपकं दो भेदं जलजिह्वे है—

वाह्याभ्यन्तरीपथयोः ॥ २६ ॥

अर्थ—[वाह्याभ्यन्तरीपथयो] वाह्ये उपविष्ट व्युत्सर्गा और आभ्यन्तरे उपविष्टव्युत्सर्गा ये दो व्युत्सर्गा तपके भेद हैं।

टीका

१—वाह्ये उपविष्टा अर्थ है वाह्ये परिग्रहे और आभ्यन्तरे उपविष्टा अर्थ आभ्यन्तरे परिग्रहे है। इस प्रकारके वाह्ये और चौदहे प्रकारके आभ्यन्तरे परिग्रहका त्याग करना सो व्युत्सर्ग तप है। जो आत्मनाका विकारी परिणाम है सो आभ्यन्तरे परिग्रहे है, इसका वाह्ये परिग्रहके साथ निमित्त—नैमित्तिक संबंध है।

२—प्रदान—यह व्युत्सर्गावप कथी कहा ?

उत्तर—नि सत्ताव, निमित्तता, जीवैकी आशुता अभाव करने आदिके लिये तप है।

३—जो चौदहे अंतरंग परिग्रहे हैं, उनमें सबसे प्रथम नियन्त्रित दूर

होता है इसके दूर किये बिना अन्य कोई भी परिग्रह दूर ही नहीं होता । यह सिद्धांत बतानेके लिये इस शास्त्रके पहले ही सूत्रमे मोक्षमार्गके रूपमे जो आत्माके तीन शुद्धभावोकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमे भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है । सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान या चारित्र भी सम्यक् नहीं होते । चारित्रके लिए जो 'सम्यक्' विशेषण दिया जाता है वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्ति बतलाता है । पहले सम्यक् श्रद्धा ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक् चारित्र है । इसलिये मिथ्यात्व को दूर किये बिना किसी प्रकार का तप या धर्म नहीं होता ॥ २६ ॥

यह निर्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है । निर्जराका वारण तप है । तप के भेदोका वर्णन चालू है, उसमे आभ्यतर तपके प्रारम्भके पांच भेदोका वर्णन पूर्ण हुआ । अब छठा भेद जो ध्यान है, उसका वर्णन करते हैं ।

सम्यक् ध्यानतपका लक्षण

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात् ॥ २७ ॥

अर्थ—[उत्तमसंहननस्य] उत्तम सहननवालेके [आ अंतमुहूर्तात्] अंतमुहूर्त तक [एकाग्र चित्तानिरोधो ध्यानम्] एकाग्रतापूर्वक चित्तका निरोध सो ध्यान है ।

टीका

१—उत्तमसंहनन—वज्रर्षभनाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीन उत्तमसहनन हैं । इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वज्रर्षभनाराच सहनन होता है ।

एकाग्र—एकाग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलंबन, आश्रय, प्रधान अथवा सन्मुख होता है । वृत्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विषयमे रोकना सो एकाग्रचित्तानिरोध है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ भावना है ।

होता है इसके दूर किये बिना अन्य कोई भी परिग्रह दूर ही नहीं होता । यह सिद्धांत बतानेके लिये इस शास्त्रके पहले ही सूत्रमें मोक्षमार्गके रूपमें जो आत्माके तीन शुद्धभावोंकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमें भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है । सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान या चारित्र भी सम्यक् नहीं होते । चारित्रके लिए जो 'सम्यक्' विशेषण दिया जाता है वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्ति बतलाता है । पहले सम्यक् श्रद्धा ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक् चारित्र है । इसलिये मिथ्यात्व को दूर किये बिना किसी प्रकार का तप या धर्म नहीं होता ॥ २६ ॥

यह निर्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है । निर्जराका वारण तप है । तप के भेदोंका वर्णन चालू है, उसमें आभ्यंतर तपके प्रारम्भके पाँच भेदोंका वर्णन पूर्ण हुआ । अब छठा भेद जो ध्यान है, उसका वर्णन करते हैं ।

सम्यक् ध्यानतपका लक्षण

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात् ॥ २७ ॥

अर्थ—[उत्तमसंहननस्य] उत्तम सहननवालेके [आ अंतर्मुहूर्तात्] अंतर्मुहूर्त तक [एकाग्र चित्तानिरोधो ध्यानम्] एकाग्रतापूर्वक चित्ताका निरोध सो ध्यान है ।

टीका

१—उत्तमसंहनन—वज्रर्षभनाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीन उत्तमसहनन हैं । इनमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वज्रर्षभनाराच सहनन होता है ।

एकाग्र—एकाग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलंबन, आश्रय, प्रधान अथवा सन्मुख होता है । वृत्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विषयमें रोकना सो एकाग्रचित्तानिरोध है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ भावना है ।

२—इस सूत्रमे ध्याता ध्यान, ध्येय और ध्यानका समय वे चार वाते निम्नरूपसे आ जाती है—

- (१) जो उत्तमसहननधारी पुरुष है वह ध्याता है ।
- (२) एकाग्रचित्ताका निरोध सो ध्यान है ।
- (३) जिस एक विषयको प्रधान किया सो ध्येय है ।
- (४) अन्तर्मुहूर्त यह ध्यानका उत्कृष्ट काल है ।

मुहूर्तका अर्थ है ४८ मिनट और अन्तःमुहूर्तका अर्थ है ४८ मिनट के भीतरका समय । ४८ मिनटमे एक समय कम सो उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

३—यहाँ ऐसा कहा है कि उत्तमसहननवालेके अन्तर्मुहूर्त तक ध्यान रह सकता है, इसका यह अर्थ हुवा कि अनुत्तम सहननवालेके सामान्य ध्यान होता है अर्थात् जितना समय उत्तमसहननवालेके रहता है उतना समय उसके (अनुत्तम सहननवालेके) नहीं रहता । इस सूत्रमे कालका कथन किया है जिसमे यह सम्बन्ध गर्भितरूपसे आ जाता है ।

४—अष्टप्राभृतके मोक्षप्राभृतमे कहा है कि जीव आज भी तीन रत्न (रत्नत्रय) के द्वारा शुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गलोकमें अथवा लौकातिक मे देवत्व प्राप्त करता है और वहाँ से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है (गाथा ७७), इसलिये पञ्चमकालके अनुत्तम सहननवाले जीवो के भी धर्मध्यान हो सकता है ।

प्रश्न—ध्यानमे चित्ताका निरोध है, और जो चित्ताका निरोध है सो अभाव है, अतएव उस अभावके कारण ध्यान भी गधेके सीगकी तरह असत् हुआ ?

उत्तर—ध्यान असत् रूप नहीं । दूसरे विचारोसे निवृत्तिकी अपेक्षा से अभाव है, परन्तु स्व विषयके आकारकी अपेक्षासे सद्भाव है अर्थात् उसमे स्वरूपकी प्रवृत्तिका सद्भाव है, ऐसा 'एकाग्र' शब्दसे निश्चय किया जा सकता है । स्वरूपकी अपेक्षासे ध्यान विद्यमान—सत् रूप है ।

६—इस सूत्रका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि जो ज्ञान चंचलता रहित अचल प्रकाशवाला अथवा देदीप्यमान होता है वह ध्यान है ।

ध्यानके भेद—

आर्त्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥

अर्थ—[आर्त्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि] आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ये ध्यान के चार भेद हैं ।

टीका

प्रश्न—यह सवर-निर्जराका अधिकार है और यहाँ निर्जराके कारणोंका वर्णन चल रहा है । आर्त और रौद्रध्यान तो बघके कारण हैं तो उन्हें यहाँ क्यों लिया ?

उत्तर—निर्जरा का कारणरूप जो ध्यान है उससे इस ध्यानको अलग दिखानेके लिये ध्यानके सब भेद समझाये हैं ।

आर्तध्यान—दुःख पीडारूप चित्तवन का नाम आर्तध्यान है ।

रौद्रध्यान—निर्दय-क्रूर आशयका विचार करना ।

धर्मध्यान—धर्म सहित ध्यान को धर्मध्यान कहते हैं ।

शुक्लध्यान—शुद्ध पवित्र उज्ज्वल परिणामवाला चित्तवन शुक्ल-ध्यान कहलाता है ।

इन चार ध्यानोमे पहले दो अशुभ हैं और दूसरे दो धर्मरूप हैं ॥ २८ ॥

अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बताते हैं

परे मोक्षहेतू ॥ २९ ॥

अर्थ—[परे] जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेसे अन्तके दो अर्थात् धर्म और शुक्लध्यान [मोक्षहेतू] मोक्षके कारण हैं ।

टीका

पहले दो ध्यान अर्थात् ध्यान-ध्यान और रोद्रध्यान मगान के कारण हैं और निश्चय धर्म-ध्यान तथा शुद्ध-ध्यान मोक्ष के कारण है ।

प्रश्न—यह तो सूत्र में कहा है कि अनिष्ट दो ध्यान मोक्ष के कारण है, किंतु ऐसा अर्थ सूत्र में किनसे मिलता है कि पहले दो ध्यान मगान के कारण हैं ?

उत्तर—मोक्ष और मगान इन दो के अनिष्ट और कोई साधने योग्य पदार्थ नहीं । इस जगत् में दो ही मार्ग हैं—मोक्षमार्ग और मगानमार्ग । इन दो के अनिष्ट नीमदा कोई साधनीय पदार्थ नहीं है, यद्यपि यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्म-ध्यान और शुद्ध-ध्यान के अन्तर्गत ध्यान और रोद्रध्यान सत्कार के कारण हैं ॥ २६ ॥

आर्त्तध्यान के चार भेद हैं, अब उनका वर्णन अशुक्रम ने चार सूत्रों द्वारा कहे हैं

आर्त्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिममन्वा-
हारः ॥ ३० ॥

अर्थ—[मनोज्ञस्य संप्रयोगे] अनिष्ट पदार्थका संयोग होने पर [तद्विप्रयोगाय] उसके दूर करने के लिये [स्मृति समन्वाहार] बार-बार विचार करना सो [आर्त्तम्] अनिष्ट संयोगज नामका ध्यान-ध्यान है ॥ ३० ॥

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

अर्थ—[मनोज्ञस्य] मनोज्ञ पदार्थ संयोग [विपरीत] उपरोक्त सूत्र में कहे हुये से विपरीत अर्थात् इष्ट पदार्थका वियोग होने पर उसके संयोग के लिये बार-बार विचार करना सो 'इष्ट वियोगज' नामका आर्त्तध्यान है ॥ ३१ ॥

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

अर्थ—[वेदनाया च] रोगजनित पीड़ा होनेपर उसे दूर करनेके लिये बारम्बार चिंतन करना सो वेदना जन्य आर्त्तध्यान है ॥ ३२ ॥

निदानं च ॥ ३३ ॥

अर्थ—[निदानं च] भविष्यकाल सबधी विषयोकी प्राप्तिमें चित्तको तल्लीन कर देना सो निदानज आर्त्तध्यान है ॥ ३३ ॥

अब गुणस्थान की अपेक्षासे आर्त्तध्यानके स्वामी बतलाते हैं

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—[तत्] वह आर्त्तध्यान [अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्] अविरत—पहले चार गुणस्थान, देशविरत—पाँचवाँ गुणस्थान और प्रमत्त सयत—छठे गुणस्थानमें होता है ।

नोट—निदान नामका आर्त्तध्यान छठे गुणस्थानमें नहीं होता ।

टीका

मिथ्यादृष्टि जीव तो अविरत है और सम्यग्दृष्टि जीव भी अविरत होता है इसीलिये (१) मिथ्यादृष्टि (२) सम्यग्दृष्टि अविरति (३) देशविरत और (४) प्रमत्तसयत इन चारप्रकारके जीवोंके आर्त्तध्यान होता है । मिथ्यादृष्टिके सबसे खराब आर्त्तध्यान होता है और उसके बाद प्रमत्तसयत तक वह क्रमक्रम से मद होता जाता है । छठे गुणस्थान के बाद आर्त्तध्यान नहीं होता ।

मिथ्यादृष्टि जीव पर वस्तुके सयोग-वियोगको आर्त्तध्यानका कारण मानता है, इसीलिये उसके यथार्थमें आर्त्तध्यान मद भी नहीं होता । सम्यग्दृष्टि जीवोंके आर्त्तध्यान क्वचित् होता है और इसका कारण उनके पुरुषार्थकी कमजोरी है ऐसा जानते हैं, इसीलिये वे स्व का—पुरुषार्थ बढ़ा कर धीरे धीरे आर्त्तध्यानका अभाव करके अतमें उसका सर्वथा नाश करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके स्वीय ज्ञानस्वभावकी अरुचि है इसीलिये उसके सर्वत्र, निरंतर दुःखमय आर्त्तध्यान वर्तता है, सम्यग्दृष्टि जीवके स्व

के ज्ञान स्वभावकी अखण्ड रुचिश्रद्धा वर्तती है। इसीलिये उसके हमेशा धर्मध्यान रहता है, मात्र पुरुषार्थकी कमजोरी से किसी समय अशुभभाव रूप आर्त्तध्यान भी होता है, किंतु वह मद होता है ॥ ३४ ॥

अब रौद्रध्यानके भेद और स्वामी बतलाते हैं

हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश-
विरतयोः ॥ ३५ ॥

अर्थ—[हिंसानृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यः] हिंसा, असत्य, चोरी, और विषय संरक्षणके भावसे उत्पन्न हुआ ध्यान [रौद्रम्] रौद्रध्यान है, यह ध्यान [अविरतदेशविरतयोः] अविरत और देशविरत [पहलेसे पांच] गुणस्थानोमे होता है।

टीका

जो ध्यान क्रूर परिणामोसे होता है वह रौद्रध्यान है। निमित्तके भेद की अपेक्षासे रौद्रध्यानके ४ भेद होते हैं वे निम्नप्रकार हैं—

१-हिंसानंदी—हिंसामे आनन्द मानकर उसके साधन मिलानेमे तल्लीन रहना सो हिंसानंदी है।

२-मृपानंदी—भूँठ बोलनेमे आनन्द मान उसका चितवन करना।

३-चौर्यानंदी—चोरीमे आनन्द मानकर उसका विचार करना।

४-परिग्रहानंदी—परिग्रह की रक्षाकी चिंता मे तल्लीन हो जाना ॥

अब धर्मध्यानके भेद बताते हैं

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—[आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय] आज्ञाविचय, अपाय-विचय, विपाकविचय और संस्थानविचयके लिये चितवन करना सो [धर्म्यम्] धर्मध्यान है।

टीका

१—धर्मध्यानके चार भेद निम्नप्रकार है ।

(१) आज्ञाविचय—आगमकी प्रमाणतासे अर्थका विचार करना ।

(२) अपायविचय—संसारी जीवोके दुःखका और उसमे से छूटने के उपायका विचार करना सो अपायविचय है ।

(३) विपाकविचय—कर्मके फलका (उदयका) विचार करना ।

(४) संस्थानविचय—लोकके आकारका विचार करना । इत्यादि विचारोके समय स्वसन्मुखताके बलसे जितनी आत्म परिणामोकी शुद्धता हो, उसे धर्मध्यान कहते है ।

२—उपरोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमे विचार ।

(१) वीतराग आज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, मै वर्तमानमे आत्मशुद्धिकी कितनी भूमिका—(कक्षा) मे वर्तता है उसीका स्वसन्मुखता-पूर्वक विचार करना वह आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

(२) बाधकता का विचार,—कितने अशमे सरागता—कषायकण विद्यमान हैं ? मेरी कमजोरी ही विघ्नरूप है, रागादि ही दुःखके कारण हैं ऐसे भावकर्मरूप बाधक भावोका विचार, अपायविचय है ।

(३) द्रव्यकर्मके विपाकका विचार, जीवकी भूलरूप मलिनभावोमे कर्मों का निमित्तमात्ररूप सम्बन्धको जानकर स्वसन्मुखताके बलको संभालना, जड़कर्म किसीको लाभ हानि करनेवाला नहीं है, ऐसा विचार विपाकविचय है ।

(४) संस्थानविचय—मेरे शुद्धात्मद्रव्यका प्रगट निरावरण संस्थान-आकार कैसे पुरुषार्थसे प्रगट हो, शुद्धोपयोगकी पूर्णता सहित, स्वभाव व्यंजन पर्यायका स्वयं, स्थिर, शुद्ध आकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार करना सो संस्थानविचय है ।

३—प्रश्न—छट्टे गुणस्थानमे तो निर्विकल्पदशा नहीं होती तो वहाँ उस धर्मध्यान कैसे संभव हो सकता है ।

उत्तर—यह ठीक है कि छद्मे गुणस्थानमे विकल्प होता है, परन्तु वहाँ उस विकल्पका स्वामित्व नहीं और सम्यग्दर्शनकी दृढता होकर अशुभ राग दूर होता जाता है, और तीन प्रकारके कपाय रहित वीतरागदशा है अतएव उतने दरजेमे वहाँ धर्मध्यान है और उससे सवर—निर्जरा होती है। चौथे और पाँचवें गुणस्थानमे भी धर्मध्यान होता है और उससे उस गुणस्थानके योग्य सवर—निर्जरा होती है। जो शुभभाव होता है वह तो वधका कारण होता है, वह यथार्थ धर्मध्यान नहीं। अतः किसीको शुभराग द्वारा धर्म हो ऐसा नहीं है।

४—धर्मध्यान—(धर्मका अर्थ है स्वभाव और ध्यानका अर्थ है एकाग्रता) अपने शुद्धस्वभावमे जो एकाग्रता है सो निश्चय धर्मध्यान है, जिसमे क्रियाकाण्डके सर्व आडवरोकात्याग है, ऐसी अतरंग क्रियाके आधाररूप जो आत्मा है उसे, मर्यादा रहित तीनो कालके कर्मों की उपाधि रहित निजस्वरूपसे जानता है, वह ज्ञानकी विशेष परिणति या जिसमे आत्मा स्वाश्रयमे स्थिर होता है सो निश्चय धर्मध्यान है और यही सवर निर्जराका कारण है।

जो व्यवहार धर्मध्यान है वह शुभभाव है, कर्मके चितवनमे मन लगा रहे, यह तो शुभपरिणामरूप धर्मध्यान है। जो केवल शुभपरिणामसे मोक्ष मानते हैं उन्हें समझाया है कि शुभपरिणामसे अर्थात् व्यवहार धर्मध्यानसे मोक्ष नहीं होता। [देखो समयसार गाथा २६१ की टीका तथा भावार्थ] आगम (-शास्त्र) की आज्ञा क्या है—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव—अचल-ज्ञानस्वरूपसे परिणमित प्रतिभासते हैं, वही मोक्षका हेतु है कारण कि वह स्वयं भी मोक्षस्वरूप है, उसके अलावा जो कुछ है वह बन्धके हेतु है, कारण कि वह स्वयं भी बन्धस्वरूप है इसलिये ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात् अनुभूति करनेकी ही आगममे आज्ञा (-फरमान) है। (समयसार गाथा १५३ कलश १०५) ॥ ३६ ॥

अब शुक्लध्यानके स्वामी बताते हैं

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

अथ—[शुक्ले चाद्ये] पहले दो प्रकारके शुक्लध्यान अर्थात् पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क ये दो ध्यान भी [पूर्वविदः] पूर्व-ज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होता है ।

नोट—इस सूत्रमे च शब्द है वह यह बतलाता है कि श्रुत केवली के धर्मध्यान भी होता है ।

टीका

शुक्लध्यानके ४ भेद ३६ वे सूत्रमे कहेगे । शुक्लध्यानका प्रथम भेद आठवे गुणस्थानमे प्रारम्भ होकर क्षपकमे—दसवे और उपशमकमे ११ वे गुणस्थान तक रहता है, उनके निमित्तसे मोहनीय कर्मका क्षय या उपशम होता है । दूसरा भेद बारहवे गुणस्थानमे होता है, इसके निमित्तसे बाकीके घाति कर्म—यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अतराय कर्मका क्षय होता है । ग्यारहवे गुणस्थानमे पहला भेद होता है ।

२—इस सूत्रमे पूर्वधारी श्रुत केवलीके शुक्लध्यान होना बताया है सो उत्सर्ग कथन है, इसमे अपवाद कथनका गौरुरूपसे समावेश हो जाता है । अपवाद कथन यह है कि किसी जीवके निश्चय स्वरूपाश्रितमात्र आठ प्रवचनमाताका सम्यग्ज्ञान हो तो वह पुरुषार्थ बढ़ाकर निजस्वरूपमे स्थिर होकर शुक्लध्यान प्रगट करता है, शिवभूति मुनि इसके दृष्टांत है, उनके विशेष शास्त्र ज्ञान न था तथापि (हेय और उपादेयका निर्मल ज्ञान था,) निश्चयस्वरूपाश्रित सम्यग्ज्ञान था, और इसीसे पुरुषार्थ बढ़ाकर शुक्लध्यान प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था ।

(तत्त्वार्थसार अध्याय ६ गाथा ४६ की टीका) ॥ ३७ ॥

शुक्लध्यानके चार भेदोमे से पहले दो भेद किसके होते हैं यह बतलाया,

अथ यह बतलाते हैं कि बाकीके दो भेद किसके होते हैं ।

परे केवलिनः ॥ ३८ ॥

अर्थ—[परे] शुक्लध्यानके अन्तिम दो भेद अर्थात् सूक्ष्म क्रिया

प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति ये दो ध्यान [केवलिनः] केवली भगवान्‌के होते हैं ।

टीका

तेरहवें गुणस्थानके अंतिम भागमें शुक्लध्यानका तीसरा भेद होता है, उसके बाद चौथा भेद चौदहवें गुणस्थान में प्रगट होता है ॥ ३८ ॥

शुक्लध्यानके चार भेद

**पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया-
निवर्तीनि ॥ ३९ ॥**

अर्थ—[पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरत-
क्रियानिवर्तीनि] पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और
व्युपरत क्रियानिवर्ति ये शुक्लध्यानके चार भेद हैं ॥ ३९ ॥

अब योगकी अपेक्षासे शुक्लध्यानके स्वामी बतलाते हैं

त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥ ४० ॥

अर्थ—[त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम्] ऊपर कहे गये चार
प्रकारके शुक्लध्यान अनुक्रमसे तीनयोगवाले, एकयोगवाले, मात्र काययोग-
वाले और अयोगी जीवोंके होता है ।

टीका

१—पहला पृथक्त्ववितर्कध्यान मन, वचन और काय इन तीन योगों के धारण करनेवाले जीवोंके होता है (गुणस्थान ८ से ११)

दूसरा एकत्ववितर्कध्यान तीनमेंसे किसी एक योगके धारकके होता है (१२ वें गुणस्थानमें होता है)

तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान मात्र काययोगके धारण करनेवाले के होता है (१३ वे गुणस्थानके अंतिम भाग)

चौथा व्युपरतक्रियानिवर्तिध्यान योग रहित-अयोगी जीवोंके होता

है (चौदहवो गुणस्थानमे होता है)

२—केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण

(१) केवली भगवानके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसका यह मत-लब नहीं है कि उनके द्रव्यमन नहीं है । उनके द्रव्यमनका सद्भाव है किंतु उनके मन निमित्तक ज्ञान नहीं है क्योंकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशमरूप है और केवली भगवानके क्षायिकज्ञान है अतः इसका अभाव है ।

२. मनोयोग चार प्रकारका है (१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) उभय मनोयोग और (४) अनुभय मनोयोग, इस चौथे अनुभय मनोयोगमे सत्य और असत्य दोनों नहीं होते । केवली भगवानके इन चारमेसे पहला और चौथा मनोयोग वचनके निमित्तसे उपचारसे कहा जाता है ।

३. प्रश्न—यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमनोयोगका सद्भाव है, किंतु उनके पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान है और सशय तथा अर्ध्यवसायरूप ज्ञानका अभाव है इसीलिये उनके अनुभय अर्थात् असत्यमृषामनोयोग कैसे संभव होता है ?

उत्तर—सशय और अनर्ध्यवसायका कारणरूप जो वचन है उसका निमित्त कारण मन होता है, इसीलिये उसमे श्रोताके उपचारसे अनुभय धर्म रह सकता है अतः सयोगी जिनके अनुभय मनोयोगका उपचारसे सद्भाव कहा जाता है । इसप्रकार सयोगी जिनके अनुभयमनोयोग स्वीकार करनेमे कोई विरोध नहीं है । केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनंत होनेसे, और श्रोताके आवरण कर्मका क्षयोपशम अतिशयरहित होनेसे केवलीके वचनोके निमित्तसे सशय और अनर्ध्यवसाय की उत्पत्ति हो सकती है, इसीलिए उपचारसे अनुभय मनोयोगका सद्भाव कहा जाता है ।

(श्री धवला पु० १ पृष्ठ २८२ से २८४ तथा ३०८)

३—केवलीके दो प्रकारका वचन योग

केवली भगवानके क्षायोपशमिकज्ञान (भावमन) नहीं है तथापि

उनके सत्य और अनुभय दो प्रकारके मनोयोगकी उत्पत्ति कही जाती है वह उपचार से कही जाती है। उपचारसे मन द्वारा इन दोनों प्रकारके वचनोकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। जिस तरह दो प्रकारका मनोयोग कहा गया है उसीप्रकार दो प्रकारका वचन योग भी कहा गया है, यह भी उपचारसे है क्योंकि केवली भगवानके बोलनेकी इच्छा नहीं है, सहजरूपसे दिव्यध्वनि है।

(श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ २८३ तथा ३०८)

४—क्षपक तथा उपशमक जीवोंके चार मनोयोग किस तरह हैं ?

शंका—क्षपक (—क्षपक श्रेणीवाले) और उपशमक (उपशम श्रेणीवाले) जीवोंके भले ही सत्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगका सद्भाव हो किन्तु वाकीके दो—असत्यमनोयोग और उभयमनोयोगका सद्भाव किम तरह है ? क्योंकि उन दोनोंमे रहनेवाला जो अप्रमाद है सो असत्य और उभयमनोयोगके कारणभूत प्रमादका विरोधी है अर्थात् क्षपक और उपशमक प्रमाद रहित होता है, इसलिये उसके असत्य मनोयोग और उभयमनोयोग किस तरह होते है ?

समाधान—आवरणकर्मयुक्त जीवोंके विपर्यय और अनध्यवसायरूप अज्ञानके कारणभूत मनका सद्भाव माननेमे और उससे असत्य तथा उभयमनोयोग माननेमे कोई विरोध नहीं, परन्तु इस कारणसे क्षपक और उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रमाद मोहकी पर्याय है।

(श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८५-२८६)

नोट—ऐसा माननेमे दोष है—कि समनस्क (—मनसहित) जीवोंके ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे होती है। क्योंकि ऐसा माननेमे केवलज्ञानसे व्यभिचार आता है। किन्तु यह बात सत्य है कि समनस्क जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान होता है और उसमे मनोयोग निमित्त है। और यह माननेमें भी दोष है कि—समस्त वचन होनेमे मन निमित्त है, क्योंकि ऐसा

माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तका अभाष होनेसे उनके वचनका अभाव हो जायगा । (श्री धवला पु० १ पृष्ठ २८७-२८८)

५—क्षपक और उपशमक जीवोंके वचनयोग संबंधी स्पष्टीकरण

शंका —जिनके कषाय क्षीण होगई है ऐसे जीवोंके असत्य वचनयोग कैसे हो सकता है ?

समाधान—असत्यवचनका कारण अज्ञान है और वह बारहवें गुणस्थान तक होता है, इस अपेक्षासे बारहवें गुणस्थान तक असत्य-वचनका सद्भाव होता है, और इसीलिये इसमें भी कोई विरोध नहीं है कि उभयसयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवें गुणस्थान तक होता है ।

शंका —वचनगुप्तिका पूर्णरीत्या पालन करनेवाले कषाय रहित जीवोंके वचनयोग कैसे संभव होता है ?

समाधान—कषाय रहित जीवोंमें अतर्जत्प होनेमें कोई विरोध नहीं है (श्री धवला पु० १ पृष्ठ २८६) ॥ ४० ॥

शुक्लध्यानके पहले दो भेदोंकी विशेषता बतलाते हैं

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

अर्थ—[एकाश्रये] एक (-परिपूर्ण) श्रुतज्ञानीके आश्रयसे रहने-वाले [पूर्वे] शुक्लध्यानके पहले दो भेद [सवितर्क वीचारे] वितर्क और वीचार सहित है परन्तु—

अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

अर्थ—[द्वितीयम्] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोमेंसे दूसरा शुक्ल-ध्यान [अवीचारं] वीचारसे रहित है, किन्तु सवितर्क होता है ।

टीका

१—४२ वा सूत्र ४१ वे सूत्रका अपवादरूप है, अर्थात् शुक्लध्यानका दूसरा भेद वीचार रहित है । जिसमें वितर्क और वीचार दोनों हो वह

पहला पृथक्त्व वितर्क शुक्लध्यान है और जो वीचार रहित तथा वितर्क सहित मणि के दीपककी तरह अचल है सो हमरा एकत्ववितर्क शुक्लध्यान है, इसमें अर्थ, वचन और योगका पनटना दूर हुआ होता है अर्थात् वह सक्रांति रहित है। वितर्ककी व्याख्या ४३ वें और वीचारकी व्याख्या ४४ वें सूत्रमें आवेगी।

२—जो ध्यान मूढम काययोगके अवलंबनसे होता है उसे मूढम क्रियाप्रतिपाति (तृतीय) शुक्लध्यान कहते हैं, और जिसमें आत्म-प्रदेशोमें परिस्पद और व्यासोच्छ्वासादि समस्त क्रियाये निवृत्त हो जाती हैं उसे व्युपरत क्रिया निवर्ति (चौथा) शुक्लध्यान कहते हैं ॥ ४१-४२ ॥

वितर्क का लक्षण

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—[श्रुतम्] श्रुतज्ञानको [वितर्कः] वितर्क कहते हैं।

नोट—‘श्रुतज्ञान’ शब्द श्रवणपूर्वक ज्ञानका ग्रहण बतलाता है। मतिज्ञानके भेदरूप चिंताको भी तर्क कहते हैं वह यहाँ ग्रहण नहीं करना ॥ ४३ ॥

वीचार का लक्षण

वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥

अर्थ—[अर्थ व्यंजन योगसंक्रान्तिः] अर्थ, व्यंजन और योगका बदलना सो [वीचारः] वीचार है।

टीका

अर्थसंक्रान्ति—अर्थका तात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्थ और संक्रान्तिका अर्थ बदलना है। ध्यान करने योग्य पदार्थमें द्रव्यको छोड़कर उसकी पर्यायिका ध्यान करे अथवा पर्यायिको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करे सो अर्थसंक्रान्ति है।

व्यंजनसंक्रान्ति—व्यंजनका अर्थ वचन और संक्रान्तिका अर्थ बदलना है।

श्रुतके किसी एक वचनको छोड़कर अन्यका अवलंबन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका अवलंबन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका अवलंबन करना सो व्यजनसंक्रांति है ।

योगसंक्रांति—काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना और उसे छोड़कर अन्य योगको ग्रहण करना सो योग संक्रांति है ।

यह ध्यान रहे कि जिस जीवके शुक्लध्यान होता है वह जीव निर्विकल्प दशामे ही है, इसीलिये उसे इस संक्रांति की खबर नहीं है; किंतु उस दशामे ऐसी पलटना होती है अर्थात् संक्रांति होती है वह केवलज्ञानी जानता है ।

ऊपर कही गई संक्रांति—परिवर्तन को वीचार कहते हैं । जहाँ तक यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानको सवीचार (अर्थात् पहला प्रथक्त्ववितर्क) कहते हैं । पश्चात् ध्यानमे दृढता होती है तब वह परिवर्तन रुक जाता है इस ध्यानको अवीचार (अर्थात् दूसरा एकत्व-वितर्क) कहते हैं ।

प्रश्न—क्या केवली भगवानके ध्यान होता है ?

उत्तर—‘एकाग्रचित्ता निरोध’ यह ध्यान का लक्षण है । एक एक पदार्थका चितवन तो क्षायोपशमिक ज्ञानीके होता है और केवली भगवानके तो एक साथ सपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है । ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा कि जिसका वे ध्यान करे । केवली भगवान कृतकृत्य है, उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, अतएव उनके वास्तवमे ध्यान नहीं है । तथापि आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मोंकी स्थिति पूर्ण होनेपर योगका निरोध और कर्मोंकी निर्जरा स्वयमेव होती है और ध्यानका कार्य भी योगका निरोध और कर्मोंकी निर्जरा होना है, इसीलिये केवली भगवानके ध्यानकी सदृश कार्य देखकर —उपचारसे उनके शुक्लध्यान कहा जाता है, यथार्थमे उनके ध्यान

नहीं है [“भगवान परम सुगुणको ध्याते हैं” ऐसा प्र० गार गा० १६८ में कहा है वहाँ उनकी पूर्ण अनुभवदशा दिग्याना है] ॥ ४४ ॥

यहाँ ध्यान तपका वर्णन पूर्ण हुआ ।

इस नवमे अध्यायके पहले अठारह सूत्रोंमें सवर और उमके कारणों का वर्णन किया । उसके बाद निर्जरा और उमके कारणोंका वर्णन प्रारंभ किया । वीतरागभाव-रूप तपसे निर्जरा होती है (तपसा निर्जरा च सूत्र-३) उसे भेद द्वारा समझाने के लिये तपके बारह भेद बतलाये, इसके बाद छह प्रकारके अतरंग तपके उपभेदोंका यहाँ तक वर्णन किया ।

व्रत, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, बारह प्रकारके

तप आदि संबंधी खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीकरण

१—कितने ही जीव सिर्फ व्यवहारनयका अवलंबन करते हैं उनके परद्रव्यरूप भिन्न साधनमाध्यभावकी दृष्टि है, इनीलिये वे व्यवहारमें ही खेद खिन्न रहते हैं । वे निम्नलिखित अनुसार होते हैं—

श्रद्धाके संबंधमें—धर्मद्रव्यादि परद्रव्योंकी श्रद्धा करते हैं ।

ज्ञानके संबंधमें—द्रव्यश्रुतके पठन पाठनादि सम्कारोंसे अनेक प्रकार के विकल्पजालसे कलकित चैतन्य वृत्तिको धारण करते हैं ।

चारित्रके संबंधमें—यति के समस्त व्रत समुदायरूप तपादि-प्रवृत्ति-रूप कर्मकांडोंको अचलितरूपसे आचरते हैं, इसमें किसी समय पुण्यकी रुचि करते हैं, कभी दयावन्त होते हैं ।

दर्शनाचारके संबंधमें—किसी समय प्रथमता, किसी समय वैराग्य, किसी समय अनुकम्पा-दया और किसी समय आस्तिक्यमें वर्तता है, तथा शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि आदि भाव उत्पन्न न हो ऐसी शुभोपयोगरूप सावधानी रखते हैं, मात्र व्यवहारनयरूप उपगूहन, स्थिति-करण, वात्सल्य, प्रभावना इन अंगोंकी भावना विचारते हैं और इस संबंधी उत्साह बार बार बढ़ाते हैं ।

ज्ञानाचारके संबंधमें—स्वाध्यायका काल विचारते हैं, अनेक प्रकारकी विनयमे प्रवृत्ति करते हैं, शास्त्रकी भक्तिके लिये दुर्धर उपधान करते हैं—आरंभ करते हैं, शास्त्रका भले प्रकारसे बहुमान करते हैं, गुरु आदिमे उपकार प्रवृत्ति को नहीं भूलते, अर्थ—व्यजन और इन दोनोंकी शुद्धतामे सावधान रहते हैं ।

चारित्राचारके सम्बन्धमें—हिंसा, भूँठ, चोरी स्त्रीसेवन और परिग्रह इन सबसे विरतिरूप पचमहाव्रतमे स्थिर वृत्ति धारण करते हैं; योग (मन-वचन-काय) के निग्रहरूप गुप्तियोंके अवलवन का उद्योग करते हैं; ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पाँच समितियोंमे सर्वथा प्रयत्नवत रहते हैं ।

तपाचारके संबंधमें—अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रस-परित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेशमे निरतर उत्साह रखता है; प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको वशमे करता है ।

वीर्याचारके सम्बन्धमें—कर्मकाण्डमे सर्वशक्तिपूर्वक वर्तता है ।

ये जीव उपरोक्त प्रमाणसे कर्मचेतना की प्रधानता पूर्वक अशुभभाव की प्रवृत्ति छोड़ते हैं, किंतु शुभभावकी प्रवृत्तिको आदरने योग्य मानकर अगीकार करते हैं, इसीलिये संपूर्ण क्रियाकाण्डके आडम्बरसे अतिक्रांत दर्शनज्ञान-चारित्रकी ऐक्यपरिणतिरूप ज्ञान चेतनाको वे किसी भी समय प्राप्त नहीं होते ।

वे बहुत पुण्यके भारसे मथर (-मंद, सुस्त) हुई चित्तवृत्तिवाले वर्तते हैं इसीलिये स्वर्गलोकादि क्लेश प्राप्त करके परम्परासे दीर्घकाल तक संसार सागरमे परिभ्रमण करते हैं (देखो पचास्तिकाय गाथा १७२ की टीका)

वास्तवमें तो शुद्धभाव ही-सवर-निर्जरारूप है । यदि शुभभाव यथार्थ मे सवर-निर्जराका कारण हो तो केवल व्यवहारावलम्बीके समस्त प्रकारका निरतिचार व्यवहार है इसीलिये उसके शुद्धता प्रगट होनी

चाहिये । परन्तु राग सवर-निर्जराका कारण ही नहीं है । अज्ञानी शुभ-भावको धर्म मानता है इस वजहसे तथा शुभ करते करते धर्म होगा ऐसा माननेसे और शुभ-अशुभ दोनों दूर करने पर धर्म होगा ऐसा नहीं माननेसे उसका तमाम व्यवहार निरर्थक है, इसीलिये उसे व्यवहाराभासी मिथ्या-दृष्टि कहा जाता है ।

भव्य तथा अभव्य जीवोंने ऐसा व्यवहार (जो वास्तवमें व्यवहारा-भास है) अनन्तवार किया है और इसके फलसे अनन्तवार नवमें ग्रैवेयक स्वर्ग तक गया है, किन्तु इससे धर्म नहीं हुआ । धर्म तो शुद्ध निश्चयस्व-भाव के आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे ही होता है ।

श्री समयसारमे कहा है कि—

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहिं पणत्तं ।

कुब्बंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप करनेपर भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है ।

टीका—यद्यपि अभव्यजीव भी शील और तपसे परिपूर्ण तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति सावधानीसे वर्तता हुआ अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहार चारित्र्य करता है तथापि वह निश्चारित्र्य (चारित्र्य रहित) अज्ञानी और मिथ्यादृष्टिही है क्योंकि निश्चयचारित्र्यके कारणरूप ज्ञान श्रद्धानसे शून्य है—रहित है ।

भावार्थ—अभव्य जीव यद्यपि महाव्रत, समिति, गुप्तिरूप चारित्र्य का पालन करता है तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञान-श्रद्धाके बिना वह चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य नाम नहीं पाता, इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र्य ही है ।

नोट—यहाँ अभव्य जीवका उदाहरण दिया है किन्तु यह सिद्धांत व्यवहारका आश्रय से हित माननेवाले समस्त जीवोंके एक सरीखा लागू होता है ।

३—जो शुद्धात्माका अनुभव है सो यथार्थ मोक्षमार्ग है । इसी-
लिये उसके निश्चय कहा है । व्रत, तपादि कोई सच्चे मोक्षमार्ग नहीं, किंतु
निमित्तादिककी अपेक्षासे उपचारसे उसे मोक्षमार्ग कहा है, इसीलिये इसे
व्यवहार कहते हैं । इसप्रकार यह जानना कि भूतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा
निश्चयनय और अभूतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा व्यवहारनय कहा है । किन्तु
इन दोनोंको ही यथार्थ मोक्षमार्ग जानकर उसे उपादेय मानना सो तो
मिथ्याबुद्धि ही है । (देखो देहली० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६७)

४—किसी भी जीवके निश्चय-व्यवहार का स्वरूप समझे विना
धर्म या सवर-निर्जरा नहीं होती । शुद्ध आत्माका यथार्थ स्वरूप समझे
विना निश्चय-व्यवहारका यथार्थ स्वरूप समझने नहीं आता, इसलिये
पहले आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझनेकी आवश्यकता है ।

अब पात्रकी अपेक्षासे निर्जरामें होनेवाली न्यूनाधिकता
वतलाते हैं ।

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोप-
शमकोपशान्तमोहक्षपक्षीणमोहजिनाःक्रमशोऽसंख्ये-
यगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥

अर्थ—[सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानन्त वियोजक दर्शनमोहक्षपको-
पशमकोपशान्तमोह क्षपक क्षीणमोह जिनाः] सम्यग्दृष्टि, पचमगुणस्थान-
वर्ती श्रावक, विरतमुनि, अनन्तानुबधीका विसंयोजन करनेवाला, दर्शन-
मोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणी माडनेवाला, उपशान्तमोह,
क्षपक श्रेणी माडनेवाला, क्षीणमोह और जिन इन सबके (अंतर्मुहूर्त पर्यंत
परिणामोकी विशुद्धताकी अधिकतासे आयुकर्मको छोड़कर) प्रति समय
[क्रमशः असंख्येयगुण निर्जराः] क्रमसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ।

टीका

(१) यहाँ पहले सम्यग्दृष्टि की—चौथे गुणस्थान की दशा वतलाई

है। जो असंख्यात गुणी निर्जरा कही है वह निर्जरा सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले की एकदम समीप की (अत्यन्त निकट की) आत्माकी दशामे होनेवाली निर्जरासे असंख्यात गुणी जानना। प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पहले तीन करण होते हैं, उनमें अनिवृत्ति करणके अत समयमें वर्तनेवाली विशुद्धतासे विशुद्ध, जो सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि है उसके आयुको छोड़कर सात कर्मों की जो निर्जरा होती है उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान प्राप्त करने पर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त प्रतिसमय (निर्जरा) होती है अर्थात् सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिकी निर्जरा से सम्यग्दृष्टिके गुणश्रेणी निर्जरामे असंख्यगुणा द्रव्य है। यह चौथे गुणस्थानवाले अविरत-सम्यग्दृष्टि की निर्जरा है।

(२) जब यह जीव पाँचवाँ गुणस्थान-आवकदशा प्रगट करता है तब अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त निर्जरा होने योग्य कर्मपुद्गलरूप गुणश्रेणी निर्जरा-द्रव्य चौथे गुणस्थानसे असंख्यात गुणा है।

(३) पाँचवेंसे जब सकलसयमरूप अप्रमत्तसयत (-सातवी) गुणस्थान प्रगट करे तब पचमगुणस्थानसे असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। पाँचवेंके बाद पहले सातवाँ गुणस्थान प्रगट होता है और फिर विकल्प उठनेपर छठा प्रमत्त गुणस्थान होता है। सूत्रमें 'विरत' शब्द कहा है इसमें सातवें और छठे दोनों गुणस्थान वाले जीवोका समावेश होता है।

(४) तीन करणके प्रभावसे चार अनन्तानुबन्धी कषायको, बारह कषाय तथा नव नोकषायरूप परिणमा दे, उन जीवोके अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त प्रतिसमय असंख्यात गुणी द्रव्य निर्जरा होती है। अनन्तानुबन्धीका यह विसंयोजन चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें, इन चार गुणस्थानोंमें होता है।

(५) अनन्त विसंयोजकसे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शनमोहके क्षपणके (उस जीवके) होती है। पहले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेके बाद दर्शनमोहके त्रिकका क्षय करे ऐसा क्रम है।

(६) दर्शनमोहका क्षपण करनेवालेसे 'उपशमक' के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है।

प्रश्न—उपशमककी बात दर्शनमोहके क्षपण करनेवालेके बाद क्यो कही ?

उत्तर—क्षपक का अर्थ क्षायिक होता है, यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वकी बात है; और 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्वयुक्त उपशम श्रेणी वाले जीव समझना। क्षायिक सम्यग्दृष्टिसे उपशमश्रेणी वालेके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इसीलिये पहले क्षपककी बात की है और उसके बाद उपशमककी बात की है क्षायिक सम्यग्दर्शन-चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमें प्रगट होता है और जो जीव चारित्र्यमोहका उपशम करने को उद्यमी हुये हैं उनके आठवाँ, नवमां और दशमां गुणस्थान-होता है।

(७) उपशमक जीवकी निर्जरासे ग्यारहवें उपशातमोह गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है।

(८) उपशातमोहवाले जीवकी अपेक्षा क्षपक श्रेणीवालेके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस जीवके आठवां नवमां और दसमां गुणस्थान होता है।

(९) क्षपकश्रेणीवाले जीवकी अपेक्षा बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है।

(१०) बारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा 'जिन' के (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें) असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। जिनके तीन भेद हैं (१) स्वस्थान केवली (२) समुदघात केवली और (३) अयोग केवली। इन तीनोंमें भी विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा है। अत्यन्त विशुद्धताके कारण समुदघात केवलीके नाम; गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति आयुर्कर्म के समान हो जाती है।

इस सूत्रका सिद्धान्त

इस सूत्रमें निर्जराके लिये प्रथम पात्र सम्यग्दृष्टि बतलाया गया है इसीसे यह सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शनसे ही धर्मका प्रारम्भ होता है ॥४५॥

अब निर्ग्रन्थ साधुके भेद बतलाते हैं

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातकाः निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

अर्थ—[पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थ स्नातका] पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक-ये पाँच प्रकारके [निर्ग्रन्था.] निर्ग्रन्थ हैं।

टीका

१—सूत्रमें आये हुये शब्दोंकी व्याख्या—

(१) पुलाक—जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हो और किसी क्षेत्र तथा कालमें किसी मूलगुणमें भी अतीचार लगावे तथा जिसके अल्प विगुहता हो उसे पुलाक कहते हैं। विशेष बथन सू० ४७ प्रति सेवनाका अर्थ।

(२) वकुश—जो मूल गुणोंका निर्दोष पालन करता है किन्तु धर्मानुरागके कारण शरीर तथा उपकरणोंकी शोभा बढ़ानेके लिये कुछ इच्छा रखता है उसे वकुश कहते हैं।

(३) कुशील—इसके दो भेद हैं १—प्रतिसेवना कुशील और (२) कषाय कुशील। जिसके शरीरादि तथा उपकरणादिसे पूर्ण विरक्तता न हो और मूलगुण तथा उत्तर गुणोंकी परिपूर्णता हो परन्तु उत्तरगुणमें वचिन् कदाचित् विराघना होती हो उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और जिमने मज्जलनके सिवाय अन्य कषायोंकी जीत लिया हो उसे कषाय-कुशील कहते हैं।

(४) निर्ग्रन्थ—जिनके मोहकर्म क्षीण होगया है तथा जिनके मोह कर्मके उदयका अभाव है ऐसे ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनिको निर्ग्रन्थ कहते हैं।

(५) स्नातक—समस्त घातिया कर्मों के नाश करने वाले केवली भगवानको स्नातक कहते हैं। (इसमें तेरहवाँ तथा चौदहवाँ दोनो गुण-स्थान समझना)

२ परमार्थनिर्ग्रन्थ और व्यवहारनिर्ग्रन्थ

बारहवों, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें विराजनेवाले जीव परमार्थ निर्ग्रन्थ हैं, क्योंकि उनके समस्त मोहका नाश हो गया है, इन्हें निश्चयनिर्ग्रन्थ कहते हैं। अन्य साधु यद्यपि सम्यग्दर्शन और निष्परिग्रहत्व को लेकर निर्ग्रन्थ हैं अर्थात् वे मिथ्यादर्शन और अविरति रहित हैं तथा वस्त्र, आभरण, हथियार, कटक, धन, धान्य आदि परिग्रहसे रहित होनेसे निर्ग्रन्थ हैं तथापि उनके मोहनीय कर्मका आशिक सद्भाव है, इसीलिये वे व्यवहार निर्ग्रन्थ हैं।

कुछ स्पष्टीकरण

(१) प्रश्न—यद्यपि पुलाक मुनिके क्षेत्र कालके वश किसी समय किसी एक व्रतका भग होता है तथापि उसे निर्ग्रन्थ कहा, तो क्या श्रावक के भी निर्ग्रन्थत्व कहने का प्रसंग आवेगा ?

उत्तर—पुलाक मुनि सम्यग्दृष्टि है और परवशसे या जबरदस्तीसे व्रत में क्षणिक दोष हो जाता है, किंतु यथाजातरूप है, इसीलिये नैगमनयसे वह निर्ग्रन्थ है, श्रावकके यथाजातरूप (नग्नता) नहीं है, इसीलिये उसके निर्ग्रन्थत्व नहीं कहलाता। [उद्देशिक और अध.कर्मके आहार जल को जानते हुए भी लेते हैं उसकी गणना पुलाकादि कोई भेद में नहीं है ॥]

(२) प्रश्न—पुलाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही निर्ग्रन्थ कहोगे तो अनेक मिथ्यादृष्टि भी नग्न रहते हैं उनको भी निर्ग्रन्थ कहनेका प्रसंग आवेगा।

उत्तर—उनके सम्यग्दर्शन नहीं है। मात्र नग्नत्व तो पागलके, बालक के साथ तिर्यचोके भी होता है, परन्तु इसीलिये उन्हें निर्ग्रन्थ नहीं कहते। किंतु जो निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक संसार और देह, भोगसे विरक्त होकर नग्नत्व धारण करता है चारित्र्यमोहकी तीन जातिके कषाय का अभाव किये है उसे निर्ग्रन्थ कहा जाता है, दूसरेको नहीं ॥ ४६ ॥

पुलाकादि मुनियों में विशेषता

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपादस्थान-

विकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥

अर्थ—उपरोक्त मुनि [संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपाद-
स्थानविकल्पतः] संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपाद
और स्थान इन आठ अनुयोगों द्वारा [साध्याः] भेदरूपसे साध्य हैं, अर्थात्
इन आठ प्रकारसे इन पुलाकादि मुनियोंमें विशेष भेद होते हैं ।

टीका

(१) संयम—पुलाक, वकुश, और प्रतिसेवना कुशील साधुके सामा-

यिक और छेदोपस्थापन ये दो संयम होते हैं । कषाय कुशील साधुके
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसापराय, ये चार
संयम होते हैं, निर्ग्रन्थ और स्नातकके यथाख्यात चारित्र्य होता है ।

(२) श्रुत—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील साधु ज्यादासे
ज्यादा सम्पूर्ण दश पूर्वधारी होते हैं, पुलाकके जघन्य आचारांगमें आचार
वस्तु का ज्ञान होता है और वकुश तथा प्रतिसेवना कुशीलके जघन्य अष्ट-
प्रवचन माताका ज्ञान होता है अर्थात् आचारांगके १८००० पदोंमेंसे पांच
संमिति और तीन गुप्तिका परमार्थ व्याख्यान तक इन साधुओंका ज्ञान
होता है; कषायकुशील और निर्ग्रन्थके उत्कृष्ट ज्ञान चौदह पूर्वका होता है
और जघन्यज्ञान आठ प्रवचन माता का होता है । स्नातक तो केवल ज्ञानी
है, इसीलिये वे श्रुतज्ञान से दूर हैं । [अष्ट प्रवचन माता = तीन गुप्ति-
पांच संमिति]

(३) प्रतिसेवना—(विराघना) पुलाकमुनिके परवशसे या जबदंस्ती
से पांच महाव्रत और रात्रिभोजनका त्याग इन छहमें से किसी एक की
विराघना हो जाती है । महाव्रतोंमें तथा रात्रिभोजन त्यागमें कृत, कारित,
अनुमोदनासे पांचों पापोंका त्याग है उनमेंसे किसी प्रकारमें सामर्थ्यकी

हीनतासे दूषण लगता है, उपकरण—बकुश मुनिके कमडल, पीछी, पुस्त-
कादि उपकरणकी शोभाकी अभिलाषाके सस्कारका सेवन होता है, सो
विराधना जानना । तथा बकुशमुनिके शरीरके सस्काररूप विराधना होती
है, प्रतिसेवनाकुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता
किन्तु उत्तरगुणमे किसी एककी विराधना करता है । कषायकुशील,
निर्ग्रन्थ और स्नातकके विराधना नहीं होती ।

(४) तीर्थ—ये पुलाकादि पाँचो प्रकारके निर्ग्रन्थ समस्त तीर्थ-
ङ्करोके धर्मशासनमे होते हैं ।

(५) लिंग—इसके दो भेद हैं १—द्रव्यलिंग और २—भावलिंग ।
पाँचो प्रकारके निर्ग्रन्थ भावलिंगी होते हैं । वे सम्यग्दर्शन सहित संयम
पालने मे सावधान हैं । भावलिंग का द्रव्यलिंगके साथ निमित्त नैमित्तिक
संबंध है । यथाजातरूप लिंगमे किसीके भेद नहीं है किन्तु प्रवृत्तिरूप लिंग
मे अंतर होता है, जैसे कोई आहार करता है, कोई अनशनादि तप करता
है, कोई उपदेश करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीर्थमे विहार
करता है, कोई अनेक आसनरूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो
उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नहीं लगाता, कोई आचार्य है, कोई
उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वैयावृत्य करता है,
कोई ध्यानमे श्रेणीका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प) रूप द्रव्य-
लिंगमे मुनिगणोके भेद होता है । मुनिके शुभभावको द्रव्यलिंग कहते हैं ।
इसके अनेक भेद हैं; इन प्रकारोको द्रव्यलिंग कहा जाता है ।

(६) लेश्या—पुलाक मुनिके तीन शुभ लेश्याये होती हैं । बकुश
तथा प्रतिसेवनाकुशील मुनिके छहो लेश्या भी होती हैं । कषाय से अनु-
रंजित योग परिणतिको लेश्या कहते हैं ।

प्रश्न—बकुश तथा प्रतिसेवनाकुशील मुनिके कृष्णादि तीन अशुभ
लेश्यायें किस तरह होती है ?

उत्तर—उन दोनो प्रकारके मुनिके उपकरणकी कुछ भासक्तिके

कारण किसी समय आर्तध्यान भी हो जाता है और इमीलिये उनके कृष्णादि अशुभ लेश्या भी हो सकती है ।

कपायकुशील मुनिके कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चार लेश्याये होती है । सूक्ष्म सापराय गुणस्थानवर्ती के तथा निर्ग्रन्थके शुक्ल लेश्या होती है । स्नातकके उपचारसे शुक्ल लेश्या है, अयोग केवलीके लेश्या नहीं होती ।

(७) उपपाद—पुलाक मुनिका—उत्कृष्ट अठारह सागरकी आयुके—साथ—बारहवे सहस्रार स्वर्गमे जन्म होता है । वकुश और प्रतिसेवना कुशीलका—उत्कृष्ट जन्म वाईस सागरकी आयुके साथ पन्द्रहवें आरण और और सोलहवें अच्युत स्वर्गमे जन्म होता है । कपायकुशील और निर्ग्रन्थका—उत्कृष्ट जन्म तेतीस सागरकी आयुके साथ सर्वार्थ सिद्धिमे होता है । इन सबका जघन्य सौधर्म स्वर्गमे दो सागरकी आयुके साथ जन्म होता है । स्नातक केवली भगवान हैं उनका उपपाद निर्वाण—मोक्षरूपसे होता है ।

(८) स्थान—तीव्र या मद कपाय होनेके कारण असख्यात सयमलब्धिस्थान होते हैं, उनमेसे सबसे छोटा सयमलब्धिस्थान पुलाक मुनिके और कपायकुशीलके होता है । ये दोनों एक साथ असख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं, पुलाक मुनि इन असख्यात लब्धिस्थानोके बाद आगेके लब्धिस्थान प्राप्त नहीं कर सकते । कपायकुशील मुनि उनसे आगेके असख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं ।

यहाँ दूसरी बार कहे गये असख्यात लब्धिस्थानसे कपायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और वकुश मुनि ये तीनों एकसाथ असख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं ।

वकुशमुनि इस तीसरी बार कहे गये असख्यात लब्धि स्थानमे रुक जाता है आगेके स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, प्रतिसेवनाकुशील वहाँ से आगे असख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं ।

कपायकुशील मुनि ये चौथी बार कहे गये असख्यात लब्धिस्थानमेसे

आगे असख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे आगेके स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ।

निर्ग्रन्थ मुनि इन पाँचवीवार कहे गये लब्धिस्थानोसे आगे कषायरहित संयमलब्धिस्थानोको प्राप्त कर सकता है । ये निर्ग्रन्थ मुनि भी आगेके असख्यात लब्धिस्थानोकी प्राप्ति कर सकते हैं, पश्चात् रुक जाता है । उसके बाद एक संयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्नातक निर्वाणको प्राप्त करता है ।

इसप्रकार संयमलब्धि के स्थान है, उनमें अविभाग प्रतिच्छेदोवी अपेक्षा से संयमकी प्राप्ति अनन्त अनन्तगुणी होती है ॥ ४७ ॥

उपसंहार

१—इस अध्यायमें आत्माकी धर्मपरिणति का स्वरूप कहा है; इस परिणतिको 'जिन' कहते हैं ।

२—अपूर्वकरण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम सम्यक्त्वके सन्मुख जीवोको 'जिन' कहा जाता है । (गोमट्टसार जीवकाण्ड गाथा १ टीका, पृष्ठ १६) यहासे लेकर पूर्णशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव सामान्यतया 'जिन' कहलाते हैं । श्रीप्रवचनसारके तीसरे अध्यायकी पहली गाथामें श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि—“दूसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके जीव 'एकदेशजिन' है, केवली भगवान 'जिनवर' हैं और तीर्थंकर भगवान 'जिनवर वृषभ' हैं ।” मिथ्यात्व रागादिको जीतनेसे असंयत सम्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनिको 'जिन' कहते हैं, उनमें गणधरादि श्रेष्ठ हैं इसलिये उन्हें 'श्रेष्ठ जिन' अथवा 'जिनवर' कहा जाता है और तीर्थंकरदेव उनसे भी प्रधान—श्रेष्ठ हैं इसीलिये उन्हें 'जिनवर वृषभ' कहते हैं । (देखो द्रव्यसंग्रह गाथा १ टीका) श्री समयसारजीकी ३१ वी गाथा में भी सम्यग्दृष्टिको 'जितेन्द्रिय जिन' कहा है ।

सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि और अधकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण का स्वरूप श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ में दिया है ।

गुणस्थानोका स्वरूप श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकाके अंतिम अध्यायमे दिया है, सो वहाँ से समझ लेना ।

३—चतुर्थ गुणस्थान से निश्चय सम्यग्दर्शन होता है और निश्चय सम्यग्दर्शनसे ही धर्मका प्रारंभ होता है यह बतानेके लिये इस शास्त्र में पहले अध्यायका पहला ही सूत्र 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग' दिया है । धर्ममे पहले निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके कालमे अपूर्णकरणसे संवर-निर्जरा का प्रारंभ होता है । इस अधिकारके दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनको संवर-निर्जराके कारणरूपमे प्रथक् नहीं कहा । इसका कारण यह है कि इस अध्यायके ४५ वे सूत्रमे इसका समावेश हो जाता है ।

४—जिनधर्मका अर्थ है वस्तुस्वभाव । जितने अशमें आत्माकी स्वभावदशा (-शुद्ध दशा) प्रगट होती है उतने अशमे जीवके 'जिनधर्म' प्रगट हुआ कहलाता है । जिनधर्म कोई संप्रदाय, वाडा, या सघ नहीं किंतु आत्माकी शुद्धदशा है, और आत्माकी शुद्धतामे तारतम्यता होनेपर शुद्धरूप तो एक ही तरहका है अतः जिनधर्ममे प्रमेद नहीं हो सकते । जैनधर्मके नामसे जो वाडावदी देखी जाती है उसे यथार्थमे जिनधर्म नहीं कह सकते । भरतक्षेत्रमे जिनधर्म पाँचवें कालके अ तक रहनेवाला है अर्थात् वहा तक अपनी शुद्धता प्रगट करनेवाले मनुष्य इस क्षेत्रमे ही होते हैं और उनके शुद्धताके उपादान कारणकी तैयारी होनेसे आत्मज्ञानी गुरु और सत् शास्त्रोका निमित्त भी होता ही है । जैनधर्मके नामसे कहे जानेवाले शास्त्रोमेसे कौनसे शास्त्र परम सत्यके उपदेशक हैं इसका निर्णय धर्म करनेके इच्छुक जीवोको अवश्य करना चाहिये । जबतक जीव स्वयं यथार्थ परीक्षा करके कौन सच्चादेव शास्त्र और गुरु हैं इसका निर्णय नहीं करता, तथा आत्मज्ञानी गुरु कौन है उसका निर्णय नहीं करता तब तक गृहीतमिथ्यात्व दूर नहीं होता, गृहीत मिथ्यात्व दूर हुये बिना अगृहीत मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन तो हो ही कैसे सकता है ? इसीलिये जीवोको स्व मे जिनधर्म प्रगट करनेके लिये अर्थात् यथार्थ संवर निर्जरा प्रगट करनेके लिये सम्यग्दर्शन प्रगट करना ही चाहिए ।

—५ सम्यग्दृष्टि जीव ने आत्मस्वभावकी प्रतीति करके अज्ञान और दर्शनमोहको जीत लिया है इसलिये वह रागद्वेषका कर्ता और स्वामी नहीं होता, वह कभी हजारों रानियोंके संयोगके बीचमें है तथापि 'जिन' है। चौथे, पाँचवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीवोंका ऐसा स्वरूप है। सम्यग्दर्शनका माहात्म्य कैसा है यह बतानेके लिये अनन्त ज्ञानियोंने यह स्वरूप कहा है। सम्यग्दृष्टि जीवोंके अपनी शुद्धपर्यायके अनुसार (-शुद्धताके प्रमाणमें) संवर-निर्जरा होती है।

६—सम्यग्दर्शनके माहात्म्यको नहीं समझनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंकी बाह्य संयोगों और बाह्य त्याग पर दृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त कथनका आशय नहीं समझ सकते और सम्यग्दृष्टिके अंतरंग परिणमनको वे नहीं समझ सकते। इसलिये धर्म करनेके इच्छुक जीवोंको संयोगदृष्टि छोड़कर वस्तु स्वरूप समझनेकी और यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करनेकी आवश्यकता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उनपूर्वक सम्यक्चारित्र्यके बिना संवर-निर्जरा प्रगट करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। इस नवमें अध्यायके २६ वे सूत्रकी टीकासे मालूम पड़ेगा कि मोक्ष और ससार इन दो के अलावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नहीं है। इस जगत्में दो ही मार्ग हैं—मोक्षमार्ग और ससारमार्ग।

७—सम्यक्त्व मोक्षमार्ग का मूल है और मिथ्यात्व ससारका मूल है। जो जीव ससार मार्गसे विमुख हो वे ही जीव मोक्षमार्ग (अर्थात् सच्चे सुख के उपायरूप धर्म) प्राप्त कर सकते हैं। बिना सम्यग्दर्शनके जीवके संवर-निर्जरा नहीं होती, इसीलिए दूसरे सूत्रमें संवरके कारण बतलाते हुए उनमें प्रथम गुप्ति बतलाई, उसके बाद दूसरे कारण कहे हैं।

८—यह ध्यान रहे कि इस शास्त्रमें आचार्य महाराजने महाव्रतो या देशव्रतोको संवरके कारणरूपसे नहीं बतलाया, क्योंकि सातवें अध्याय के पहले सूत्रमें बताये गये प्रमाणसे वह शुभास्रव है।

९—यह समझानेके लिये चौथे सूत्रमें 'सम्यक्' शब्दका प्रयोग किया है कि गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, दशप्रकारका धर्म, परीषहजय और चारित्र्य ये सभी सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होते।

—१० छठे सूत्रमें धर्मके दश भेद बतलाये हैं। उसमें दिया गया उत्तम विवेचन यह बतलाता है कि धर्मके भेद सम्पद्दर्शनपूर्वक ही हो सकते हैं। इसके बाद सातवें सूत्रमें अनुप्रेक्षाका स्वरूप और ८ वें सूत्रसे १७ वें सूत्र तक परीपहजयका स्वरूप कहा है। गरीर और दूगरी बाह्य वस्तुओंकी जिस अवस्था को लोग प्रतिकूल मानते हैं उसे यहाँ परीपह कहा गया है। आठवें सूत्रमें 'परिपोढव्या' शब्द का प्रयोग करके उन परीपहोंको सहन करनेका उपदेश दिया है। निश्चयमें परीपह क्या है और उपचारसे परीपह किसे कहते हैं—यह नहीं समझनेवाले जीव १०-११ सूत्रका आश्रय लेकर (कुतर्क द्वारा) ऐसा मानते हैं कि-‘केवली भगवानके क्षुधा और तृप्ता (भूख और प्यास) की व्याधिरूप परीपह होती है, और छद्मस्थ रागी जीवोंकी तरह केवली भगवान भी भूख और प्यासकी व्याधिको दूर करनेके लिए खान-पान ग्रहण करते हैं और रागी जीवोंकी तरह भगवान भी अतृप्त रहते हैं’ परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है। सातवें गुणस्थानसे ही आहारसंज्ञा नहीं होती (गोमट्टसार जीव कांड गाथा १३६ की बड़ी टीका पृष्ठ ३५१-३५२) तथापि जो लोग केवली भगवान के खान-पान मानते हैं वे भगवानको आहार संज्ञासे भी दूर हुये नहीं मानते (देखो सूत्र १०-११ की टीका) ।

११—जब भगवान मुनि अवस्थामें थे तब तो करपात्री होनेसे स्वयं ही आहारके लिये निकलते और जो दाता श्रावक भक्तिपूर्वक पटंगाहन करते हैं तो वे खड़े रहकर करपात्रमें आहार लेते। परन्तु जो ऐसा मानते हैं कि वीतरागी होनेके बाद भी असह्य वेदनाके कारण भगवान आहार लेते हैं, उन्हें ऐसा मानना पड़ता है या पड़ेगा कि ‘भगवानके कोई गणधर या मुनि आहार लाकर देते हैं, वे स्वयं नहीं जाते।’ अब देखो कि छद्मस्थ अवस्थामें तो भगवान आहारके लिये किसीसे याचना नहीं करते और अब वीतराग होनेके बाद आहार लानेके लिये शिष्योंसे याचना करे, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। पुनश्च-भगवानको आहार-पानीका दाता तो वह आहार लाने वाला मुनि ही हुआ। भगवान कितना आहार लेंगे, क्या क्या लेंगे, अपन जो कुछ ले जायेंगे वह सब भगवान लेंगे, उनमेंसे कुछ

बचेगा या नहीं ? इत्यादि बातें भगवान् स्वयं पहलेसे निश्चय करके मुनि को कहते हैं या आहार लाने वाले मुनि स्वयं निश्चय करते हैं ? ये भी विचारणीय प्रश्न हैं । पुनश्च नग्न मुनिके पास पात्र तो होता नहीं इसी कारण वह आहार लानेके लिये निरूपयोगी है, और इसीलिये भगवान् स्वयं मुनि दशामे नग्न थे तथापि उनके वीतराग होनेके बाद उनके गण-धरादिकको पात्र रखने वाले अर्थात् परिग्रहधारी मानना पड़ेगा और यह भी मानना पड़ेगा कि भगवान् ने उस पात्रधारी मुनिको आहार लानेकी आज्ञा की । किंतु यह सब असंगत है—ठीक नहीं है ।

१२—पुनश्च यदि भगवान् स्वयं अशन-पान करते हो तो भगवान् की ध्यान मुद्रा दूर हो जायगी क्योंकि अध्यान मुद्राके अलावा पात्रमें रहे हुये आहारको देखनेका, उसके टुकड़े करने, कौर लेने, दातसे चाबने, गलेमें उतारने आदिकी क्रियाये नहीं हो सकती । अब यदि भगवान् के अध्यान-मुद्रा या उपरोक्त क्रियाये स्वीकार करे तो वह प्रमाददशा होती है । पुनश्च आठवें सूत्र में ऐसा उपदेश देते हैं कि परीषहे सहन करनी चाहिये और भगवान् स्वयं ही वैसा नहीं कर सकते अर्थात् भगवान् अश्वय कार्यों का उपदेश देते हैं, ऐसा अर्थ करने पर भगवान् को मिथ्या उपदेशी कहना पड़ेगा ।

१३—४६ वे सूत्रमें निर्ग्रन्थोंके भेद बताये हैं उनमें 'बकुश' नामक एक भेद बतलाया है, उनके धर्म प्रभावनाके रागसे शरीर तथा शास्त्र, कमडल, पीछी पर लगे हुये मैलको दूर करनेका राग हो जाता है । इस परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि—उस 'बकुश' मुनिके वस्त्र होनेमें बाधा नहीं, परन्तु उनका यह कथन न्याय विरुद्ध है, ऐसा छद्मे अध्यायके तेरहवें सूत्रकी टीकामें बतलाया है । पुनश्च मुनिका स्वरूप नहीं समझने वाले ऐसा भी कहना चाहते हैं कि यदि मुनिको शरीरकी रक्षाके लिये अथवा संयमकी रक्षाके लिये वस्त्र हो तो भी वे क्षपक श्रेणी मांडकर केवलज्ञान प्रगट कर सकते हैं । यह बात भी मिथ्या है । इस अध्याय के ४७ वे सूत्रकी टीकामें संयमके लब्धिस्थानोंका स्वरूप दिया है इस परसे मालूम

होगा कि वक्रुश मुनि तीसरी बारके सयमलब्धिस्थानमें एक जाता है और कषाय-रहित दशा प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर ऋतु इत्यादि की विषमतासे शरीरकी रक्षा के लिये बख्ख रखे तो ऐसे रागवाला सम्यग्दृष्टि हो तो भी मुनिपद प्राप्त नहीं कर सकता और सर्वथा अकषाय दशाकी प्राप्ति तो वे कर ही नहीं सकते, यही देखा भी जाता है ।

१४—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्रिके स्वरूपके सम्बन्धमें होनेवाली भूल और उसका निराकरण उन उन विषयों से सम्बन्धित सूत्रोंकी टीकामें दिया है, वहांसे समझ लेना । कुछ लोग आहार न लेनेको तप मानते हैं किंतु यह मान्यता यथार्थ नहीं । तपकी इस व्याख्या में होने वाली भूल दूर करनेके लिये सम्यक् तपका स्वरूप १६ वे सूत्रकी भूमिकामें तथा टीका पिकरा ५ में दिया है, उसे समझना चाहिये ।

१५—मुमुक्षुजीवोंको मोक्षमार्ग प्रगट करनेके लिये उपरोक्त वारमें यथार्थ विचार करके सवर-निर्जरा तत्त्वका स्वरूप बराबर समझना चाहिये । जो जीव अन्य पाँच तत्त्वों सहित इस सवर तथा निर्जरातत्त्वकी श्रद्धा करता है, जानता है उस अपने चैतन्यस्वरूप स्वभाव भावकी ओर झुक कर सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तथा ससार चक्रको तोड़कर अल्पकालमें चीतराग चारित्रिको प्रगट कर निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता है ।

१६—इस अध्यायमें सम्यक्चारित्रिका स्वरूप कहते हुए उसके अनुसंधानमें धर्मध्यान और शुक्लध्यानका स्वरूप भी बतलाया है । (देखो सूत्र ३६ से ३९) चारित्रिके विभागमें यथाख्यात चारित्र भी समाविष्ट हो जाता है, चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें परम यथाख्यात चारित्र प्रगट होने पर सर्वगुणोंके चारित्रिकी पूर्णता होती है और उसी समय जीव निर्वाणदशा प्राप्त करता है—मोक्ष प्राप्त करता है । ४७ वे सूत्रमें सयमलब्धिस्थानका कथन करते हुये उसमें निर्वाण पद प्राप्त होने तककी दशाका वर्णन किया गया है । इसतरह इस अध्याय में सब तरहकी 'जिन' दशाका स्वरूप आचार्य भगवान ने बहुत थोड़े सूत्रों द्वारा बताया है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाके नवमें अध्यायका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र अध्याय दशवाँ

भूमिका

१—आचार्यदेवने इस शास्त्रके शुरुआतमें पहले अध्यायके पहले ही सूत्रमें कहा था कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता मोक्षका मार्ग है—कल्याणमार्ग है। उसके बाद सात तत्त्वोंकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्यग्दर्शन है, इसप्रकार बतलाकर सात तत्त्वोंके नाम बतलाये और दस अध्याय में उन सात तत्त्वोंका वर्णन किया। उनमें इस अन्तिम अध्यायमें मोक्ष-तत्त्वका वर्णन करके यह शास्त्र पूर्ण किया है।

२—मोक्ष सवर-निर्जरापूर्वक होती है, इसीलिये नवमें अध्यायमें सवर-निर्जराका स्वरूप कहा, और अपूर्वोत्कर्ष प्रगट करनेवाले सम्यक्त्वके सन्मुख जीवोंसे लेकर चौदहवें गुणस्थानमें विराजनेवाले केवलीभगवान तकके समस्त जीवोंके सवर-निर्जरा होती है ऐसा उसमें बतलाया। इस निर्जराकी पूर्णता होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणपदमें विराजता है; इस दशाको मोक्ष कहा जाता है। मोक्षदशा प्रगट करनेवाले जीवोंने सर्व कार्य सिद्ध किया अतः 'सिद्ध भगवान' कहे जाते हैं।

३—केवली भगवानके (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें) सवर-निर्जरा होती है अतः उनका उल्लेख नवमें अध्यायमें किया गया है किन्तु वहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नहीं बतलाया। केवलज्ञान भावमोक्ष है और उस भावमोक्षके बलसे द्रव्यमोक्ष (सिद्धदशा) होता है। (देखो प्रवचनसार अध्याय १ गाथा ८४ जयसेनाचार्य की टीका) इसीलिये इस अध्यायमें प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्ष का स्वरूप बतलाया है।

अब केवलज्ञान की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥१॥

अर्थ—[मोहक्षयात्] मोहका क्षय होनेसे (अंतर्मुहूर्तपर्यंत क्षीण-
कषाय नामक गुणस्थान प्राप्त करनेके बाद) [ज्ञानदर्शनावरणांतराय
क्षयात् च] और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अतराय इन तीन कर्मों
का एक साथ क्षय होनेसे [केवलम्] केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

टीका

१—प्रत्येक जीव द्रव्य एक पूर्ण अखंड है अतः उसका ज्ञान
सामर्थ्य संपूर्ण है । संपूर्ण वीतराग होनेपर संपूर्ण सर्वज्ञता प्रगट होती है ।
जब जीव संपूर्ण वीतराग होता है तब कर्मके साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक
संबंध होता है कि—मोहकर्म जीवके प्रदेशमें सयोगरूपसे रहता ही नहीं, उसे
मोहकर्मका क्षय हुआ कहा जाता है । जीवकी संपूर्ण वीतरागता प्रगट
होनेके बाद अल्पकालमें तत्काल ही संपूर्णज्ञान प्रगट होता है उसे केवल-
ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह ज्ञान शुद्ध, अखंड, राग रहित है । इस दशामें
जीवको 'केवली भगवान्' कहते हैं । भगवान् समस्त पदार्थोंको जानते हैं
इसीलिये वे केवली नहीं कहलाते, परन्तु 'केवल' अर्थात् शुद्ध आत्माको
जानते अनुभवते हैं अतः वे 'केवली' कहलाते हैं । भगवान् एकसाथ परि-
णमनेवाले समस्त चैतन्य-विशेषवाले केवलज्ञानके द्वारा अनादि निधन,
निष्कारण असाधारण स्वसवेद्यमान् चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा
चेतक स्वभावके द्वारा एकरूप होनेसे जो केवल (अकेला, शुद्ध, अखण्ड)
है ऐसे आत्माको आत्मा से आत्मामें अनुभव करनेके कारण केवली है ।

(देखो श्री प्रवचनसार गाथा ३३)

यह व्यवहार कथन है कि भगवान् परको जानते हैं । ऐसा
कहा जाता है कि व्यवहारसे केवलज्ञान लोकालोकको युगपत् जानता है,
क्योंकि स्व-परप्रकाशक निज शक्तिके कारण भगवान् संपूर्ण ज्ञानरूपसे परि-
णमते हैं अतः कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय उनके ज्ञानके बाहर नहीं है ।
निश्चयसे तो केवलज्ञान अपने शुद्ध स्वभावको ही अखण्डरूपसे जानता है ।

२—केवलज्ञान स्वरूपसे उत्पन्न हुआ है, स्वतन्त्र है तथा क्रम रहित
है । यह ज्ञान जब प्रगट हो तब ज्ञानावरण कर्मका सदाके लिये क्षय होता

है, इसीलिये इस ज्ञानको क्षायिकज्ञान कहते हैं। जब केवलज्ञान प्रगट होता है उसीसमय केवलदर्शन और सापूर्ण वीर्य भी प्रगट होता है और दर्शनावरण तथा अंतरायकर्मका सर्वथा अभाव (नाश) हो जाता है।

४—केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुवा कहलाता है। (यह अरिहंत दशा है) और आयुष्यकी स्थिति पूरी होनेपर चार अघातिया कर्मोंका अभाव होकर द्रव्यमोक्ष होता है, यही सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञान पूर्वक ही होता है इसलिये मोक्षका वर्णन करने पर उसमे पहले केवलज्ञानकी उत्पत्तिका सूत्र बतलाया है।

५—प्रश्न—क्या यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहवें गुणस्थान मे अनन्तवीर्य प्रगट हुवा है तथापि योग आदि गुणका विकार रहता है और ससारित्व रहता है इसका कारण अघातिकर्मका उदय है ?

उत्तर—यह मान्यता यथार्थ नहीं है। तेरहवें गुणस्थानमे ससारित्व रहनेका यथार्थ कारण यह है कि वहाँ जीवके योग गुणका विकार है तथा जीवके प्रदेशोकी वर्तमान योग्यता उस क्षेत्रमे (-शरीरके साथ) रहने की है, तथा जीवके अव्याबाध, ❀ निर्नामी, निर्गोत्री और अनायुषी आदि-गुण अभी पूर्ण प्रगट नहीं हुआ इस प्रकार जीव अपने ही कारणसे ससार मे रहता है। वास्तवमे जड अघातिकर्मके उदयके कारणसे या किसी पर के कारणसे जीव ससारमे रहता है, यह मान्यता बिल्कुल असत् है। यह तो मात्र निमित्तका उपचार करनेवाला व्यवहार कथन है कि 'तेरहवें गुण-स्थानमे चार अघातिकर्मोंका उदय है इसीलिये जीव सिद्धत्वको प्राप्त नहीं होता' जीवके अपने विकारी भावके कारण ससार दशा होनेसे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमे भी जडकर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध कैसा होता है वह बतानेके लिये कर्म शास्त्रोमे ऊपर बताये अनुसार व्यवहार कथन किया जाता है। वास्तवमे कर्मके उदय, सत्ता इत्यादिके कारण कोई जीव ससारमे रहता है यह मानना सो, जीव और जडकर्मको एकमेक मानने-रूप मिथ्या-मान्यता है। शास्त्रोका अर्थ करनेमे अज्ञानियोकी मूलभूत भूल

❀ यह गुणोंके नाम बृ० द्रव्यसंग्रह गा० १३-१४ की टीका में है।

यह है कि व्यवहारनयके कथनको वह निश्चयनयके कथन मानकर व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है। यह भूल दूर करनेके लिये आचार्य भगवानने इस शास्त्रके प्रथम अध्यायके छठे सूत्रमे प्रमाण तथा नयका यथार्थ ज्ञान करने की आज्ञा की है (प्रमाण नयैरधिगम.) जो व्यवहारके कथनो को ही निश्चयके कथन मानकर शास्त्रोका वैसा अर्थ करते हैं उनके उस अज्ञानको दूर करनेके लिये श्री कुन्दकुदाचार्यदेवने समयसारजी मे ३२४ से ३२६ वी गाथा कही हैं। इसलिए जिज्ञासुओको शास्त्रोका कथन किस नयसे है और इसका परमार्थ (-भूतार्थ सत्यार्थ) अर्थ क्या होता है यह यथार्थ समझकर शास्त्रकारके कथनके मर्मको जान लेना चाहिये, परन्तु भाषाके शब्दोको नही पकडना चाहिये।

६. केवलज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष क्यों नहीं होता ?

(१) प्रश्न—केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समय मोक्षके कारणभूत रत्नत्रयकी पूर्णता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होना चाहिये, इसप्रकार जो सयोगी तथा अयोगी ये केवलियोके दो गुणस्थान कहे हैं उनके रहने का कोई समय ही नही रहता ?

उत्तर—यद्यपि केवलज्ञान की उत्पत्तिके समय यथाख्यातचारित्र हो गया है तथापि अभी परमयथाख्यातचारित्र नही हुआ। कषाय और योग अनादिसे अनुसगी—(साथी) हैं तथापि प्रथम कषायका नाश होता है, इसी-

ॐ वे गाथाये इस प्रकार है —

व्यवहार भाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः ।
 जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥ ३२४ ॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम् ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२५ ॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥ ३२६ ॥

लिये केवली भगवानके यद्यपिवीतरागतारूपयथाख्यातचारित्रप्रगट हुआ है तथापि योगके व्यापारका नाश नहीं हुआ । योगका परिस्पंदनरूप व्यापार परमयथाख्यातचारित्रके दूषण उत्पन्न करनेवाला है । इस योगके विकार की क्रम क्रमसे भावनिर्जरा होती है । इस योगके व्यापारकी सपूर्ण भाव-निर्जरा होजाने तक तेरहवाँ गुणस्थान रहता है । योगका अशुद्धतारूप-चंचलतारूप व्यापार बंध पडनेके बाद भी कितनेक समय तक अव्यावाध, निर्नाम (नाम रहितत्व), अनायुष्य (आयुष्यरहितत्व) और निर्गोत्र ❀ आदि गुण प्रगट नहीं होते, इसीलिये चारित्रमे दूषण रहता है । चौदहवे गुणस्थानके अंतिम समय का व्यय होनेपर उस दोषका अभाव हो जाता है और उसीसमय परमयथाख्यात चारित्र प्रगट होनेसे अयोगी जिन मोक्षरूप अवस्था धारण करता है, इसरीतिसे मोक्ष अवस्था प्रगट होने पहले सयोग-केवली और अयोगकेवली ऐसे दो गुणस्थान प्रत्येक केवली भगवानके होते हैं ।

[❀ देखो—वृ० द्रव्यसंग्रह गा० १३-१४ की टीका]

(२) प्रश्न—यदि ऐसा माने कि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय मोक्ष अवस्था प्रगट होजाय तो क्या दूषण लगेगा ?

उत्तर—ऐसा मानने पर निम्न दोष आते हैं—

१—जीवमे योग गुणका विकार होनेपर, तथा अन्य (अव्यावाध आदि) गुणोमे विकार होनेपर और परमयथाख्यातचारित्र प्रगट हुये बिना, जीवकी सिद्धदशा प्रगट हो जायगी जो कि अशक्य है ।

२—यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्ध दशा प्रगट हो जाय तो धर्म तीर्थ ही न रहे, यदि अरिहत दशा ही न रहे तो कोई सर्वज्ञ उपदेशक—आप्त पुरुष ही न हो । इसका परिणाम यह होगा कि भव्य जीव अपने पुरुषार्थसे धर्म प्राप्त करने योग्य—दशा प्रगट करनेके लिये तैयार हो तथापि उसे निमित्तरूप सत्य धर्मके उपदेशका (दिव्यध्वनिका) सयोग न होगा अर्थात् उपादान निमित्तका मेल टूट जायगा । इसप्रकार बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिस समय जो जीव अपने उपादानकी जागृतिसे धर्म प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके

इतना पुण्य का सायोग होता ही है कि जिससे उसे उपदेशादिक योग्य निमित्त (सामग्री) स्वयं मिलती ही हैं। उपादानकी पर्यायका और निमित्त की पर्यायका ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि ऐसा न हो तो जगतमें कोई जीव धर्म प्राप्त कर ही न सकेगा। अर्थात् समस्त जीव द्रव्यदृष्टिसे पूर्ण है तथापि अपनी शुद्ध पर्याय कभी प्रगट कर नहीं सकते। ऐसा होनेपर जीवोंका दुःख कभी दूर नहीं होगा और वे मुखस्वरूप कभी नहीं हो सकेंगे।

३—जगतमें यदि कोई जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता तो तीर्थंकर, सिद्ध, अरिहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, सम्यग्दृष्टि और सम्यग्दृष्टि की भूमिकामें रहनेवाले उपदेशक इत्यादि पद भी जगत्में न रहेंगे, जीवकी साधक और सिद्धदशा भी न रहेगी, सम्यग्दृष्टिकी भूमिका ही प्रगट न होगी, तथा उस भूमिकामें होनेवाला धर्मप्रभावनादिका राग-पुण्यानुवधी पुण्य, सम्यग्दृष्टिके योग्य देवगति-देवक्षेत्र इत्यादि व्यवस्थाका भी नाश हो जायगा।

(३) इस परसे यह समझना कि जीवके उपादानके प्रत्येक समय की पर्यायकी जिसप्रकारकी योग्यता हो तदनुसार उस जीवके उस समयके योग्य निमित्त का सायोग स्वयं मिलता ही है—ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तेरहवें गुणस्थानका अस्तित्व सिद्ध करता है, एक दूसरेके कर्तारूप में कोई है ही नहीं। तथा ऐसा भी नहीं कि उपादानकी पर्यायमें जिस समय योग्यता हो उस समय उसे निमित्तकी ही राह देखनी पड़े, दोनोंका सहजरूपसे ऐसा ही मेल होता ही है और यही निमित्त नैमित्तिक भाव है, तथापि दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। निमित्त परद्रव्य है उसे जीव मिला नहीं सकता। उसीप्रकार वह निमित्त जीवमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य परद्रव्यकी पर्यायका कर्ता, हर्ता नहीं है ॥ १ ॥

अब मोक्षके कारण और उसका लक्षण कहते हैं—

बंधहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥२॥

अर्थ—[बंधहेत्वभाव निर्जराभ्यां] बंधके कारणों (मिथ्यात्व,

अविरति, प्रमाद, कषाय और योग) का अभाव तथा निर्जरोके द्वारा कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः] समस्त कर्मोंका अत्यन्त नाश होजाना सो मोक्ष है ।

टीका

१—कर्म तीन प्रकारके है—(१) भावकर्म (२) द्रव्यकर्म और, (३) नो कर्म । भावकर्म जीवका विकार है और द्रव्यकर्म तथा नोकर्म जड़ है । भाव कर्मका अभाव होनेपर द्रव्यकर्मका अभाव होता है और द्रव्य-कर्मका अभाव होनेपर नोकर्म (-शरीर) का अभाव होता है । यदि अस्ति की अपेक्षासे कहे तो जो जीवकी संपूर्ण शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि नास्तिकी अपेक्षासे कहे तो जीवकी संपूर्ण विकारसे जो मुक्तदशा है सो मोक्ष है । इस दशामे जीव कर्म तथा शरीर रहित होता है और इस का आकार अतिम शरीरसे कुछ न्यून पुरुषाकार होता है ।

२. मोक्ष यत्नसे साध्य है

(१) प्रश्न—मोक्ष यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य है ?

उत्तर—मोक्ष यत्नसाध्य है । जीव अपने यत्नसे (-पुरुषार्थसे) प्रथम मिथ्यात्वको दूर करके सम्यग्दर्शन प्रगट करता है और फिर विशेष पुरुषार्थसे क्रम-क्रमसे विकारको दूर करके मुक्त होता है । पुरुषार्थके विकल्पसे मोक्ष साध्य नहीं है ।

(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्यग्दर्शन है और वह पुरुषार्थसे ही प्रगट होता है । श्री समयसार कलश ३४ मे अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं कि—

हे भव्य ! तुझे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? इस कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र वस्तुको स्वयनिश्चल होकर देख, इसप्रकार छह महीना अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने हृदय सरोवरमे आत्माकी प्राप्ति होती है या नहीं ? अर्थात् ऐसा प्रयत्न करनेसे अवश्य आत्माकी प्राप्ति होती है ।

पुनश्च कलश २३ मे कहते हैं कि—

हे भाई ! तू किसी भी तरह महाकष्टसे अथवा मरकरके भी (अर्थात्

कई प्रयत्नोंके द्वारा) तत्त्वोंका कौतूहली होकर इस शरीरादि मूर्त द्रव्योंका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ीसी होकर आत्माका अनुभव करकि जिससे निज आत्माको विलासरूप, सर्व परद्रव्योंसे भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रव्यके साथ एकत्वके मोहको तू तत्क्षण ही छोड़ देगा ।

भावार्थ—यदि यह आत्मा दो घड़ी, पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो), परीपह आने पर भी न डिगे, तो यातिकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो। आत्मानुभव का ऐसा माहात्म्य है ।

इसमें आत्मानुभव करनेके लिये पुरुषार्थ करना बताया है ।

(३) सम्यक् पुरुषार्थके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यक् पुरुषार्थ कारण है और मोक्ष कार्य है । विना कारणके कार्य सिद्ध नहीं होता । पुरुषार्थसे मोक्ष होता है ऐसा सूत्रकारने स्वयं, इस अध्यायके छठे सूत्रमें 'पूर्वप्रयोगात्' शब्दका प्रयोग कर बतलाया है ।

(४) समाधिगतकमें श्री पूज्यपाद आचार्य बतलाते हैं कि—

अयत्नसाध्यां निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि ।

अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित् ॥ १०० ॥

अर्थ—यदि पृथ्वी आदि पञ्चभूतसे जीवतत्त्वकी उत्पत्ति हो तो निर्वाण अयत्नसाध्य है, किंतु यदि ऐसा न हो तो योगसे अर्थात् स्वरूप सवेदनका अभ्यास करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति हो, इस कारण निर्वाण—मोक्षके लिये पुरुषार्थ करनेवाले योगियोंको चाहे जैसा उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी दुःख नहीं होता ।

(५) श्री अष्टप्राभृतमे दर्शनप्राभृत गाथा ६, सूत्रप्राभृत १६ और भाव प्राभृत गाथा ८७ से ९० में स्पष्ट रीत्या बतलाया है कि धर्म—सवर, निर्जरा, मोक्ष ये आत्माके वीर्य-बल-प्रयत्नके द्वारा ही होता है, उस शास्त्र की वचनिका पृष्ठ १५-१६ तथा २४२ में भी ऐसा ही कहा है ।

(६) प्रश्न—इसमे अनेकांत स्वरूप कहाँ आया ?

उत्तर—आत्माके सत्य पुरुषार्थसे ही धर्म—मोक्ष होता है और अन्य किसी प्रकारसे नहीं होता, यही सम्यक् अनेकांत हुआ ।

(७) प्रश्न—आप्तमीमासा की ८८ वी गाथामे अनेकांतका ज्ञान करानेके लिये कहा है कि पुरुषार्थ और दैव दोनों होते हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण है ?

उत्तर—जब जीव मोक्षका पुरुषार्थ करता है तब परम-पुण्य कर्म का उदय होता है इतना बतानेके लिये यह कथन है । पुण्योदयसे धर्म या मोक्ष नहीं, परन्तु ऐसा निमित्त-नैमित्तिक संबध है कि मोक्षका पुरुषार्थ करनेवाले जीवके उससमय उत्तमसहनन आदि बाह्य संयोग होता है । यथार्थ पुरुषार्थ और पुण्य इन दोनोंसे मोक्ष होता है—इसप्रकार कथन करने के लिये यह कथन नहीं है । किंतु उससमय पुण्यका उदय नहीं होता ऐसा कहनेवालेकी भूल है—यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है ।

इस परसे सिद्ध होता है कि मोक्षकी सिद्धि पुरुषार्थके द्वारा ही होती है इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकती ॥ २ ॥

मोक्षमे समस्त कर्मोंका अत्यन्त अभाव होता है यह उपरोक्त सूत्रमे बतलाया, अब यह बतलाते हैं कि कर्मोंके अलावा और किसका अभाव होता है—

अपिशमिकादि भव्यत्वानां च ॥ ३ ॥

अर्थ—[च] और [अपिशमिकादि भव्यत्वानां] अपिशमिकादि भावोंका तथा पारिणामिक भावोंमेसे भव्यत्व भावका मुक्त जीवके अभाव होता—हो जाता है ।

टीका

‘अपिशमिकादि’ कहनेसे अपिशमिक, औदयिक और क्षायोपशमिक ये तीन भाव समझना, क्षायिकभाव इसमे नहीं गिनना—जानना ।

जिन जीवोंके सम्यग्दर्शनादि प्राप्त करने की योग्यता हो वे भव्य जीव कहलाते हैं। जब-जीवके सम्यग्दर्शनादि पूर्णरूपमें प्रगट हो जाते हैं तब उस आत्मामें 'भव्यत्व' का व्यवहार मिट जाता है। इस सम्बन्धमें यह विशेष ध्यान रहे कि यद्यपि 'भव्यत्व' पारिणामिक भाव है तथापि, जिस प्रकार पर्यायार्थिकनयसे जीवके सम्यग्दर्शनादि पर्यायोका-निमित्तरूपसे घातक देशघाति तथा सर्वघाति नामका मोहादिक कर्म सामान्य है उसी-प्रकार, जीवके भव्यत्वगुणको भी कर्मसामान्य निमित्तरूपमें प्रच्छादक कहा जा सकता है। (देखो, हिन्दी समयसार, श्री जयसेनाचार्यकी संस्कृत टीका पृष्ठ ४२३) सिद्धत्व प्रगट होने पर भव्यत्व गुणकी विकारी पर्यायिका नाश हो जाता है, यह अपेक्षा लक्ष्यमें रखकर भव्यत्वभावका नाश बतलाया है। दूसरे अध्यायके ७ वे सूत्रकी टीकामें ऐसा कहा है कि भव्यत्व भावकी पर्यायिकी अशुद्धता का नाश होता है, इसलिये वह टीका यहाँ भी वाचना ॥ ३ ॥

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अर्थ—[केवलसम्यक्त्व ज्ञान दर्शनसिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र] केवल-सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व इन भावोंके अतिरिक्त अन्य भावोंके अभावसे मोक्ष होता है।

टीका

मुक्त अवस्थामें केवलज्ञानादि गुणोंके साथ जिन गुणोंका सहभावी संबंध है ऐसे अनन्तवीर्य, अनन्तसुख, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग इत्यादि गुण भी होते हैं ॥ ४ ॥

अब मुक्त जीवोंका स्थान बतलाते हैं

तदनंतरमूर्ध्व गच्छत्यालोकांतात् ॥ ५ ॥

अर्थ—[तदनंतरम्] तुरन्त ही [ऊर्ध्वं आलोकांतात् गच्छति] ऊर्ध्वगमन करके लोकके अग्रभाग तक जाता है।

टीका

चौथे सूत्रमे कहा हुआ सिद्धत्व जब प्रगट होता है तब तीसरे सूत्र मे कहे हुये भाव नहीं होते, तथा कर्मोंका भी अभाव हो जाता है, उसी समय जीव ऊर्ध्वगमन करके सोधे लोकके अग्रभाग तक जाता है और वहा शाश्वत स्थित रहता है । छठे और सातवें सूत्रमे ऊर्ध्वगमन होनेका कारण बतलाया है और लोकके अन्तभागसे आगे नहीं जानेका कारण आठवें सूत्र मे बतलाया है ॥ ५ ॥

अब मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमनका कारण बतलाते हैं—

पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च । ६ ।

अर्थ—[पूर्व प्रयोगात्] १—पूर्वप्रयोगसे, [असंगत्वात्] २—सगरहित होनेसे, [बन्धच्छेदात्] ३—बन्धका नाश होनेसे [तथा गतिपरिणामात् च] और ४—तथा गतिपरिणाम अर्थात् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे—मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन होता है ।

नोट—पूर्व प्रयोगका अर्थ है पूर्वमे किया हुआ पुरुषार्थ, प्रयत्न, उद्यम, इस सबवमे इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातवें सूत्रके पहले दृष्टांत परकी टीका वाचकर समझना ॥ ६ ॥

ऊपरके सूत्रमें कहे गये चारों कारणोंके दृष्टांत बतलाते हैं

**आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीज-
वदग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥**

अर्थ—मुक्त जीव [आविद्धकुलाल चक्रवत्] १—कुम्हार द्वारा घुमाये हुए चाककी तरह पूर्व प्रयोगसे, [व्यपगतलेपालाबुवत्] २—लेप दूर हो चुका है जिसका ऐसी तूबे की तरह सगरहित होनेसे, [एरंड-बीजवत्] ३—एरंडके बीजकी तरह बन्धन रहित होनेसे [च] और [अग्निशिखावत्] ४—अग्निकी शिखा—(लौ) की तरह ऊर्ध्वगमनस्वभावसे ऊर्ध्वगमन (ऊपर को गमन) करता है ।

टीका

१-पूर्व प्रयोग का उदाहरण—जैसे कुम्हार चाककी घुमाकर हाथ रोक लेता है तथापि वह चाक पूर्वके वेगसे घूमता रहता है, उसी-प्रकार जीव भी संसार अवरथामे मोक्ष प्राप्तिके लिये बारबार अभ्यास (उद्यम, प्रयत्न, पुरुषार्थ) करता था, वह अभ्यास छूट जाता है तथापि पूर्वके अभ्यासके सस्कारसे मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन होता है ।

२-असंगका उदाहरण—जिसप्रकार तूवे को जबतक लेपका संयोग रहता है तबतक वह स्व के क्षणिक उपादानकी योग्यताके कारण पानी में डूबा हुआ रहता है, किंतु जब लेप (मिट्टी) गलकर दूर हो जाती है तब वह पानीके ऊपर-स्वयं अपनी योग्यतासे आ जाता है, उसीप्रकार जबतक जीव सगवाला होता है तबतक अपनी योग्यतासे समार समुद्रमें डूबा रहता है और संग रहित होनेपर ऊर्ध्वगमन करके लोकके अग्रभागमें चला जाता है ।

३-बंध छेदका उदाहरण—जैसे एरंड वृक्षका सूखा फल-जब चटकता है तब वह बन्धनसे छूट जाने से उसका बीज ऊपर जाता है, उसी-प्रकार जब जीवकी पक्वदशा (मुक्तअवस्था) होनेपर कर्म बन्धके छेद पूर्वक वह मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है ।

४-ऊर्ध्वगमन स्वभावका उदाहरण—जिसप्रकार अग्निकी शिखा (लौ) का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है अर्थात् हवाके अभावमें जैसे अग्नि (दीपकादि) की लौ ऊपरको जाती है उसीप्रकार जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, इसीलिये मुक्तदशा होनेपर जीव भी ऊर्ध्वगमन करता है ॥ ७ ॥

लोकाग्रसे आगे नहीं जानेका कारण वतलाते हैं

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

अर्थ—[धर्मास्तिकायाभावात्] आगे (अलोकमें) धर्मास्तिकाय का अभाव है अतः मुक्त जीव लोकके अततक ही जाता है ।

टीका

१—इस सूत्रका कथन निमित्तकी मुख्यतासे है । गमन करते हुये द्रव्योको धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह द्रव्य लोकाकाशके बराबर है । वह यह बतलाता है कि जीव और पुद्गलकी गति ही स्वभावसे इतनी है कि वह लोकके अतक ही गमन करता है । यदि ऐसा न हो तो अकेले आकाशमे 'लोकाकाश' और अलोकाकाश' ऐसे दो भेद ही न रहे । लोक छह द्रव्योका समुदाय है और अलोकाकाशमे एकाकी आकाशद्रव्य ही है । जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्योमे गमन शक्ति है, उनकी गति शक्ति ही स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमे ही रहते है । गमनका कारण जो धर्मास्तिकाय द्रव्य है उसका अलोकाकाशमे अभाव है, वह यह बतलाता है कि गमन करनेवाले द्रव्योकी उपादान शक्ति ही लोकके अग्रभाग तक गमन करनेकी है । अर्थात् वास्तवमे जीवकी अपनी योग्यता ही अलोकमे जानेकी नहीं है, अतएव वह अलोकमे नहीं जाता, धर्मास्तिकायका अभाव तो इसमे निमित्तमात्र है ।

२—बृहद्द्रव्यसग्रहमे सिद्धके अगुलघु गुणका वर्णन करते हुये बतलाते हैं कि—यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु हो (भारी हो) तो लोहेके गोलेकी तरह उमका सदा अध पतन होता रहेगा अर्थात् वह नीचे ही पडा रहेगा । और यदि वह सर्वथा लघु (-हलका) हो तो जैसे वायुके झकोरेसे आकके वृक्षकी रूई उड जाया करती है उसीप्रकार सिद्धस्वरूपका भी निरंतर भ्रमण होता ही रहेगा, परन्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नहीं है, इसीलिये उसमे अगुलघुगुण कहा गया है । (बृहद्द्रव्यसग्रह पृष्ठ ३८)

इस अगुलघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा लोकाग्रमे स्थित रहते है, वहाँसे न तो आगे जाते और न नीचे आते ॥ ८ ॥

मुक्त जीवोंमें व्यवहारनय की अपेक्षासे भेद बतलाते हैं

क्षेत्रकालगतिलिंगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित-

ज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

अर्थ—[क्षेत्रकालगतिर्लिंगतीर्थ चारित्र प्रत्येकबुद्धबोधित ज्ञानाव-
गाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः] क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ,
चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प-
बहुत्व इन बारह अनुयोगोसे [साध्याः] मुक्त जीवो (सिद्धो) में भी
भेद सिद्ध किये जा सकते हैं ।

टीका

१—क्षेत्र—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे (वर्तमान की अपेक्षासे) आत्म-
प्रदेशोमें सिद्ध होता है, आकाशप्रदेशोमें सिद्ध होता है, सिद्धक्षेत्रमें सिद्ध होता
है । भूत नैगमनयकी अपेक्षासे पद्रह कर्म भूमियोमें उत्पन्न हुए पुरुष ही
सिद्ध होते हैं । पद्रह कर्मभूमियोमें उत्पन्न हुये पुरुषका यदि कोई देवादि
अन्य क्षेत्रमें उठाकर ले जाय तो अढाई द्वीप प्रमाण समस्त मनुष्य क्षेत्रसे
सिद्ध होता है ।

२—काल—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे एक समयमें सिद्ध होता है ।
भूतनैगमनयकी अपेक्षासे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी दोनों काल में सिद्ध
होता है, उसमें अवसर्पिणी कालके तीसरे काल के अन्त भागमें, चौथे
काल में और पाचवें कालके प्रारम्भमें (जिसने चौथे कालमें जन्म लिया है
ऐसा जीव) सिद्ध होता है । उत्सर्पिणी कालके 'दुपममुषम' कालमें चौबीस
तीर्थकर होते हैं और उस कालमें जीव सिद्ध होते हैं (त्रिलोक प्रज्ञप्ति
पृष्ठ ३५०), विदेहक्षेत्रमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ऐसे कालके भेद
नहीं है । पचमकालमें जन्मे हुये जीव सम्यग्दर्शनादि धर्म प्राप्त करते हैं
किंतु वे उसी भवसे मोक्ष प्राप्त नहीं करते । विदेहक्षेत्रमें उत्पन्न हुये जीव
अढाई द्वीपके किसी भी भागमें सर्वकाल में मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

३—गति—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे सिद्धगतिसे मोक्ष प्राप्त होती
है, भूत नैगमनयकी अपेक्षासे मनुष्यगतिमें ही मोक्ष प्राप्त होती है ।

४—लिंग—ऋजुसूत्रनयसे लिंग (वेद) रहित ही मोक्ष पाता है,
भूतनैगमनयसेतीनों प्रकारके भाववेदमें क्षपकश्रेणी माडकर मोक्ष प्राप्त करते

हैं, और द्रव्यवेदमे तो पुरुषलिंग और यथाजातरूप लिंगसे ही मुक्ति प्राप्त होती है ।

५-तीर्थ—कोई जीव तीर्थकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते हैं । सामान्य केवलीमे भी कोई तो तीर्थकरकी मौजूदगीमे मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई तीर्थकरोके बाद उनके तीर्थमे मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

६-चारित्र—ऋजुसूत्रनयसे चारित्रके भेदका अभाव करके मोक्ष पाते हैं, भूतनैगमनयसे—निकटकी अपेक्षासे यथाख्यात चारित्रसे ही मोक्ष प्राप्त होती है, दूरकी अपेक्षासे सामायिक, छेदोपस्थापन, सूक्ष्मसापराय, तथा यथाख्यातसे और किसीके परिहार विशुद्धि हो तो उससे—इन पाँच प्रकारके चारित्र से मोक्ष प्राप्त होती है ।

७-प्रत्येक बुद्ध बोधित—प्रत्येक बुद्ध जीव वर्तमानमे निमित्त की उपस्थितिके बिना अपनी शक्तिसे बोध प्राप्त करते हैं, किंतु भूतकालमे या तो सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ हो तब या उससे पहले सम्यग्ज्ञानीके उपदेशका निमित्त हो, और बोधित बुद्ध जीव वर्तमानमे सम्यग्ज्ञानीके उपदेशके निमित्तसे धर्म पाते हैं । ये दोनो प्रकारके जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

८-ज्ञान—ऋजुसूत्रनयसे केवलज्ञानसे ही सिद्ध होता है, भूतनैगमनय से कोई मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे, कोई मति, श्रुत, अवधि इन तीनसे, अथवा मति, श्रुत, मन पर्ययसे और कोई मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय इनचार ज्ञानसे (केवलज्ञानपूर्वक) सिद्ध होता है ।

९-अवगाहना—किसीके उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम पाँचसौ पच्चीस धनुषकी, किसीके-जघन्य साढे तीन हाथमे कुछ कम और किसीके मध्यम अवगाहना होती है । मध्यम अवगाहनाके अनेक भेद हैं ।

(१०)—अन्तर—एक सिद्ध होनेके बाद दूसरा सिद्ध होनेका जघन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट अन्तर छह मासका है ।

(११)—संख्या—जघन्यरूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है,

उत्कृष्टरूपसे एक समयमें १०८ जीव सिद्ध होते हैं ।

१२—अल्पबहुत्व—अर्थात् सख्यामें हीनाधिकता । उपरोक्त ग्यारह भेदोंमें अल्पबहुत्व होता है वह निम्न प्रकार है—

(१) क्षेत्र—सहरण सिद्धसे जन्म सिद्ध संख्यात गुणों हैं । समुद्र आदि जल क्षेत्रोंसे अल्प सिद्ध होते हैं और महाविदेहादि क्षेत्रोंसे अधिक सिद्ध होते हैं ।

(२) काल—उत्सर्पिणी कालमें हुये सिद्धोंकी अपेक्षा अवसर्पिणी कालमें हुये सिद्धोंकी सख्या ज्यादा है और इन दोनों कालके बिना सिद्ध हुये जीवोंकी सख्या उनसे सख्यात गुणी है, क्योंकि विदेह क्षेत्रोंमें अवसर्पिणी या उत्सर्पिणीका भेद नहीं है ।

(३) गति—सभी जीव मनुष्यगतिसे ही सिद्ध होते हैं इसलिये इस अपेक्षासे गतिमें अल्पबहुत्व नहीं है, परन्तु एक गतिके अंतरकी अपेक्षासे (अर्थात् मनुष्यभवसे पहिले की गतिकी अपेक्षासे) तिर्यचगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जीव थोड़े हैं—कम हैं, इनकी अपेक्षासे संख्यात गुणों जीव मनुष्यगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं, उससे सख्यात-गुणों जीव नरकगतिसे आकर मनुष्य हो सिद्ध होते हैं, और उससे सख्यात-गुणों जीव देवगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं ।

(४) लिंग—भावनपु सक वेदवाले पुरुष क्षपकश्रेणी मांडकर सिद्ध हो ऐसे जीव कम हैं—थोड़े हैं । उनसे सख्यातगुणों भावस्त्री वेदवाले पुरुष क्षपक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं और उससे सख्यातगुणों भावपुरुष-वेदवाले पुरुष क्षपक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं ।

(५) तीर्थ—तीर्थकर होकर सिद्ध होनेवाले जीव अल्प हैं, और उनसे सख्यातगुणों सामान्यकेवली होकर सिद्ध होते हैं ।

(६) चारित्र—पाँचों चारित्रसे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े हैं, उनसे सख्यात गुणों जीव परिहार विशुद्धिके अलावा चार चारित्रसे सिद्ध होने वाले हैं ।

(७) प्रत्येक बुद्ध बोधित—प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव अल्प हैं उससे संख्यातगुने जीव बोधितबुद्ध होते हैं ।

(८) ज्ञान—मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले जीव अल्प है, उनसे सख्यात गुने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होते हैं और उनसे सख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध होते हैं ।

(९) अवगाहना—जघन्य अवगाहनासे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े हैं, उनसे सख्यातगुने उत्कृष्ट अवगाहनासे और उनसे सख्यातगुने मध्यम अवगाहनासे सिद्ध होते हैं ।

(१०) अन्तर—छहमासके अन्तरवाले सिद्ध सबसे थोड़े हैं और उनसे सख्यातगुने एक समयके अन्तरवाले सिद्ध होते हैं ।

(११) संख्या—उत्कृष्टरूपमे एक समयमे एकसौ आठ जीव सिद्ध होते हैं, उनसे अनन्तगुने एक समयमे १०७ से लगाकर ५० तक सिद्ध होते हैं, उनसे असख्यात गुने जीव एक समयमे ४६ से २५ तक सिद्ध होनेवाले हैं और उनसे सख्यातगुने एक समयमे २४ से लेकर १ तक सिद्ध होनेवाले जीव हैं ।

इसतरह बाह्य निमित्तोकी अपेक्षासे सिद्धोमे भेदकी कल्पना की जाती है, वास्तवमे अवगाहना गुणके अतिरिक्त अन्य आत्मीय गुणोकी अपेक्षासे उनमे कोई भेद नहीं है । यहाँ यह न समझना कि 'एक सिद्धमे दूसरा सिद्ध मिल जाता है—इसलिये भेद नहीं है ।' सिद्धदशामे भी प्रत्येक जीव अलग अलग ही रहते हैं, कोई जीव एक दूसरेमे मिल नहीं जाते । ६।

उपसंहार

१ —मोक्षतत्त्वकी मान्यता संबंधी होनेवाली भूल
और उसका निराकरण

कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि स्वर्गके सुखकी अपेक्षासे अनंतगुना सुख मोक्षमे है । किन्तु यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि इस गुणाकारमे वह

स्वर्ग और मोक्षके सुखकी जाति एक गिनता है, स्वर्गमें तो विषयादि सामग्री जनित इन्द्रिय-सुख होता है, उनकी जाति उन्ही मालूम होती है, किन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्री नहीं है अर्थात् वहाँके अतीन्द्रिय सुखकी जाति उसे नहीं प्रतिभासती—मालूम होती । परन्तु महापुरुष मोक्षको स्वर्ग से उत्तम कहते हैं इसीलिये वे अज्ञानी भी बिना समझे बोलते हैं । जैसे कोई गायनके स्वरूपको तो नहीं समझता किन्तु समस्त सभा गायनकी प्रशंसा करती है इसीलिये वह भी प्रशंसा करता है, उसीप्रकार ज्ञानी जीव तो मोक्षका स्वरूप जानकर उसे उत्तम कहते हैं, इसीलिये अज्ञानी जीव भी बिना समझे ऊपर बताया अनुमार कहता है ।

प्रश्न—यह किसपरसे कहा जा सकता है कि अज्ञानी जीव सिद्ध के सुखकी और स्वर्गके सुखकी जाति एक जानता है—समझता है ।

उत्तर—जिस साधनका फल वह स्वर्ग मानता है उसी जातिके साधनका फल वह मोक्ष मानता है । वह यह मानता है कि इस किस्मके अल्प साधन हो तो उससे इन्द्रादि पद मिलते हैं और जिसके वह साधन संपूर्ण हो तो मोक्ष प्राप्त करता है । इस प्रमाणमें दोनोंके साधनकी एक जाति मानता है, इसीसे यह निश्चय होता है कि उनके कार्यकी (स्वर्ग तथा मोक्ष की) भी एक जाति होनेका उसे श्रद्धान है । इन्द्र आदि को जो सुख है वह तो कषायभावोंसे आकुलतारूप है, अतएव परमार्थतः वह दुःखी है और सिद्धके तो कषायरहित अनाकुल सुख है । इसलिये दोनों की जाति एक नहीं है ऐसा समझना चाहिये । स्वर्गका कारण तो प्रशस्त राग है और मोक्षका कारण वीतराग भाव है । इसप्रकार उन दोनोंके कारणमें अन्तर है । जिन जीवोंके ऐसा भाव नहीं भासता उनके मोक्षतत्त्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है ।

(मो० प्र०)

२. अनादि कर्मबंधन नष्ट होनेकी सिद्धि

श्री तत्त्वार्थसार अ० ८ में कहा है कि—

आद्यभावान्न भावस्य कर्मबन्धन संततेः ।

अन्ताभावः प्रसज्येत दृष्टत्वादन्तबीजवत् ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस वस्तुकी उत्पत्तिका आद्य समय न हो वह अनादि कहा जाता है, जो अनादि हो उसका कभी अंत नहीं होता । यदि अनादि पदार्थका अंत हो जाय तो सत्का विनाश मानना पड़ेगा, परन्तु सत्का विनाश होना यह सिद्धान्त और युक्तिसे विरुद्ध है ।

इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमे ऐसी शका उपस्थित हो सकती है कि—तो फिर अनादि कर्मबन्धनकी सततिका नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्मबन्धनका कोई आद्य-समय नहीं है इससे वह अनादि है, और जो अनादि हो उसका अंत भी नहीं होना चाहिए, कर्मबन्धन जीवके साथ अनादि से चला आया है अंत अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना चाहिए—फलतः कर्मबन्धनसे जीव कभी मुक्त नहीं हो सकेगा ।

यह शंकाके दो रूप हो जाते हैं—(१) जीवके कर्मबन्धन कभी नहीं छूटना चाहिए, और (२) कर्मत्वरूप जो पुद्गल हैं उनमे कर्मत्व सदा चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्मत्व भी एक जाति है और वह सामान्य होनेसे ध्रुव है । इसलिए उसकी चाहे जितनी पर्याये बदलती रहे तो भी वे सभी कर्मरूप ही रहनी चाहिए । सिद्धान्त है कि “जो द्रव्य जिस स्वभावका हो वह उसी स्वभावका हमेशा रहता है” । जीव अपने चैतन्य स्वभावको कभी छोड़ता नहीं है और पुद्गल भी अपने रस रूपादिक स्वभावको कभी छोड़ते नहीं हैं इसीप्रकार अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वभावको छोड़ते नहीं हैं फिर कर्म ही अपने कर्मत्व स्वभावको कैसे छोड़ दे ?

उपरोक्त शकाका समाधान इसप्रकार है—जीवके साथ कर्मका सवध सतति प्रवाहकी अपेक्षा अनादिसे है किन्तु कोई एकके एक ही परमाणुका सवध अनादिसे नहीं है, जीवके साथ प्रत्येक परमाणुका सवध नियत कालतक ही रहता है । कर्मपिंडरूप परिणत परमाणुओका जीवके साथ सम्बन्ध होने का भी काल भिन्न २ है और उनके छूटनेका भी काल

नियत और भिन्न २ है। इतना सत्य है कि, जीवको विकारी अवस्थामे कर्मका सयोग चलता ही रहता है। ससारी जीव अपनी स्वयंकी भूलसे विकारी अवस्था अनादिसे करता चला आ रहा है अतः कर्मका सम्बन्ध भी सतति प्रवाहरूप अनादिसे इसको है क्योंकि विकार कोई नियतकालसे प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः कर्मका सम्बन्ध भी कोई नियत कालसे प्रारम्भ नहीं हुआ है इसप्रकार जीवके साथ कर्मका सम्बन्ध सततिप्रवाहसे अनादि का कहा जाता है, लेकिन कोई एक ही कर्म अनादिकालसे जीवकी साथ लगा हुआ चला आया हो—ऐसा उसका अर्थ नहीं है।

जिसप्रकार कर्मकी उत्पत्ति है उसीप्रकार उनका नाश भी होता है, क्योंकि—“जिसका सयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही है” ऐसा सिद्धान्त है। पूर्व कर्मके वियोगके समय यदि जीव स्वरूपमें सम्यक् प्रकार जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न नहीं होने देवे तो नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होवे इसप्रकार अनादि कर्म बन्धनका सततिरूप प्रवाह निर्मूल नष्ट हो सकता है उसका उदाहरण—जैसे बीज और वृक्षका सम्बन्ध सतति प्रवाहरूपसे अनादिका है, कोई भी बीज पूर्वके वृक्ष बिना नहीं होता। बीजका उपादानकारण पूर्ववृक्ष और पूर्ववृक्षका उपादान पूर्वबीज, इसप्रकार बीज-वृक्षकी सतति अनादिसे होनेपर भी उस सततिका अन्त करनेके लिए अन्तिम बीजको पीस डाले या जलादे तो उनका सततिप्रवाह नष्ट हो जाता है। उसीप्रकार कर्मोंकी सतति अनादि होनेपर भी कर्मनाशके प्रयोग द्वारा समस्त कर्मोंका नाश कर दिया जाय तो उनकी सतति नि शेष नष्ट हो जाती है। पूर्वोपार्जित कर्मोंके नाशका और नये कर्मोंकी उत्पत्ति न होने देने का उपाय सवर-निर्जराके नवमे अध्यायमे बताया है। इसप्रकार कर्मोंका सम्बन्ध जीवसे कभी नहीं छूट सकता, ऐसी शका दूर होती है।

शंकाका दूसरा प्रकार यह है कि—कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको छोड़ता नहीं है तो कर्मरूप पदार्थ भी कर्मत्वको कैसे छोड़ें? उसका समाधान यह है कि—कर्म कोई द्रव्य नहीं है परन्तु वह तो सयोगरूप पर्याय है। जिस द्रव्यमे कर्मत्वरूप पर्याय होती है वह द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है और

पुद्गल द्रव्यका तो कभी नाश होता नहीं है और वह अपने वर्णादि स्वभावकी भी कभी छोड़ता नहीं है । पुद्गल द्रव्योमे उनकी योग्यतानुसार शरीरादि तथा जल, अग्नि, मिट्टी, पत्थर वगैरह कार्यरूप अनेक अवस्थाएँ होती रहती हैं, और उनकी मर्यादा पूर्ण होनेपर वे विनाशकी भी प्राप्त होती रहती है, उसीप्रकार कोई पुद्गल जीवके साथ एक क्षेत्रअवगाहसवधरूप बन्धन अवस्था होनेरूप सामर्थ्य—तथा रागी जीवकी रागादि होनेमे निमित्तपनेरूप होनेकी सामर्थ्यसहित जीवके साथ रहते हैं वहाँ तक उनको 'कर्म' कहते हैं, कर्म कोई द्रव्य नहीं है वह तो पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है पर्यायका स्वभाव ही पलटना है इसलिये कर्मरूप पर्यायका अभाव होकर अन्य पर्यायरूप होता रहता है ।

पुद्गल द्रव्यकी कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो, वह कर्मरूप भी हो सकती है और अन्यरूप भी हो सकती है । कोई द्रव्यके उत्तरोत्तर कालमे भी उस द्रव्यकी एक समान ही योग्यता होती रहे तो उसकी पर्याय एक समान ही होती रहेगी, और यदि उसकी योग्यता बदलती रहे तो उसकी पर्याय अनेक प्रकार—भिन्न—भिन्न जातिकी होती रहेगी, जैसे मिट्टीमे जिससमय घटरूप होनेकी योग्यता हो तब वह मिट्टी घटरूप परिणमती है और फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर दूसरी बार भी घट हो सकती है । अथवा अपनी योग्यतानुसार कोई अन्य पर्यायरूप (-अवस्था) भी हो सकती है । इसीप्रकार कर्मरूप पर्यायमे भी समझना चाहिये । जो 'कर्म' कोई अलग द्रव्य ही हो तो उनका अन्यरूप (-अकर्मरूप) होना नहीं बन सकता, परन्तु 'कर्म' पर्याय होने से वह जीवसे छूट सकते हैं और कर्मपना छोड़कर अन्यरूप (-अकर्मरूप) हो सकते हैं ।

३ इसप्रकार, पुद्गल जीवसे कर्मरूप अवस्थाको छोड़कर अकर्मरूप घट पटादिरूप हो सकते हैं ये सिद्ध हुआ । परन्तु जीवसे कुछ कर्मोंका अकर्मरूप हो जाने मात्रसे ही जीव कर्मरहित नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे कुछ कर्मरूप पुद्गल कर्मत्वको छोड़कर अकर्मरूप हो जाते हैं वैसे ही अकर्मरूप अवस्थावाले पुद्गल जिनमे कर्मरूप होनेकी योग्यता हो, वह जीवके विकार भावकी उपस्थितिमे कर्मरूप हुआ करते हैं । जहाँतक जीव

विकारी भाव करें वहाँ तक उसकी विकारदशा हुआ करती है और अन्य पुद्गल कर्मरूप होकर उसकी साथ वधन रूप हुआ करते हैं, इसप्रकार ससारमे कर्मशृङ्खला चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि—कर्म सदा कर्म ही रहे, अथवा तो कोई जीव सदा अमुक ही कर्ममे बन्धे हुए ही रहे, अथवा विकारी दशामे भी सर्व कर्म सर्व जीवों के छूट जाते हैं और सर्व जीव मुक्त हो जाते हैं।

४—इस तरह अनादिकालीन कर्म शृङ्खला अनेक काल तक चलती ही रहती है, ऐसा देखा जाता है, परन्तु शृङ्खलाओका ऐसा नियम नहीं है कि जो अनादिकालीन हो वह अनन्त काल तक रहना ही चाहिए, क्योंकि शृङ्खला सयोगसे होती है और सयोगका किसी न किसी समय वियोग हो सकता है। यदि वह वियोग आशिक हो तो वह शृङ्खला चालू रहती है, किन्तु जब उसका आत्यंतिक वियोग हो जाता है तब शृङ्खला का प्रवाह टूट जाता है। जैसे शृङ्खला बलवान कारणोंके द्वारा टूटती है उसीप्रकार कर्मशृङ्खला अर्थात् ससार शृङ्खला भी (ससाररूपी जजीर) जीवके सम्यग्दर्शनादि सत्य पुरुषार्थके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जाती है। विकारी शृङ्खलामे अर्थात् मलिन पर्यायमे अनन्तताका नियम नहीं है, इसीलिये जीव विकारी पर्यायका अभाव कर सकता है और विकारका अभाव करनेपर कर्मका संवध भी छूट जाता है और उसका कर्मत्व नष्ट होकर अन्यरूपसे परिणामन हो जाता है।

५. अब आत्माके बंधनकी सिद्धि करते हैं—

कोई जीव कहते हैं कि आत्माके बन्धन होता ही नहीं। उनकी यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि बिना बन्धनके परतन्त्रता नहीं होती। जैसे गाय भैस आदि पशु जब बन्धनमे नहीं होते तब परतन्त्र नहीं होते, परतन्त्रता बन्धन की दशा बतलाता है, इसलिये आत्माके बन्धन मानना योग्य है आत्माके यथार्थ बन्धन अपने—निज विकारी भावका ही है, उसका निमित्त पाकर स्वतः जडकर्मका बन्धन होता है और उसके फलस्वरूप शरीरका सयोग होता है। शरीरके सयोगमे आत्मा रहती

है, यह परतंत्रता बतलाती है। यह ध्यान रहे कि कर्म, शरीर इत्यादि कोई भी परद्रव्य आत्माको परतंत्र नहीं करते किंतु जीव स्वयं अज्ञानतासे स्व को परतंत्र मानता है और पर वस्तुसे निज को लाभ या नुकसान होता है ऐसी विपरीत पकड़ करके परमे इष्ट-अनिष्टत्व की कल्पना करता है। पराधीनता दुःखका कारण है। जीवको शरीरके ममत्वसे—शरीरके साथ एकत्वबुद्धिसे दुःख होता है। इसीलिये जो जीव शरीरादि परद्रव्यसे अपने को लाभ—नुकसान मानते हैं वे परतंत्र ही रहते हैं। कर्म या परवस्तु जीव को परतंत्र नहीं करती, किन्तु जीव स्वयं परतंत्र होता है। इस तरह जहांतक अपनेमें अपराध, अशुद्धभाव किंचित् भी हो वहाँ तक कर्म-नोकर्म का सवधरूप बध है।

६. मुक्त होने के बाद फिर बंध या जन्म नहीं होता

जीवके मिथ्यादर्शनादि विकारी भावोका अभाव होने से कर्मका कारण—कार्य सम्बन्ध भी टूट जाता है। जानना—देखना यह किसी कर्म बन्ध का कारण नहीं किंतु परवस्तुओंमें तथा राग—द्वेषमें आत्मीयता की भावना बधका कारण होती है। मिथ्याभावनाके कारण जीवके ज्ञान तथा दर्शन (श्रद्धान) को मिथ्याज्ञान तथा मिथ्या दर्शन कहते हैं। इस मिथ्यात्व आदि विकारभावके छूट जाने से विश्वकी चराचर वस्तुओंका जानना—देखना होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो जीवका स्वाभाविक असाधारण धर्म है। वस्तुके स्वाभाविक असाधारण धर्मका कभी नाश नहीं होता, यदि उसका नाश हो तो वस्तुका भी नाश हो जाय। इसीलिये मिथ्यावासनाके अभावमें भी जानना देखना तो होता है, किंतु अमर्यादित बधके कारण—कार्यका अभाव मिथ्यावासनाके अभावके साथ ही हो जाता है। कर्म के आने के सर्व कारणोंका अभाव होने के बाद भी जानना—देखना होता है तथापि जीवके कर्मोंका बध नहीं होता और कर्म बन्ध न होने से उसके फलरूप स्थूल शरीरका संयोग भी नहीं मिलता, इसीलिये उसके फिर जन्म नहीं होता। (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६४)

७. बंध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं

यदि बंध जीवका स्वाभाविक धर्म हो तो वह बंध जीवके सदा रहना चाहिये, किंतु यह तो सयोग वियोगरूप है, इसीलिये पुराना कर्म दूर होता है और यदि जीव विकार करे तो नवीन कर्म बंधता है । यदि बंध स्वाभाविक हो तो बन्धसे प्रथक् कोई मुक्तात्मा हो नहीं सकता । पुनश्च यदि बंध स्वाभाविक हो तो जीवोमे परस्पर अंतर न दिखे । भिन्न कारण के बिना एक जातिके पदार्थोमे अंतर नहीं होता, किंतु जीवोमे अंतर देखा जाता है । इसका कारण यह है कि जीवोका लक्ष्य भिन्न भिन्न पर वस्तु पर है । पर वस्तुएँ अनेक प्रकार की होती हैं अतः पर द्रव्योके आल-वनसे जीवकी अवस्था एक सदृश नहीं रहती । जीव स्वयं पराधीन होता रहता है, यह पराधीनता ही बन्धनका कारण है । जैसे बंधन स्वाभाविक नहीं उसीप्रकार वह आकस्मिक भी नहीं अर्थात् विना कारण के उसकी उत्पत्ति नहीं होती । प्रत्येक कार्य स्व-स्व के कारण अनुसार होता है । स्थूल बुद्धिवाले लोग उसका सच्चा कारण नहीं जानते अतः अकस्मात् कहते हैं । बंधका कारण जीवका अपराधरूप विकारीभाव है । जीवके विकारी भावोमे तारतम्यता देखी जाती है इसीलिये वह क्षणिक है अतः उसके कारणसे होनेवाला कर्मबंध भी क्षणिक है । तारतम्यतासहित होने से कर्मबन्ध शाश्वत नहीं । शाश्वत और तारतम्यता इन दोनों के शीत और उष्णता की तरह परस्पर विरोध है । तारतम्यताका कारण क्षण-भगुर है, जिनका कारण क्षणिक हो वह कार्य शाश्वत कैसे हो सकता है ? कर्मका बंध और उदय तारतम्यता सहित ही होता है इसलिये बन्ध शाश्वतिक या स्वाभाविक वस्तु नहीं, इसीलिये यह स्वीकार करना ही चाहिये कि बंधके कारणोका अभाव होने पर पूर्व बंधकी समाप्ति पूर्वक मोक्ष होता है ।

(देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६६)

८. सिद्धों का लोकाग्रसे स्थानांतर नहीं होता

प्रश्न—आत्मा मुक्त होने पर भी स्थानवाला होता है । जिसको स्थान हो वह एक स्थानमे स्थिर नहीं रहता किंतु नीचे जाता अथवा विचलित

होता रहता है, इसीलिये मुक्तात्मा भी ऊर्ध्वलोकमे ही स्थिर न रहकर नीचे जाय अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थानमे जाय—ऐसा क्यों नहीं होता ?

उत्तर—पदार्थ मे स्थानांतर होने का कारण स्थान नहीं है परन्तु स्थानांतरका कारण तो उसकी क्रियावती शक्ति है । जैसे नावमे जब पानी आकर भरता है तब वह डगमग होती है और नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार आत्मामे भी जब कर्मास्त्रव होता रहता है तब वह ससारमे डूबता है और स्थान बदलता रहता है किन्तु मुक्त अवस्थामे तो जीव कर्मास्त्रव से रहित हो जाता है, इसीलिये ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोकाग्रमे स्थित होने के बाद फिर स्थानांतर होने का कोई कारण नहीं रहता ।

यदि स्थानान्तरका कारण स्थानको माने तो कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थानवाला न हो, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सब किसी न किसी स्थानमे रहे हुवे है और इसीलिये उन सभी पदार्थोंका स्थानांतर होना चाहिये । परन्तु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य स्थानांतर रहित देखे जाते हैं अतः वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है । अतः सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके अपनी क्रियावती शक्ति के परिणामन की उस समय की योग्यता उस क्षेत्रांतरका मूल-कारण है और कर्मका उदय तो मात्र निमित्त कारण है । मुक्तात्मा कर्मास्त्रवसे सर्वथा रहित है अतः वे स्वस्थानसे विचलित नहीं होते । (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३८७) पुनश्च तत्त्वार्थसार अध्याय ८ की १२ वीं गाथा मे बतलाया है कि गुरुत्व के अभावको लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नहीं होता ।

६—जीव की मुक्त दशा मनुष्य पर्यायसे ही होती है और मनुष्य ढाई द्वीपमें ही होता है, इसीलिये मुक्त होनेवाले जीव (मोडे विना) सीधे ऊर्ध्वगतिसे लोकांतमे जाते है । उसमे उसे एक ही समय लगता है ।

१०. अधिक जीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं

प्रश्न—सिद्धक्षेत्रके प्रदेश तो असंख्यात है और मुक्त जीव अनन्त हैं तो असंख्यात प्रदेशमे अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर—सिद्ध जीवोंके शरीर नहीं है और जीव सूक्ष्म (अरूपी) है, इसीलिये एक स्थान पर अनन्त जीव एक साथ रह सकते हैं। जैसे एक ही स्थान में अनेक दीपकोंका प्रकाश रह सकता है उसी तरह अनन्त सिद्ध जीव एक साथ रह सकते हैं। प्रकाश तो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य भी इस तरह रह सकता है तो फिर अनन्त शुद्ध जीवोंके एक क्षेत्रमें साथ रहने में कोई बाधा नहीं।

११. सिद्ध जीवों के आकार है ?

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीव अरूपी है इसलिये उसके आकार नहीं होता, यह मान्यता मिथ्या है। प्रत्येक पदार्थमें प्रदेशत्व नामका गुण है, इसीलिये वस्तुका कोई न कोई आकार अवश्य होता है। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसका आकार न हो। जो पदार्थ है उसका अपना आकार होता है। जीव अरूपी—अमूर्तिक है, अमूर्तिक वस्तुके भी अमूर्तिक आकार होता है। जीव जिस शरीरको छोड़कर मुक्त होता है उस शरीरके आकार से कुछ न्यून आकार मुक्त दशामे भी जीवके होता है।

प्रश्न—यदि आत्माके आकार हो तो उसे निराकार वयो कहते हैं ?

उत्तर—आकार दो तरह का होता है—एक तो लम्बाई चौड़ाई मोटाई रूप आकार और दूसरा मूर्तिकरूप आकार। मूर्तिकरूप आकार एक पुद्गल द्रव्यमें ही होता है अन्य किसी द्रव्यमें नहीं होता। इसीलिये जब आकार का अर्थ मूर्तिकता किया जावे तब पुद्गल के अतिरिक्त सर्व द्रव्योंको निराकार कहते हैं। इस तरह जीवमें पुद्गलका मूर्तिक आकार न होने की अपेक्षा से जीवको निराकार कहा जाता है। परन्तु स्व क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षासे समस्त द्रव्य आकारवान है। जब इस सद्भावसे आकारका सबन्ध माना जाय तो आकार का अर्थ लंबाई—चौड़ाई मोटाई ही होता है। आत्माके स्व का आकार है, इसीलिये वह साकार है।

ससारदशामे जीव की योग्यता के कारण उसके आकार की पर्याय

संकोच विस्तार रूप होती थी। अब पूर्ण शुद्ध होनेपर संकोच विस्तार नहीं होता। सिद्धदशा होनेपर जीवके स्वभावव्यजनपर्याय प्रगट होती है और उसी तरह अनन्तकाल तक रहा करती है।

(देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६८ से ४०६)

इस प्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र की गुजराती टीकाका दशवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ।

परिशिष्ट--१

इस मोक्षशास्त्रके आधारसे श्री अमृतचन्द्र सूरिने 'श्री तत्त्वार्थ-
मार' शास्त्र बनाया है। उसके उपसंहार में इस ग्रंथका सारांश २३ गाथाओं
द्वारा दिया है वह इस शास्त्रमें भी लागू होता है अतः यहाँ दिया जाता है —

ग्रन्थ का सारांश

प्रमाणनयनिक्षेप निर्देशादि सदादिभिः ।

मत्तनच्चमिति ज्ञात्वा मोक्षमार्गं समाश्रयेत् ॥ १ ॥

अर्थ—जिन मान तत्त्वोंका स्वरूप क्रमसे कहा गया है उसे प्रमाण,
नय, निक्षेप, निर्देशादि तथा सत् आदि अनुयोगों द्वारा जानकर मोक्षमार्ग
का यथार्थरूपमें आश्रय करना चाहिये ।

प्रश्न—इस शास्त्रके पहले सूत्रका अर्थ निश्चयनय, व्यवहारनय,
और प्रमाण द्वारा क्या होगा ?

उत्तर—मो नम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता है सो मोक्षमार्ग है—
इस रूपमें अभेद स्वरूप निश्चयनयकी विवक्षा है अतः यह निश्चयनयका
वचन जानना, मोक्षमार्गको नम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के भेदसे कहना,
इसमें भेदम्यरूप व्यवहारनयकी विवक्षा है अतः यह व्यवहारनयका वचन
जानना, और इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान करना सो प्रमाण है । मोक्षमार्ग
परायण है अतोविषय आत्माके प्रियानी चैतन्यस्वभावकी अपेक्षामें यह सद्-
भाव क्या है ?

प्रश्न—निश्चयनयका क्या अर्थ है ?

उत्तर—'मो मोक्षं कस्य प्रमाण ?' ऐसा जानना सो निश्चयनय है ।

प्रश्न—'व्यवहारनयका क्या अर्थ है ?

उत्तर—'मो मोक्षं कस्य प्रमाण ?' ऐसा जानना कि 'मोक्ष' इस प्रकार नहीं है किन्तु निमित्त-

त्तादिकी अपेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है । अथवा पर्याय-भेदका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है ।

मोक्षमार्गका दो तरहसे कथन

निश्चयव्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥ २ ॥

अर्थ—निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे मोक्षमार्गका कथन है । उसमें पहला साध्यरूप है और दूसरा उसका साधन-रूप है ।

१. प्रश्न—व्यवहारमोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—पहले रागरहित दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका स्वरूप जानना और उसी समय 'राग धर्म नहीं या धर्म का साधन नहीं है' ऐसा मानना, ऐसा माननेके बाद जब जीव रागको तोड़कर निर्विकल्प हो तब उसके निश्चय-मोक्षमार्ग होता है और उसी समय रागसहित दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका व्यय हुवा इसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते हैं, इस रीतिसे 'व्यव' यह साधन है ।

२—इस सम्बन्धमें श्री परमात्म प्रकाशमें निम्नप्रकार बताया है—

प्रश्न—निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है और उस समय सविकल्प मोक्षमार्ग है नहीं तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक कैसे होता है ?

उत्तर—भूतनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है अर्थात् पहले वह था किंतु वर्तमानमें नहीं है तथापि भूतनैगमनयसे वह वर्तमान में है ऐसा सकल्प करके उसे साधक कहा है (पृष्ठ १४२ सस्कृत टीका) इस सम्बन्ध में छठे अध्यायके १८ वे सूत्रकी टीकाके पाँचवें पैरेमें दिये गये अन्तिम प्रश्न और उत्तरको बाचना ।

३—शुद्धनिश्चयनयसे शुद्धानुभूतिरूप वीतराग (-निश्चय) सम्यक्त्व का कारण नित्य आनन्द स्वभावरूप निज शुद्धात्मा ही है ।

(परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४५)

४—मोक्षमार्ग दो नहीं

मोक्षमार्ग तो कही दो नहीं है किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो तरह से है । जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपण किया है वह निश्चय (यथार्थ) मोक्षमार्ग है, तथा जो मोक्षमार्ग तो नहीं है किन्तु मोक्षमार्गमें निमित्त है अथवा साथ में होता है उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा जाता है, लेकिन वह सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है ।

निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो हि या ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥ ३ ॥

अर्थ—निज शुद्धात्माकी अभेदरूपसे श्रद्धा करना, अभेदरूपसे ही ज्ञान करना तथा अभेदरूपसे ही उसमें लीन होना—इसप्रकार जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्मा है सो निश्चयमोक्षमार्ग है ।

व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥ ५ ॥

अर्थ—आत्मामें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-तथा सम्यक्चारित्र्य भेदकी मुख्यतासे प्रगट हो रहे हैं उस सम्यक्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयको व्यवहार मार्ग समझना चाहिये ।

व्यवहारी मुनिका स्वरूप

श्रद्धधानः परद्रव्यं बुध्यमानस्तदेव हि ।

तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मृतो मुनिः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो परद्रव्यकी (सात तत्त्वोंकी भेदरूपसे) श्रद्धा करता है उसी तरह भेदरूपसे जानता है और उसी तरह भेदरूपसे उपेक्षा करता है उस मुनिको व्यवहारी मुनि कहते हैं ।

निश्चयी मुनिका स्वरूप

स्व द्रव्यं श्रद्धाधानस्तु बुध्यमानस्तदेव हि ।

तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसत्तमः ॥ ६ ॥

अर्थ—जो स्व द्रव्यको ही श्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना लेते हैं और जिनके आत्माकी प्रवृत्ति उपेक्षारूप ही हो जाती है ऐसे श्रेष्ठ मुनि निश्चय-रत्नत्रय युक्त हैं ।

निश्चयीके अभेदका समर्थन

आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्यक्त्वं चरितं हि सः ।

स्वस्थो दर्शन चारित्र मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥

अर्थ—जो जानता है सो आत्मा है, ज्ञान जानता है इसीलिये ज्ञान ही आत्मा है, इसी तरह जो सम्यक् श्रद्धा करता है, सो आत्मा है । श्रद्धा करने वाला सम्यग्दर्शन है अतएव वही आत्मा है । जो उपेक्षित होता है सो आत्मा है । उपेक्षा गुण उपेक्षित होता है अतएव वही आत्मा है अथवा आत्मा ही वह है । यह अभेद रत्नत्रयस्वरूप है, ऐसी अभेदरूप स्वस्थदशा उनके ही हो सकती है कि जो दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयाधीन नहीं रहता ।

इसका तात्पर्य यह है कि मोक्षका कारण रत्नत्रय बताया है, उस रत्नत्रयको मोक्षका कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वरूपको जाननेकी इच्छा रहती है वहाँ तक साधु उस रत्नत्रय को विषयरूप (ध्येयरूप) मान कर उसका चिंतन करता है, वह विचार करता है कि रत्नत्रय इस प्रकार के होते हैं । जहाँ तक ऐसी दशा रहती है वहाँ तक स्वकीय विचार द्वारा रत्नत्रय भेदरूप ही जाना जाता है, इसीलिये साधुके उस प्रयत्नको भेदरूप रत्नत्रय कहते हैं, यह व्यवहारकी दशा है । ऐसी दशामे अभेदरूप रत्नत्रय कभी हो नहीं सकता । परन्तु जहाँ तक ऐसी दशा भी न हो अथवा ऐसे रत्नत्रयका स्वरूप समझ न ले वहाँ तक उसे निश्चयदशा कैसे प्राप्त हो सकती है ? यह ध्यान रहे कि व्यवहार करते करते निश्चय दशा प्रगट ही नहीं होती ।

यह भी ध्यान रहे कि व्यवहार दशाके समय राग है इसलिये वह दूर करने योग्य है, वह लाभ दायक नहीं है। स्वाश्रित एकतारूप निश्चय-दशा ही लाभ दायक है ऐसा यदि पहलेसे ही लक्ष्य हो तो ही उसके व्यवहारदशा होती है। यदि पहलेसे ही ऐसी मान्यता न हो और उस राग दशा को ही धर्म या धर्मका कारण माने तो उसे कभी धर्म नहीं होता और उसके वह व्यवहारदशा भी नहीं कहलाती, वास्तवमे वह व्यवहाराभास है—ऐसा समझना। इसलिये रागरूप व्यवहारदशाको टालकर निश्चयदशा प्रगट करने का लक्ष्य पहले से ही होना चाहिये।

ऐसी दशा हो जाने पर जब साधु स्वसन्मुखताके बलसे स्वरूप की तरफ भुक्तता है तब स्वयमेव सम्यग्दर्शनमय—सम्यक्ज्ञानमय तथा सम्यक्चारित्रमय हो जाता है। इसीलिये वह स्व से अभेदरूपरत्नत्रयकी दशा है और वह यथार्थ वीतरागदशा होनेके कारण निश्चयरत्नत्रयरूप कही जाती है।

इस अभेद और भेदका तात्पर्य समझ जाने पर यह बात माननी पड़ेगी कि जो व्यवहाररत्नत्रय है वह यथार्थ रत्नत्रय नहीं है। इसीलिये उसे हेय कहा जाता है। यदि साधु उसीमे ही लगा रहे तो उसका तो व्यवहारमार्ग मिथ्यामार्ग है, निरूपयोगी है। यो कहना चाहिये कि उन साधुओं ने उसे हेयरूप न जानकर यथार्थरूप समझ रखा है। जो जिसे यथार्थरूप जानता और मानता है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता, इसीलिये उस साधुका व्यवहारमार्ग मिथ्यामार्ग है अथवा वह अज्ञानरूप संसारका कारण है।

पुनश्च उसीप्रकार जो व्यवहार को हेय समझकर अशुभभावमे रहता है और निश्चयका अवलंबन नहीं करता वह उभयभ्रष्ट (शुद्ध और शुभ दोनों से भ्रष्ट) है। निश्चयनयका अवलंबन प्रगट नहीं हुआ और जो व्यवहारको तो हेय मानकर अशुभमे रहा करते हैं वे निश्चय के लक्ष्य से शुभ मे भी नहीं जाते तो फिर वे निश्चय तक नहीं पहुँच सकते—यह निर्विवाद है।

इस श्लोकमे अभेद रत्नत्रयका स्वरूप कृदत शब्दो द्वारा शब्दोका अभेदत्व बताकर कर्तृभावसाधन सिद्ध किया । अब आगे के श्लोकोमे क्रिया पदो द्वारा कर्ताकर्मभाव आदि मे सर्व विभक्तियों के रूप दिखाकर अभेद-सिद्ध करते हैं ।

निश्चयरत्नत्रय की कर्ता के साथ अभेदता
पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति चरत्यपि ।
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ८ ॥

अर्थ—जो निज स्वरूपको देखता है, निजस्वरूपको जानता है और निजस्वरूपके अनुसार प्रवृत्ति करता है वह आत्मा ही है, अतएव दर्शन-ज्ञान-चारित्र इन तीनोंरूप आत्मा ही है ।

कर्मरूपके साथ अभेदता
पश्यति स्वस्वरूपं यं जानाति चरत्यपि ।
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ ९ ॥

अर्थ—जिस निज स्वरूपको देखा जाता है, जाना जाता है और धारण किया जाता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है, परन्तु तन्मय आत्मा ही है इसीलिये आत्मा ही अभेदरूपसे रत्नत्रयरूप है ।

करणरूपके साथ अभेदता
दृश्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्यतेऽपि च ।
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १० ॥

अर्थ—जो निज स्वरूप द्वारा देखा जाता है, निजस्वरूप द्वारा जाना जाता है और निज स्वरूप द्वारा स्थिरता होती है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है, वह कोई प्रथक् पदार्थ नहीं है किंतु तन्मय आत्मा ही है इसीलिये आत्मा ही अभेदरूपसे रत्नत्रयरूप है ।

संप्रदानरूप के साथ अभेदता
यस्मै पश्यति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ ११ ॥

अर्थ—जो स्वरूपकी प्राप्ति के लिये देखता है, जानता है तथा प्रवृत्ति करता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य नामवाला रत्नत्रय है, यह कोई प्रथक् पदार्थ नहीं है परन्तु तन्मय आत्मा ही है अर्थात् आत्मा रत्नत्रयसे भिन्न नहीं किन्तु तन्मय ही है ।

अपादान स्वरूप के साथ अभेदता

यस्मात् पश्यति जानाति स्वस्वरूपाच्चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १२ ॥

अर्थ—जो निजस्वरूपसे देखता है, जानता है तथा जो निजस्वरूप से वर्तता-रहता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रय है, वह दूसरा कोई नहीं किन्तु तन्मय हुआ आत्मा ही है ।

संवंध स्वरूपके साथ अभेदता

यस्य पश्यति जानाति स्वस्वरूपस्य चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १३ ॥

अर्थ—जो निजस्वरूपके संवंधको देखता है, निजस्वरूपके सवध को जानता है तथा निजस्वरूपके सवधकी प्रवृत्ति करता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय है । यह आत्मासे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं किन्तु आत्मा ही तन्मय है ।

आधार स्वरूपके साथ अभेदता

यस्मिन् पश्यति जानाति स्वस्वरूपे चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १४ ॥

अर्थ—जो निजस्वरूपमें देखता है, जानता है तथा निजस्वरूपमें स्थिर होता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय है । वह आत्मासे कोई भिन्न वस्तु नहीं किन्तु आत्मा ही तन्मय है ।

क्रिया स्वरूपकी अभेदता

ये स्वभावाद् दृशिज्ञप्तिचर्यारूपक्रियात्मकाः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १५ ॥

अर्थ—जो देखनेरूप, जाननेरूप तथा चारित्ररूप क्रियाएँ हैं वह दर्शन-ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रय है, परन्तु ये क्रियाएँ आत्मासे कोई भिन्न पदार्थ नहीं तन्मय आत्मा ही है ।

गुणस्वरूपका अभेदत्व—

दर्शनज्ञानचारित्रगुणानां य इहाश्रयः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥ १६ ॥

अर्थ—जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणोंका आश्रय है वह दर्शन ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रय है । आत्मासे भिन्न दर्शनादि गुण कोई पदार्थ नहीं परन्तु आत्मा ही तन्मय हुआ मानना चाहिये अथवा आत्मा तन्मय ही है ।

पर्यायोंके स्वरूपका अभेदत्व

दर्शनज्ञानचारित्रपर्यायाणां य आश्रयः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ १७ ॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय पर्यायोंका आश्रय है वह दर्शनज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है । रत्नत्रय आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा ही तन्मय होकर रहता है अथवा तन्मय ही आत्मा है । आत्मा उनसे भिन्न कोई प्रथक् पदार्थ नहीं ।

प्रदेशस्वरूपका अभेदपन

दर्शनज्ञानचारित्रदेशा ये प्ररूपिताः ।

दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एव ते ॥ १८ ॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान-चारित्रके जो प्रदेश बताये गये हैं वे आत्माके

प्रदेशोंसे कही अलग नहीं है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्माका ही वह प्रदेश है। अथवा दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके प्रदेशरूप ही आत्मा है और यही रत्नत्रय है। जिस प्रकार आत्माके प्रदेश और रत्नत्रयके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं उसीप्रकार परस्पर दर्शनादि तीनोंके प्रदेश भी भिन्न नहीं हैं, अतः एव आत्मा और रत्नत्रय भिन्न नहीं किंतु आत्मा तन्मय ही है।

अगुरुलघुस्वरूपका अभेदपन

दर्शनज्ञानचारित्र्यागुरुलघ्वाह्वया गुणाः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यस्यात्मन एव ते ॥ १६ ॥

अर्थ—अगुरुलघु नामक गुण है अतः वस्तु में जितने गुण हैं वे सीमा से अधिक अपनी हानि-वृद्धि नहीं करते, यही सभी द्रव्यों में अगुरुलघुगुण का प्रयोजन है। इस गुणके निमित्त से समस्त गुणोंमें जो सीमा का उल्लंघन नहीं होना उसे भी अगुरुलघु कहते हैं, इसीलिये यहाँ अगुरुलघुको दर्शनादिकका विशेषण कहना चाहिये।

अर्थात्—अगुरुलघुरूप प्राप्त होनेवाले जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है वे आत्मासे प्रथक् नहीं है और परस्परमें भी वे प्रथक् प्रथक् नहीं हैं, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप जो रत्नत्रय है, उसका वह (अगुरुलघु) स्वरूप है और वह तन्मय ही है इस तरह अगुरुलघुरूप रत्नत्रयमय आत्मा है, किंतु आत्मा उससे प्रथक् पदार्थ नहीं। क्योंकि आत्माका अगुरुलघु-स्वभाव है और आत्मा रत्नत्रय स्वरूप है इसीलिये वह सर्व आत्मासे अभिन्न है।

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूपकी अभेदता

दर्शनज्ञानचारित्र्य ध्रौव्योत्पाद व्ययास्तु ये ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यमयस्यात्मन एव ते ॥ २० ॥

अर्थ—दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है वह सब आत्मा का ही है, क्योंकि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय है वह आत्मासे अलग नहीं है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमय ही आत्मा है अथवा दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आत्मा मय ही है, इसीलिये रत्नत्रयके जो उत्पाद-व्यय-

ध्रौव्य है वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य आत्मा का ही है । उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य भी परस्परमे अभिन्न ही है ।

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विशेषण हैं वे सब आत्माके ही हैं और आत्मासे अभिन्न है तो रत्नत्रयको भी आत्मास्वरूप ही मानना चाहिए ।

इस प्रकार अभेदरूपसे जो निजात्माका दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है वह निश्चय रत्नत्रय है, इसके समुदायको (एकताको) निश्चयमोक्षमार्ग कहते हैं, यही मोक्षमार्ग है ।

निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन

स्यात् सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायार्थादेशतो मुक्तिमार्गः ।

एको ज्ञाता सर्वदैवाद्वितीयः स्याद् द्रव्यार्थादेशतो मुक्तिमार्गः ॥२१॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्ररूप प्रथक् २ पर्यायो द्वारा जीवको जानना सो पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग है और इन सब पर्यायोमे ज्ञाता जीव एक ही सदा रहता है, पर्याय तथा जीवके कोई भेद नहीं है—इस प्रकार रत्नत्रयसे आत्माको अभिन्न जानना सो द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग है ।

अर्थात्—रत्नत्रयसे जीव अभिन्न है अथवा भिन्न है ऐसा जानना सो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयका स्वरूप है, परन्तु रत्नत्रयमे भेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहार मोक्षमार्ग है और अभेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चय मोक्षमार्ग है । अतएव उपरोक्त श्लोकका तात्पर्य यह है कि—

आत्माको प्रथम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय द्वारा जानकर पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर अपने त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वभाव-जो शुद्ध द्रव्यार्थिकनयका विषय है—उसकी ओर भुक्तेसे शुद्धता और निश्चय रत्नत्रय प्रगट होता है ।

तत्त्वार्थसार ग्रन्थका प्रयोजन

(वसततिलका)

तत्त्वार्थसारमिति यः समधिर्विदित्वा,

निर्वाणमार्गमधितिष्ठति निष्प्रकम्पः ।

संसारबन्धमवधृय स धृतमोह—

श्चैतन्यरूपममलं शिवतत्त्वमेति ॥ २२ ॥

अर्थ—बुद्धिमान और संसारसे उपेक्षित हुये जो जीव इस ग्रन्थ को अथवा तत्त्वार्थके सारको ऊपर कहे गये भाव अनुसार समझ कर निश्चलता पूर्वक मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होगा वह जीव मोहका नाश कर संसार बन्धनको दूर करके निश्चय चैतन्यस्वरूपी मोक्षतत्त्वको (शिवतत्त्वको) प्राप्त कर सकता है ।

इस ग्रन्थके कर्त्ता पुद्गल हैं आचार्य नहीं

वर्णाः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावलिः ।

वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तृणि न पुनर्वयम् ॥ २३ ॥

अर्थ—वर्ण (अर्थात् अनादि सिद्ध अक्षरोका समूह) इन पदों के कर्त्ता है, पदावलि वाक्योकी कर्त्ता है और वाक्योंने यह शास्त्र किया है । कोई यह न समझे कि यह शास्त्र मैंने (आचार्यने) बनाया है ।

(देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ४२१ से ४२८)

नोट—(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्त्ता नहीं हो सकता—यह सिद्धांत सिद्ध करके यहाँ आचार्य भगवानने स्पष्टरूपसे बतलाया है कि जीव जड़शास्त्रको नहीं बना सकता ।

(२) श्री समयसारकी टीका, श्री प्रवचनसारकी टीका, श्री पचास्ति-कायकी टीका और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्रके कर्त्तृत्वके सम्बन्धमें भी आचार्य भगवान श्री अमृतचन्द्रजीसूरिने बतलाया है कि—इस शास्त्रका अथवा टीकाका कर्त्ता पुद्गल द्रव्य है, मैं (आचार्य) नहीं । यह बात तत्त्व-जिज्ञासुओंको खास ध्यानमें रखनेकी जरूरत है अत आचार्य भगवानने तत्त्वार्थ सार पूर्ण करने पर भी यह स्पष्टरूपसे बतलाया है । इसलिये पहले भेद विज्ञान प्राप्त कर यह निश्चय करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता, यह निश्चय करने पर जीवके स्व की ओर ही झुकाव रहता है । अब स्व की तरफ झुकानेमें दो पहलू हैं । उनमें एक त्रिकाली

चैतन्यस्वभावभाव जो परमपारिणामिकभाव कहा जाता है—वह है । अ। दूसरा स्व की वर्तमान पर्याय । पर्याय पर लक्ष्य करनेसे विकल्प (-राग) दूर नहीं होता, इसलिये त्रिकाली चैतन्यस्वभावकी तरफ भुक्नेके लिये सर्व वीतरागी शास्त्रों की, और श्री गुरुओंकी आज्ञा है । अतः उसकी तरफ भुक्ना और अपनी शुद्धदशा प्रगट करना यही जीवका कर्तव्य है । इसीलिये तदनुसार ही सर्व जीवोंको पुरुषार्थ करना चाहिये । इस शुद्ध-दशा को ही मोक्ष कहते हैं । मोक्षका अर्थ निज शुद्धताकी पूर्णता अथवा सर्व समाधान है । और वही अविनाशी और शाश्वत—सच्चा सुख है, जीव प्रत्येक समय सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने ज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति भी करता है किन्तु उसे मोक्षके सच्चे उपायकी खबर नहीं है इसलिये दुःख (-बन्धन) के उपायको सुखका (मोक्षका) उपाय मानता है । अतः वितरीत उपाय प्रति समय किया करता है । इस विपरीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी तरफ पात्र जीव भुके और सम्पूर्ण शुद्धता प्रगट करे यह इस शास्त्रका हेतु है ।

परिशिष्ट--२

प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक पर्यायकी स्वतंत्रताकी घोषणा

१—प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी त्रिकाली पर्यायका पिंड है और इसीलिये वे तीनों कालकी पर्यायोके योग्य है, और पर्याय प्रति समय की है, इसीलिये प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें उस उस समयकी पर्यायके योग्य है और तत्तद् समयकी पर्याय तत्तद् समयमें होने योग्य है अत होती है; किसी द्रव्यकी पर्याय आगे या पीछे होती ही नहीं ।

१—मिट्टी द्रव्य (मिट्टीके परमाणु) अपने तीनों कालकी पर्यायो के योग्य है तथापि यदि ऐसा माना जाय कि उसमें तीनों कालमें एक घडा होने की ही योग्यता है तो मिट्टी द्रव्य एक पर्याय जितना ही हो जाय और उसके द्रव्यत्वका भी नाश हो जाय ।

३—जो यो कहा जाता है कि मिट्टी द्रव्य तीन काल में घडा होने के योग्य है सो परद्रव्यसे मिट्टीको भिन्न बतलाकर यह बतलाया जाता है कि मिट्टीके अतिरिक्त अन्य द्रव्य किसी कालमें मिट्टीका घडा होनेके योग्य नहीं है । परन्तु जिस समय मिट्टी द्रव्यका तथा उसकी पर्यायकी योग्यताका निर्णय करना हो तब यो मानना मिथ्या है कि 'मिट्टी द्रव्य तीनों कालमें घडा होने के योग्य है, क्योंकि ऐसा माननेसे मिट्टी द्रव्यकी अन्य जो जो पर्याये होती हैं, उन पर्यायोके होनेके योग्य मिट्टी द्रव्यकी योग्यता नहीं है तथापि होती है ऐसा मानना पड़ेगा जो सर्वथा असत् है । इसलिये मिट्टी मात्र घटरूप होने योग्य है यह मानना मिथ्या है ।

४—उपरोक्त कारणोंको लेकर यह मानना कि "मिट्टी द्रव्य तीनों काल में घडा होनेके योग्य है और जहाँ तक कुम्हार न आये वहाँ तक घडा नहीं होता" (यह मानना) मिथ्या है, किन्तु मिट्टी द्रव्यकी पर्याय जिस समय घडेरूप होनेके योग्य है वह एक समय की ही योग्यता है अत उसी समय

घड़ेरूप पर्याय होती है, आगे पीछे नहीं होती और उस समय कुम्हार आदि निमित्त स्वय उपस्थित होते ही है ।

५—प्रत्येक द्रव्य स्वय ही अपनी पर्यायिका स्वामी है अतः उसकी पर्याय उस उस समयकी योग्यताके अनुसार स्वय हुवा ही करती है, इस तरह प्रत्येक द्रव्यकी अपनी पर्याय प्रत्येक समय तत्तद् द्रव्यके ही आधीन है; किसी दूसरे द्रव्यके आधीन वह पर्याय नहीं है ।

६—जीव द्रव्य त्रिकाल पर्यायो का पिंड है । इसीलिये वह त्रिकाल वर्तमान पर्यायो के योग्य है और प्रगट पर्याय एक समय की है अतः उस उस पर्याय के स्वय योग्य है ।

७—यदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्याय मात्र ही द्रव्य हो जायगा । प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का स्वामी है अतः उसकी वर्तमानमे होनेवाली एक एक समय की पर्याय है वह उस द्रव्यके आधीन है ।

८—जीवको पराधीन कहते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि परद्रव्य उसे आधीन करता है अथवा पर द्रव्य उसे अपना खिलौना बनाता है किन्तु तत्तद् समयका पर्याय जीव स्वय परद्रव्य की पर्यायके आधीन हुवा करता है । यह मान्यता मिथ्या है कि परद्रव्य या उसकी कोई पर्याय जीवको कभी भी आश्रय दे सकती है उसे रमा सकती है, हैरान कर सकती है या सुखी दुःखी कर सकती है ।

९—प्रत्येक द्रव्य सत् है अतः वह द्रव्यसे, गुण से और पर्याय से भी सत् है और इसीलिये वह हमेशा स्वतंत्र है । जीव पराधीन होता है वह भी स्वतंत्ररूपसे पराधीन होता है । कोई पर द्रव्य या उसकी पर्याय उसे पराधीन या परतंत्र नहीं बनाते ।

१०—इस तरह श्री वीतराग देव ने संपूर्ण स्वतंत्रताकी मुनादी पीटी है—घोषणा की है ।

परिशिष्ट—३

साधक जीवकी दृष्टि की सतत कथा (-स्तर)

अध्यात्म शास्त्रोंमें ऐसा नहीं कहा कि “जो निश्चय है सो मुख्य है” यदि निश्चयका ऐसा अर्थ करे कि जो निश्चयनय है सो मुख्य है, तो किसी समय निश्चयनय मुख्य हो और किसी समय व्यवहारनय मुख्य हो, अर्थात् किसी समय ‘द्रव्य’ मुख्य हो और किसी समय ‘गुण-पर्याय के भेद’ मुख्य हो, लेकिन द्रव्यके साथ अभेद हुई पर्याय को भी निश्चय कहा जाता है इसलिये निश्चय सो मुख्य न मानकर मुख्य सो निश्चय मानना चाहिये । और आगमशास्त्रोंमें किसी समय व्यवहारनयको मुख्य और निश्चयनयको गौण करके कथन किया जाता है । अध्यात्म शास्त्रोंमें तो हमेशा ‘जो मुख्य है सो निश्चयनय’ है और उसीके आश्रयसे धर्म होता है—ऐसा समझाया जाता है और उसमें सदा निश्चयनय मुख्य ही रहता है । पुरुषार्थ के द्वारा स्व में शुद्ध पर्याय प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्याय दूर करनेके लिये हमेशा निश्चयनय ही आदरणीय है, उस समय दोनों नयों का ज्ञान होता है किंतु धर्म प्रगट करने के लिये दोनों नय कभी आदरणीय नहीं । व्यवहारनयके आश्रयसे कभी आशिक धर्म भी नहीं होता परन्तु उसके आश्रयसे तो राग-द्वेषके विकल्प उठते ही हैं ।

छहो द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान कराने के लिये किसी समय निश्चयनय की मुख्यता और व्यवहारनयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है और किसी समय व्यवहार नयको मुख्य करके तथा निश्चयनयको गौण करके कथन किया जाता है, स्वयं विचार करनेमें भी किसी समय निश्चयनयकी मुख्यता और किसी समय व्यवहारनयकी मुख्यता की जाती है । अध्यात्म-शास्त्रमें भी जीव विकारी पर्याय स्वयं करता है इसीलिए होती है । और उस जीवके अनन्य परि-

णाम है—ऐसा-व्यवहार द्वारा कहा और समझाया जाता है किन्तु उस प्रत्येक समय में निश्चयनय एक ही मुख्य और आदरणीय है ऐसा ज्ञानियो का कथन है ।

ऐसा मानना कि किसी समय निश्चयनय आदरणीय है और किसी समय व्यवहारनय आदरणीय है सो भूल है । तीनों काल अकेले निश्चयनय के आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना ।

प्रश्न—क्या साधक जीवके नय होता ही नहीं ?

उत्तर—साधक दशामे ही नय होता है । क्योंकि केवलीके तो प्रमाण है अतः उनके नय नहीं होता, अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि व्यवहारनयके आश्रय से धर्म होता है इसीलिये उनको तो व्यवहारनय ही निश्चयनय होगया, अर्थात् अज्ञानीके सच्चा नय नहीं होता । इस तरह साधक जीव के ही उनके श्रुत ज्ञानमें नय होता है । निर्विकल्पदशा से अतिरिक्त कालमें जब उनके नयरूपसे श्रुतज्ञानका भेदरूप उपयोग होता है तब, और ससारके शुभाशुभ भावमें हो या स्वाध्याय, व्रत नियमादि कार्योंमें हो तब जो विकल्प उठते हैं वह सब व्यवहारनयके विषय है, परन्तु उस समय भी उनके ज्ञानमें एक निश्चयनय ही आदरणीय है (अतः उस समय व्यवहारनय है तथापि वह आदरणीय नहीं होने से) उनकी शुद्धता बढ़ती है । इस तरह सविकल्प दशामे भी निश्चयनय आदरणीय है और जब व्यवहारनय उपयोग रूप हो तो भी ज्ञानमें उसी समय हेयरूप से है, इस तरह निश्चय और व्यवहारनय—ये दोनों साधकजीवों के एक ही समयमें होते हैं ।

इसलिये यह मान्यता ठीक नहीं है कि साधक जीवोंके नय होता ही नहीं, किन्तु साधक जीवों के ही निश्चय और व्यवहार दोनों नय एक ही साथ होते हैं । निश्चयनयके आश्रयके बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं । जिसके अभिप्रायमें व्यवहार नयका आश्रय हो उसके तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसके तो व्यवहारनय ही निश्चयनय होगया ।

चारो अनुयोगो मे किसी समय व्यवहारनय की मुख्यता से कथन किया जाता है और किसी समय निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जाता है किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक ही है और वह यह है कि निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है और व्यवहारनय कभी भी आश्रय करने योग्य नहीं है—वह हमेशा हेय ही है—ऐसा समझना ।

व्यवहारनयके ज्ञानका फल उसका आश्रय छोड़कर निश्चयनयका आश्रय करना है । यदि व्यवहारनयको उपादेय माना जाय तो वह व्यवहारनयके सच्चे ज्ञानका फल नहीं है किन्तु व्यवहारनयके अज्ञानका अर्थात् मिथ्यात्वका फल है ।

निश्चयनयके आश्रय करनेका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषय-भूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारनयका आश्रय छोड़ना—उसे हेय समझना—इसका यह अर्थ है कि व्यवहारनयके विषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य की अपूर्ण अवस्था की ओर का आश्रय छोड़ना ।

अध्यात्मका रहस्य

अध्यात्ममें जो मुख्य है सो निश्चय और जो गौण है सो व्यवहार, यह कक्षा है, अतः उसमें मुख्यता सदा निश्चयनयकी ही है और व्यवहार सदा गौणरूपसे ही है । साधक जीवकी यह कक्षा या स्तर है । साधक जीवकी दृष्टि की सतत कक्षा की यही रीति है ।

साधक जीव प्रारम्भसे अततक निश्चयकी मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है, इसीलिये साधक को साधक दशामे निश्चयकी मुख्यता के बलसे शुद्धता की वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता हटती ही जाती है इस तरह निश्चयकी मुख्यताके बलसे ही पूर्ण केवलज्ञान होते हैं फिर वहाँ मुख्यता—गौणता नहीं होती और नय भी नहीं होता ।

वस्तुस्वभाव और उसमें किस ओर भुके !

वस्तुमे द्रव्य और पर्याय, नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि जो विरुद्ध धर्म स्वभाव है वह कभी दूर नहीं होता । किन्तु जो दो विरुद्ध धर्म हैं उनमें एक के आश्रयसे विकल्प टूटता—हटता है और दूसरे के आश्रय से राग होता है । अर्थात् द्रव्यके आश्रय से विकल्प टूटता है और पर्याय के आश्रय से राग होता है, इसी से दो नयोका विरुद्ध है । अब द्रव्य स्वभाव की मुख्यता और अवस्था की—पर्यायकी गौणता करके जब साधक जीव द्रव्य स्वभावकी तरफ भुक गया तब विकल्प दूर होकर स्वभावमें अभेद होने पर ज्ञान प्रमाण हो गया । अब यदि वह ज्ञान पर्यायको जाने तो भी वहाँ मुख्यता तो सदा द्रव्य स्वभाव की ही रहती है । इसतरह जो निज द्रव्य स्वभावकी मुख्यता करके स्व सन्मुख भुकने पर ज्ञान प्रमाण हुवा वही द्रव्यस्वभावकी मुख्यता साधक दशाकी पूर्णता तक निरतर रहा करती है । और जहाँ द्रव्यस्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्यग्दर्शनसे पीछे हटना कभी होता ही नहीं, इसीलिये साधक जीवके सतत द्रव्यस्वभावकी मुख्यता के बलसे शुद्धता बढ़ते २ जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मोंको (द्रव्य और पर्यायको) एक साथ जानता है, किन्तु वहाँ अब एक की मुख्यता और दूसरे की गौणता करके भुकाव—भुकना नहीं रहा । वहाँ सपूर्ण प्रमाणज्ञान हो जाने पर दोनों नयोका विरोध दूर होगया (अर्थात् नय ही दूर हो गया) तथापि वस्तुमे जो विरुद्ध धर्म स्वभाव है वह तो दूर नहीं होता ।

परिशिष्ट-४

शास्त्रका संक्षिप्त सार

१—इस जगतमें जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये छह द्रव्य अनादि अनन्त हैं, इसे संक्षेप में 'विश्व' कहते हैं। (अध्याय ५)

२—वे सत् हैं अतः उनका कोई कर्ता नहीं या उनका कोई नियामक नहीं, किन्तु विश्व का प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वतन्त्ररूपसे नित्य स्थिर रह कर प्रतिसमय अपनी नवीन अवस्था प्रगट करता है और पुरानी अवस्था दूर करता है। (अध्याय ५ सूत्र ३०)

३—उन छह द्रव्यों में से जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्य जड़ हैं उनमें ज्ञान, आनन्द गुण नहीं है अतः वे सुखी-दुखी नहीं, जीवोंमें ज्ञान, आनन्द गुण हैं किन्तु वे अपनी भूलसे अनादिसे दुःखी हो रहे हैं, उनमें जो जीव मनसहित हैं वे हित अहित की परीक्षा करने की शक्ति रखते हैं अतः ज्ञानियोंने, उन्हें दुःख दूर कर अविनाशी सुख प्रगट करनेका उपदेश दिया है।

४—अज्ञानी जीव मानता है कि शरीर की क्रिया, पर जीवकी दया, दान, व्रत आदि सुखके उपाय हैं, परन्तु यह उपाय खोटा है, यह बतलाने के लिये इस शास्त्रमें सबसे पहले ही यह बतलाया है कि सुखका मूल कारण सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद उस जीवके सम्यक्चारित्र्य प्रगट हुये बिना रहता ही नहीं।

५—जीव ज्ञाता दृष्टा है और उसका व्यापार या जिसे उपयोग कहा जाता है वह जीवका लक्षण है, राग, विकार, पुण्य, विकल्प, कर्माणि आदि जीवके लक्षण नहीं—ये उसमें गभितरूपसे कहे हैं।

(अध्याय २ सूत्र ८)

६—दया, दान, अगुत्रत, महाव्रत, मैत्री आदि शुभभाव तथा मिथ्या-
त्व, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि अशुभभाव आस्रवके कारण
है—ऐसा कहकर पुण्य-पाप दोनों को आस्रवके कारणरूपसे वर्णन किया
है । (अध्याय ६ तथा ७)

७—मिथ्यादर्शन ससारका मूल है ऐसा अध्याय ८ सूत्र १ में बतलाया
है तथा बंधके दूसरे कारण और बंधके भेदोंका स्वरूप भी बतलाया है ।

८—ससारका मूल कारण मिथ्यादर्शन है, वह सम्यग्दर्शनके द्वारा
ही दूर हो सकता है, विना सम्यग्दर्शनके उत्कृष्ट शुभभावके द्वारा भी वह
दूर नहीं हो सकता । सवर—निर्जरारूप धर्मका प्रारंभ सम्यग्दर्शनसे ही
होता है । सम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद सम्यग्चारित्र्यमें क्रमशः शुद्धि प्रगट
होने पर श्रावकदशा तथा मुनिदशा कैसी होती है यह भी बतलाया है ।
यह भी बतलाया है कि मुनि बावीस परीषहों पर जय करते हैं । यदि
किसी समय भी मुनि परीषह जय न करे तो उसके बंध होता है, इस
विषयका समावेश आठवें बंध अधिकार में आगया है और परीषह जय ही
सवर—निर्जरारूप हैं अतः यह विषय नवमें अध्यायमें बतलाया है ।

९—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकताकी पूर्णता होने पर (अर्थात्
सवर निर्जराकी पूर्णता होने पर) अशुद्धताका सर्वथा नाश होकर जीव
पूर्णतया जडकर्म और शरीरसे प्रथक् होता है और पुनरागमन रहित
अविचल सुखदशा प्राप्त करता है, यही मोक्षतत्त्व है, इसका वर्णन दसवें
अध्यायमें किया है ।

इसप्रकार इस शास्त्रके विषयका संक्षिप्त सार है ।

“मोक्षशास्त्र गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ” ।

प० परमेश्वरीदास जैन, न्यायतीर्थ ।

सम्यक्त्वकी महिमा

श्रावक क्या करे ?

हे श्रावक ! ससारके दुःखोका क्षय करने के लिए परम शुद्ध सम्यक्त्वको धारण करके और उसे मेरे पर्वत समान निष्कंप रखकर उसीको ध्यानमें ध्याते रहो !

[मोक्षपाहुड-८६]

सम्यक्त्वसे ही सिद्धि

अधिक क्या कहा जाय ? भूतकालमें जो महात्मा सिद्ध हुए हैं और भविष्य कालमें होंगे वह सब इस सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है—ऐसा जानो ।

[मोक्षपाहुड-८८]

शुद्ध सम्यग्दृष्टिको धन्य है !

सिद्ध कर्ता—ऐसे सम्यक्त्वको जिसने स्वप्नमें भी मलिन नहीं किया है उस पुरुषको धन्य है, वह सुकृतार्थ है, वही वीर है, और वही पंडित है ।

[मोक्षपाहुड-८९]

सम्यग्दृष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है -

जो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ है वह मोक्षमार्गमें स्थित है, परन्तु मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्गी नहीं है, इसलिये मिथ्यादृष्टि मुनिकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है । [रत्नकरंड श्रावकाचार ३३]

सम्यक्त्वी सर्वत्र सुखी

सम्यग्दर्शन सहित जीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु सम्यग्दर्शन रहित जीवका स्वर्गमें रहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि आत्मभान बिना स्वर्गमें भी वह दुःखी है । जहाँ आत्मज्ञान है वही सच्चा सुख है ।

[सारसमुच्चय ३६]

लक्षण-संग्रह

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
[अ]			अनिःसृत	१	१६
अकामनिर्जरा	६	१२	अनुक्त	१	१६
अक्षिप्र	१	१६	अनुगामी अवधिज्ञान	१	२२
अगारी	७	२०	अननुगामी	१	२२
अगृहीत मिथ्यादर्शन	८	१	अनवस्थित	१	२२
अघातिया	१	४	अनीक	४	४
अङ्गोपाङ्ग	१	११	अनर्पित	५	३२
अचक्षुदर्शन	१	७	अनाभोग	६	५
अचौर्याणुव्रत	७	२०	अनाकांक्षा	१	५
अजीव	१	४	अनुमत	६	८
अज्ञातभाव	६	६	अनाभोगनिक्षेपाधिकरण	६	६
अज्ञान	८	१	अतराय	६	१०
अज्ञान परीषद् जय	६	६	अनुवीचिभाषण	७	५
अण्डज	२	३३	अनृत-असत्य	७	१४
अणु	५	२५	अनगारी	१	२०
अणुव्रत	७	२	अनर्थ दंड व्रत	१	२१
अतिथि संविभाग व्रत	१	२१	अन्यदृष्टिप्रशंसा	१	२३
अतिचार	१	२३	अन्नपाननिरोध	१	२५
अतिभार आरोपण	१	२५	अनङ्ग क्रीड़ा	१	२८
अदर्शन परीषद् जय	६	६	अनादर	१	३३
अधिगमज सम्यग्दर्शन	१	३	१	१	३४
अधिकरण क्रिया	६	५	अनुभागबंध	८	३
अधिकरण	१	६	अन्तराय	८	४
अध्रुव	१	१६	अनुजीविगुण	८	४
अधो व्यतिक्रम	७	३०	अनन्तानुबन्धी क्रोधादि	१	६
अन्तर	१	८	अन्तर्मुहूर्त	१	२०

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
अनुभव वध	८	२१	अलाभपरीपहजय	६	६
अनुप्रेक्षा	६	२	अल्पबहुत्व	१०	६
अनित्यानुप्रेक्षा	,,	७	अवधिज्ञान	१	६
अन्यत्वानुप्रेक्षा	,,	७	अवग्रह	१	१५
अनशन	६	१६	अवाय	,,	,,
अनुप्रेक्षा	६	२५	अवस्थित	,,	२२
अनिष्टसयोगज आर्तध्यान,	,,	३०	अविग्रहगति	२	२७
अनन्त वियोजक	,,	४५	अवर्णवाद	६	१३
अन्तर	१०	६	अविरति	८	१
अप्रत्याख्यान	६	५	अवधिज्ञानावरण	,,	६
अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण,,	,,	६	अवधिदर्शनावरण	,,	७
अपध्यान	७	२१	अविपाक निर्जरा	,,	२३
अपरिगृहीतेत्वरिकागमन ७	,,	२८	अवमौदर्य	६	१६
अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान,,	,,	३४	अवगाहन	१०	६
अप्रत्याख्यानवरण क्रोधादि ८	,,	६	अशुभयोग	६	३
अपर्याप्त नामकर्म	८	११	अशरणानुप्रेक्षा	६	७
अपर्याप्तक	,,	११	अशुचित्वानुप्रेक्षा	६	७
अपायविचय	६	३६	अशुभ	८	११
अत्रह्न-कुशील	७	१६	अस्तिकाय	५	१
अभिनिबोध	१	१३	असमीक्ष्याधिकरण	७	३२
अभिक्षणज्ञानोपयोग	६	२४	असद्वेद्य	८	८
अभिषवाहार	७	३५	असप्राप्तसृपाटिका-स०	,,	११
अमनस्क	२	११	अस्थिर	,,	११
अयशःकीर्ति	८	,,	अहिंसाणुव्रत	७	२०
अरति	८	६	[आ]		
अरति परिपह जय	६	६	आक्रन्दन	६	११
अर्थ विग्रह	१	१८	आक्रोश	६	२
अर्थ सक्रांति	६	४४	आचार्य भक्ति	६	२४
अर्पित	५	३२	आचार्य	६	२४
अर्हद्भक्ति	६	२४	आज्ञा विचय	६	३६
अल्पबहुत्व	१	८	आत्मरक्ष	४	४

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
आतप	८	११	[उ]		
आदान निक्षेपण समिति	७	४	उच्छ्वास	८	११
आदेय	८	११	उच्चगोत्र	८	१२
आदान निक्षेप	६	५	उत्सर्पिणी	३	२७
आनयन	७	३१	उत्पाद	५	३०
आनुपूर्व्य	८	११	उत्तम क्षमा-मार्दव-आर्जव	६	६
आभियोग्य	४	४	,, शौच, सत्य, सयम	६	६
अभ्यन्तरोपधिऋत्सर्ग	६	२६	तप, त्याग, आर्किचन,,	६	६
आम्नाय	,,	२५	ब्रह्मचर्य	,,	६
आर्य	३	३६	उत्सर्ग	६	५
आरम्भ	६	८	उदय-औदयिक भाव	२	१
आर्तध्यान	६	३३	उद्योत	८	११
आलोकित पान भोजन	७	४	नपशम-औपशमिकभाव	२	१
आलोचना	६	२२	उपयोग	२	८-१८
आवश्यकपरिहाणि	६	२४	उपकरण	२	१७
आसादन	,,	१०	उपपाद जन्म	२	३१
आस्रव	१	४	उपकरण सयोग	६	६
आस्रवानुप्रेक्षा	६	७	उपघात	६	१०
आस्रव	६	१	उपभोग परिभोग		
आहार	२	२७	परिमाणव्रत	७	२१
आहारक	२	३६	उपस्थापना	६	२२
[इ]			उपचार विनय	६	२३
इष्ट वियोगज आर्तध्यान	६	३१	उपाध्याय	६	२४
इन्द्रिय	२	१४	ऊर्ध्व व्यतिक्रम	७	३०
इन्द्र	४	४	ऋजुमतिमनःपर्यय	१	२३
ईर्यापथ आस्रव	६	४	ऋजुसूत्र	१	३३
ईर्यापथ क्रिया	६	५	[ए]		
ईर्या समिति	७	४	एकविध	१	१६
ईर्या	६	५	एकान्तमिथ्यात्व	८	१
ईहा	१	१५	एकत्वानुप्रेक्षा	६	७

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
एकत्ववितर्क	६	४२	क्रिया	५	२२
एवभूतनय	१	३३	कालक सहनन	८	११
एषणा समिति	६	५	कुप्यप्रमाणातिक्रम	७	२६
[औ]			कुञ्जक संस्थान	८	११
औपशमिक सम्यक्त्व	२	३	कुल	६	२४
औपशमिक चारित्र	२	३	कुशील	११	४६
[क]			कूटलेख क्रिया	७	२६
कर्म योग	२	२५	केवलज्ञान	१	६
कर्मभूमि	३	३७	"	२	४
कल्पोपपन्न	४	१७	केवल दर्शन	२	४
कल्पातीत	४	१७	केवलीका अवर्णवाद	६	१३
कल्प	४	२३	केवलज्ञानावरण	८	६
कषाय	६	४	केवलदर्शनावरण	८	७
कृत	६	८	क्रोधप्रत्याख्यात	७	२५
कन्दर्प	७	३२	कोडा कोडी	८	टिप्पणी
कषायकुशील	६	४६	कौतुकुच्य	७	३२
काल	१	८	[ज]		
कार्मण शरीर	२	३६	ज्ञायिक भाव	२	१
काय योग	६	१	ज्ञायोपशम, ज्ञायोपशमिक		
कायिकी क्रिया	६	५	भाव	२	१
कारित	११	८	क्षयोपशम दानादि	२	४
काय निसर्ग	६	६	ज्ञायिकसम्यक्त्व	२	४
कारुण्य	७	११	ज्ञायिक चारित्र	२	५
कांक्षा	११	२३	ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व	२	५
कामतीव्राभिनिवेश	११	२८	" चारित्र	२	५
काययोगदुष्प्रणिधान	११	३३	ज्ञान्ति	६	३२
कालातिक्रम	११	३६	क्षिप्र	१	१६
कायक्लेश	६	१६	लुधा परीपह जय	६	६
काल	१०	६	क्षेत्र	१	८
किल्बिषक	४	४	क्षेत्र	१०	६

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम	७	२६	छेद	६	२२
क्षेत्रवृद्धि	७	३०	(ज)		
[ग]			जघन्य गुणसहित परमाणु	५	३४
गर्भजन्म	२	३१	जरायुज	२	३२
गतिनाम कर्म	८	११	जाति नामकर्म	८	३१
गंध	८	११	जीव	१	४
गण	६	२४	जीविताशंसा	७	३७
ग्लान	६	२०	जुगुप्सा	८	६
गति	१०	६	(ङ)		
गुणप्रत्यय	१	२१	ज्ञातभाव	६	६
गुण	५	३८	ज्ञानोपयोग	२	६
"	"	३४	ज्ञानावरण	८	४
"	५	४१	ज्ञानविनय	६	२३
गुणव्रत	७	२०	ज्ञान	१०	६
गुप्ति	६	२	(त)		
गुणस्थान	६	१०	तदाहतादान	७	२७
गृहीतमिध्यात्व	८	१	तदुभय	६	२२
गौत्र	८	४	तन्मनोहराङ्ग निरीक्षण		
[घ]			त्याग	७	७
घातिया कर्म	८	४	तप	६	२२
(च)			तपस्वी	६	२४
चक्षुदर्शनावरण	८	७	ताप	६	११
चर्या परिषद् जय	६	२	तिर्यच	४	२७
चारित्र	६	२	तिर्यगुच्यतिक्रम	७	३०
चारित्र विनय	६	२३	तीव्रभाव	६	६
चारित्र	१०	६	तीर्थकरत्व	८	११
चिन्ता	१	१३	तीर्थ	१०	६
(छ)			तृषा परीषद् जय	६	६
छेद	७	२५	तृण स्पर्श परीषद् जय	६	६
छेदोपस्थापना	६	१८	तैजस शरीर	२	३६

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
(ब)			(घ)		
ग्रस	२	१४	धन धान्य प्रमाणातिक्रम ७		२६
ग्रम	८	१	धर्मका अवर्णवाद	६	१३
त्रायस्त्रिंश	४	४	धर्म	६	२
(द)			धर्मानुप्रेक्षा	६	७
दर्शन उपयोग	२	६	धर्मोपदेश	६	२५
दर्शन क्रिया	६	५	धारणा	१	१५
दर्शन विशुद्धि	६	२४	ध्यान	६	२०
दर्शनावरण	८	४	ध्यान	६	२७
दर्शन विनय	६	२३	ध्रुव	१	१६
दसममक परीपह जय	२	६	धौव्य	५	३१
द्रव्य	१	५	(न)		
द्रव्यार्थिक नय	१	६	नय	१	५
द्रव्येन्द्रिय	२	१७	नपु सक वेद	८	६
द्रव्य	५	२६	नरकायु	८	१०
द्रव्य विशेष	५	३६	नरकगत्यानुपूर्व्यादि	८	११
द्रव्य सवर	६	६	नाम	१	५
दातृ विशेष	७	३६	नागाच महानन	८	११
दानान्तराय आदि	८	१३	नाग्न्य परिपह जय	६	६
दान	७	३८	निसर्गज सम्यग्दर्शन	१	३
दासीदासप्रमाणातिक्रम	७	२६	निर्जरा	१	४
दिग्व्रत	७	२१	निक्षेप	१	५
दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण	६	६	निर्देश	१	७
दुःख	६	११	निःसृत	१	१६
दुःश्रुति	७	२१	निर्वृत्ति	२	१७
दुःस्वर	८	११	निश्चयकाल द्रव्य	५	४०
दुर्भग	"	११	निसर्ग क्रिया	६	५
दुष्पक्वाहार	७	३५	निर्वर्तना	६	६
देव	४	१	निक्षेप	"	"
देवका अवर्णवाद	६	१३	निसर्ग	"	"

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
निहव	६	१०	परत्वापरत्व	५	२२
निदान शल्य	७	१८	पर्याप्तक	८	११ टि०
निदान	७	३७	पर्याप्तिनाम कर्म	,,	११
निद्रा	८	७	पर्याय	५	३२
निद्रानिद्रा	,,	,,	पर्यायार्थिक नय	१	६
निर्माण	,,	११	प्रमाण	१	५
निवृत्त्यपर्याप्तिक	,,	११ टि०	प्रत्यक्ष प्रमाण	१	६
निर्जरानुप्रेक्षा	६	७	प्रकीर्णक	४	४
निषद्या परिषह जय	६	६	प्रवीचार	,,	७
निदान आर्तध्यान	,,	३१	प्रदेश	५	८
निग्रथ	६	४६	प्रदोष	६	१०
नीच गोत्र	८	१२	प्रवचन भक्ति	६	२४
नेगम नय	१	३३	प्रवचन वत्सलत्व	,,	,,
न्यासापहार	७	२६	प्रमोद	७	११
न्यग्रोवपरिमडल संस्थान ८		११	प्रमाद चर्या	७	२१
(प)			प्रतिरूपक व्यवहार	७	२७
परोक्ष प्रमाण	१	६	प्रमाद	८	१
परिणाम		२२	प्रकृति बध	८	३
,, पर्याय	५	४२	प्रदेश बध	८	३
परिवेदन	६	११	प्रतिजीविगुण	८	४
परोपरोधाकरण	७	६	प्रचला	८	७
परिग्रह	७	१७	प्रचलाप्रचला	८	७
परिग्रह परिमाण व्रत	,,	२०	प्रत्याख्यानावरण क्रोध		
परविवाहकरण	,,	२८	मान माया लोभ	,,	६
परिग्रहीतेत्वरिकागमन	७	२८	प्रत्येक शरीर	,,	११
परव्यपदेश	७	३६	प्रदेश बध	८	२४
परघात	८	११	प्रज्ञा परीषह जय	६	६
परिषह जय	६	२	प्रतिक्रमण	६	२२
परिहार विशुद्धि	६	१८	प्रच्छन्ना	६	२५
परिहार	६	२२	प्रतिसेवना कुशील	६	४६
परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान	६	३५			

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
प्रत्येक बुध बोधित	१०	६	वधतत्त्व	८	२
पारिषद्	४	४	वहु	१	१६
पाप	६	३	वधन	८	११
पारितापिकी क्रिया	"	५	वहुविधि	१	१६
पारिग्रहकी क्रिया	"	"	वहुश्रुत भक्ति	६	१४
पापोपदेश	६	२१ टिप्पणी	यादर	८	११
पात्र विशेष	"	३६	चालनप	६	१२
प्रायश्चित्त	६	२०	वाह्योपधिच्युत्तमर्ग	६	२६
प्रायोग क्रिया	६	५	बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा	"	७
प्रादोषिकी क्रिया	"	५	(भ)		
परितापिकी क्रिया	"	५	भक्तपानसयोग	६	६
प्राणातिपातिकी क्रिया	"	५	भय	७	६
प्रात्ययिकी क्रिया	"	"	भवप्रत्यय	१	२१
प्रारम्भ क्रिया	"	"	भाव	१	५
पु वेद	८	६	"	"	८
पुद्गल	५	२२	भावेन्द्रिय	२	१८
पुद्गल क्षेप	७	३१	भावना	७	३
पुरय	६	३	भावमवर	६	१
पुरस्कार	६	५	भाषा समिति	"	५
पुलाक		४६	भीरुत्व प्रत्याख्यान	७	५
पूर्वरतानुस्मरण	७	७	भूतव्रत्यानुकम्पा	६	११
प्रथकृत्व वितर्क	६	४२	भैक्ष्यशुद्धि	७	६
प्रेष्य प्रयोग	७	३१	भोग भूमि	३	३० टि०
पोत	२	२३	भोग	७	२१ टि०
प्रोषधोपवास	७	३१	(म)		
(व)			मतिज्ञान	१	८
वकुश	६	४६	मति	१	३
"	१	४	मतिज्ञानावरण	८	६
"	"	३३	मंदभाव	६	६
"	७	२५	मनोनिर्ग	६	१०

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
मनोवाग् गुप्ति	७	४	(य)		
मनोयोगदुष्प्रणिधान	"	३५	यथाख्यात चारित्र	८	६
मन पर्ययज्ञान	१	६	" "	६	१८
मनःपर्ययज्ञानावरण	८	६	यशःकीर्ति	८	११
मनोज्ञ	६	२४	याचना परीषह जय	६	६
मरणाशसा	७	३७	योग	६	१२
मलपरीषहजय	७	६	"	८	१
महाव्रत	७	२	योग सक्रान्ति	६	४४
मायाक्रिया	६	५	(र)		
मात्सर्य	६	२४	रति	८	६
"	७	३६	रस	८	११
मार्गप्रभावना	७	२४	रस परित्याग	६	१६
माध्यस्थ	७	११	रहोभ्याख्यान	७	२६
मायाशल्य	७	१८	रूपानुपाक	७	३१
मिथ्यात्व क्रिया	६	५	रोग परीषह जय	६	६
मिथ्यात्वशल्य	७	१८	(ल)		
मिथ्योपदेश	७	२६	लब्धि	२	१८
मिथ्यादर्शन	८	१	लब्धि	२	४७
मिथ्यात्व प्रकृति	"	६	लब्ध्यपर्याप्तक	८	११ टि०
मुक्ति	२	१०	लिङ्ग	१०	६
सुहूर्त	८	१८	लेश्या	२	६ टि०
मूलगुण निर्वर्तना	६	६	लोकपाल	४	४
मूर्च्छा	७	१७	लोकानुप्रेक्षा	६	७
मृषानन्दी रौद्रध्यान	६	३५	लोभप्रत्याख्यान	७	५
मैत्री	७	११	लोकान्तिकदेव	४	२४
मोक्ष	१	४	(व)		
मोक्ष	१०	२	वर्धमान	१	२१
मोहनीय	८	४	वर्तना	५	२२
मौख्य	७	३२	वचनयोग	६	१
म्लेच्छ	३	३६	वज्रनाराच सहनन	८	११
			" "	८	११

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
वध	८	११	तृणैष्टमस्याग	७	७
उध	७	२७	पेदनीय कर्म	८	७
व्रत	७	१	पेदनाजग्य आर्ज-मान	६	३२
वर्ण	८	११	वैकृतियु शरीर	२	३६
वाङ् निमर्ग	६	१	वैमानिक	७	१६
वाग्गुप्ति	७	७	वैद्याग्र यकरण	६	२७
वासनमस्थान	८	११	वैद्यागुर्य	१	२०
वर्गयोगदुष्प्रणिधान	८	३३	वैनयिक निग्याग	८	१
वाचना	६	२७	व्यजनयप्रह	१	१८
विधान	१	७	व्ययधारनय	१	३३
विपुलमति	१	२३	व्यय	७	३०
विग्रहगति	२	२७	व्युत्सर्ग	१	२०
विग्रहवती	२	२७	व्युत्सर्ग	१	२२
विवृत्तयोनि	२	३२	व्युत्तरतक्रियानिवर्ति	१	४३
विमान	४	१६	व्यजननृकान्ति	१	४७
विदारणक्रिया	६	७	(श)		
विसंवादन	६	२२	शब्दनय	१	३३
विनयसपन्नता	६	२४	शक्ति-त्याग	६	२४
विमोचितावास	७	६	शक्तिनस्तप	६	१०
विचिकित्सा	७	२३	शल्य	७	१८
विनय	६	२६	शब्दानुपान	७	३१
विवेक	५	२२	शरीरनामकर्म	८	११
विपाकविचय	६	३६	शय्या परिपह जय	६	६
विरुद्धराज्यातिक्रम	७	२५	शका	७	३३
विधिविशेष	७	३६	शिक्षाव्रत	७	२१ टि०
विपरीत मिथ्यास्व	८	१	शीलव्रतेष्यनतिचार	६	३४
विहायोगति	८	११	शीतपरिपह जय	६	६
विविक्तशय्यासन	६	१६	शुभोपयोग	६	३
वीर्यभाव	६	६	शुश्रागारवास	७	६
वीचार	६	४४	शैक्ष्य	६	२४
वृत्तिपरिसंख्यान	११	१६	शोक	८	६

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
शौच	६	१२	संयोगनिक्षेपाधिकार	६	६
श्रुत	१	६	सरागसंयमादियोग	,,	१२
श्रुतका अवर्णवाद	६	१३	संघका अवर्णवाद	,,	१३
श्रुतज्ञानावरण	८	६	संयोग	,,	२४
श्रणी	२	२५	सधर्माविसंवाद	७	६
(स)			सत्याणुव्रत	,,	२०
सम्यग्ज्ञान	१	१	सल्लेखना	,,	२२
सम्यग्चारित्र	१	१	सचित्ताहार	,,	३५
सम्यग्दर्शन	,,	२	सचित्त सम्वन्धाहार	,,	,,
संवर	१	४	सचित्त संमिश्राहार	७	३५
सत्	१	८	सचित्त निक्षेप	,,	,,
सज्ञा	१	१३	सशय मिथ्यात्व	८	१
सप्रहनय	,,	३३	सद्वेद्य	,,	८
समभिरूढनय	,,	३३	सम्यङ् मिथ्यात्व	,,	६
संयमासयम	२	५	संज्वलन क्रो०, मा०, माया,		
ससारी	,,	१०	लोभ	,,	,,
समनस्क	,,	११	सघात	८	११
सज्ञा	,,	२४	सस्थान	,,	,,
सम्मूर्च्छन जन्म	,,	३१	समचतुरस्र संस्थान	,,	,,
सचित्तयोनि	,,	३२	सहनन	,,	,,
संवृत्तयोनि	,,	,,	सविपाक निर्जरा	,,	२३
समुद्धात	२	१६ टि०	सवर	६	१
समय	५	४४	समिति	,,	,,
सम्यक्त्वक्रिया	६	५	ससारानुप्रेक्षा	,,	७
समादानक्रिया	,,	,,	संवरानुप्रेक्षा	,,	७
सत्	५	३०	सत्कार पुरस्कार परिषद् जय	६	६
समन्तानुपातक्रिया	६	५	सत्कार	,,	,,
सरम्भ	,,	८	सघ	६	२४
समारम्भ	,,	८	संस्थान	,,	३६
सहसानिक्षेपाधिकार	६	६	संख्या	१०	६
			साधन	१	७

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
सामानिक	४	४	स्मृत्यन्तराधान	७	३०
साम्परायिक आश्रय	६	"	स्मृत्यनुपस्थान	७	३३
साधु समाधि	"	२४	" "	७	३४
सामायिक	७	२१	स्थितिवन्ध	८	३
साकार मन्त्रभेद	७	२६	स्त्यानगृद्धि	८	७
साधारण शरीर	८	११	स्त्रीवेद	८	६
सामायिक	६	१८	स्वरूपाचरणचारित्र	८	६
साधु	"	२४	स्वातिसंस्थान	८	११
सुखानुबन्ध	७	३७	स्पर्श	८	"
सुभग	८	११	स्थावरनामकर्म	"	"
सुस्वर	"	"	स्थिर	"	"
सूक्ष्म	"	"	स्त्री परीपह जय	६	६
सूक्ष्म साम्पराय	६	१८	स्वाध्याय	"	२०
स्थापना	१	५	स्तेयानन्दी रौद्रध्यान	६	३५
स्वामित्व	"	७	स्नातक	६	४६
स्थिति	१	७	(ह)		
स्पर्शन	"	८	हास्यप्रत्याख्यान	७	५
स्मृति	१	१३	हास्य	८	६
स्थावर	२	१३	हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम	७	२६
स्कन्ध	५	२५	हिंसा	"	१३
स्पर्शन क्रिया	६	५	हिंसादान	"	२१
स्वहस्तक्रिया	६	५	हिंसानन्दीरौद्रध्यान	६	३५
स्त्रीरागकथा श्रवण त्याग	७	७	हीनाधिकमानोन्मान	७	३७
स्वशरीर सस्कार त्याग	७	७	हीयमान अवधि	१	२१
स्तेय-चोरी	७	१५	हुण्डक संस्थान	८	११
स्तेन प्रयोग	७	२७			

शुद्धि-पत्र

पेज	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
६	२०	अ० ६	अ० ६
१६	१०	लक्ष से	आश्रय से
१७	१	जीवा जीवादिना	जीवाजीवादिना '
२१	१	सूत्र १	सूत्र ३
२१	३	तत्त्वका ग्रहण	तत्त्वका श्रवण, ग्रहण
३३	४	केवली	केवल
५७	२	की होती है	से होती है
५६	२	प्रति X	प्रति +
६४	१६	तब उसमे	तब वह
६७	२३	ज्ञानागोचर	ज्ञानगोचर
६८	८	हिनादिक	हिनाधिक
८७	२५	अवग्रह ईहा और अवाय,	अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा
८८	२३-२४	(गृहस्थ दशा मे	(गृहस्थ दशा मे)
९१	२	क्षेत्र	क्षेत्र
९४	७	विपुलमनः	विपुलमतिमन
१०१	१६	आत्माका	अनात्माका
१०६	१२	द्रव्य	द्रव्य
१०८	१	हाता	होता
१०८	२१	आर	और
११४	१४	मि या	मिथ्या
११६	२२	मिथ्या	मिथ्या
१३०	६	आश्रय	आश्रय से
१४०	१६	दर्शन का कारण	दर्शन का सच्चा कारण
१५४	११	सम्यक्तमे	सम्यक्त मे भी
१५७	१५	क्षायक	ज्ञायक
१७५	८	स्यभाव	स्वभाव
१८०	४	मेरे विकल्प मे	मेरे ज्ञानादि है ऐसे विकल्पमे
१८६	८	जात	जाति
२२६	१६	क्षायिक	क्षायोपशमिक
२५८	२०	हीती	होती
२६३	१०	स्वमी	स्वामी
२६६	१७-१८	तबरक	तबतक

पेज	लाइन	अशुद्धि
२७३	१५	तेसज
३४३	२३	कयोकि
३६३	१७	दक्षिण इन्द्र,

शुद्धि

तैजस

D.

दक्षिण के छह इन्द्र (-सौधर्म, सानत्कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत, आरण) सौधर्म के चारो लोकपाल [देखो सर्वार्थ सिद्धि एटा पृ० ८७-८८ की फुटनोट]

रोके उतने

ओर

द्रव्यसग्रह

दशामे,)

केवलज्ञानी

मुमुक्षु

उस

शुद्ध

शुद्ध

वैयावृत्य

किस

वस्तुका)

दिया है जो अब निम्नलेखा-नुसार दिखाते हैं

जलसे

गुणाधिक

जैसे

जैनत्व

कर्तृत्व

निस्तरग

द्वेप

अनित्या

नयसे

अज्ञान

समय

अततक

३६८	६	उतने
४०६	१६	ओर
४८७	२३	द्रव्यसह
४८६	२७	दशामे,
५१८	२५	कवलज्ञानी
५२०	१६	मुमुक्ष
५२३	१४	रस
५३५	११	शुभ
५३५	१२	शुभ
५३७	७	वैयावृत्य
५४४	८	किसी
५५४	४	वस्तुका
५५५	८	दिया है
५५८	२४	जमसे
५६८	१७	गुणादिक
५८४	२१	जसे
६०२	१६	जनत्व
६१७	२३	कानृत्व
६५६	३	निस्तरक
६७०	१५	द्वप
६७१	२	अनित्पा
६७४	२१	नय विमुक्तसे
६७८	१३	अज्ञानी
७०६	३	सयय
७४६	१७	अ तक

